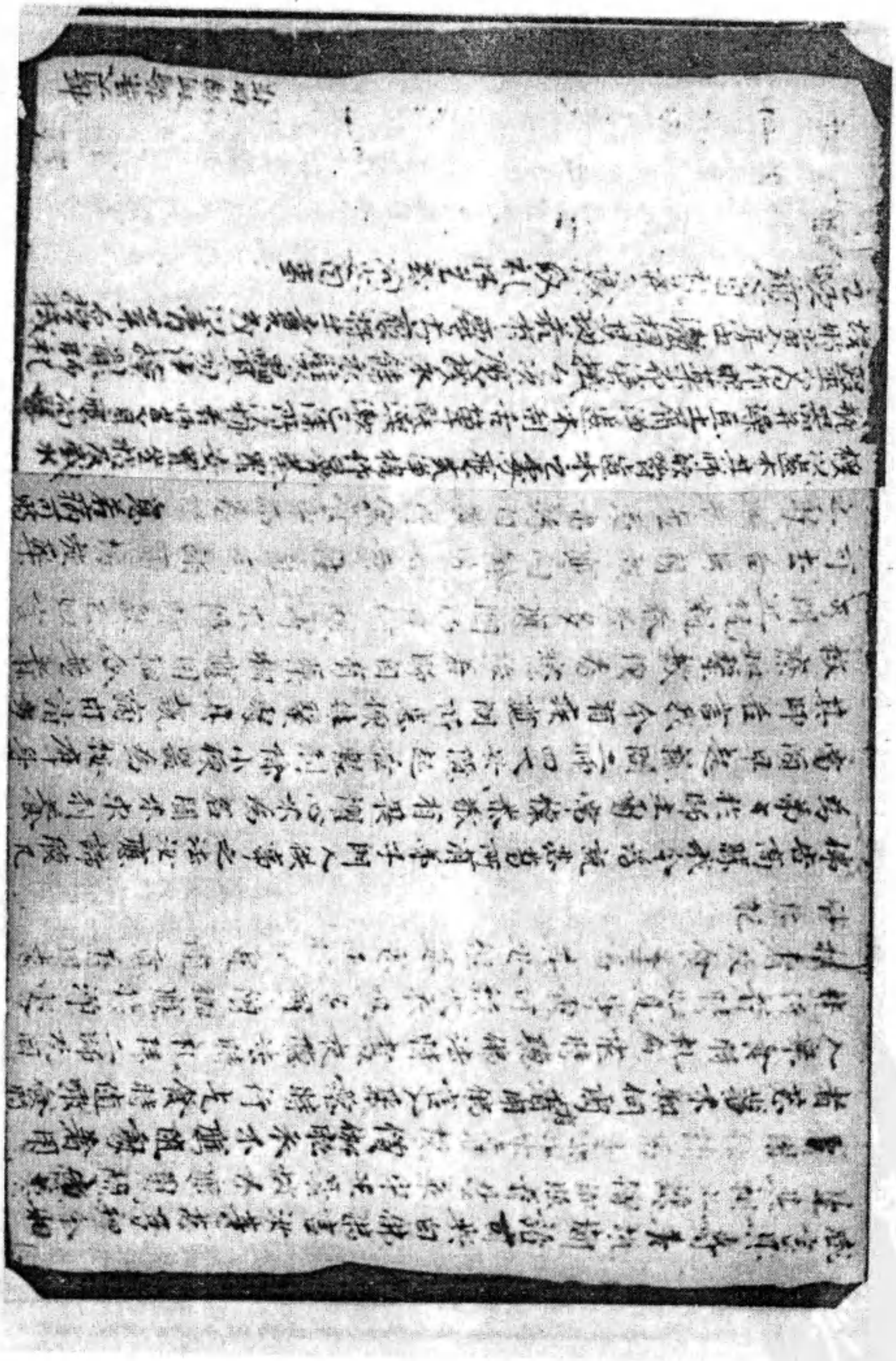
中華律藏

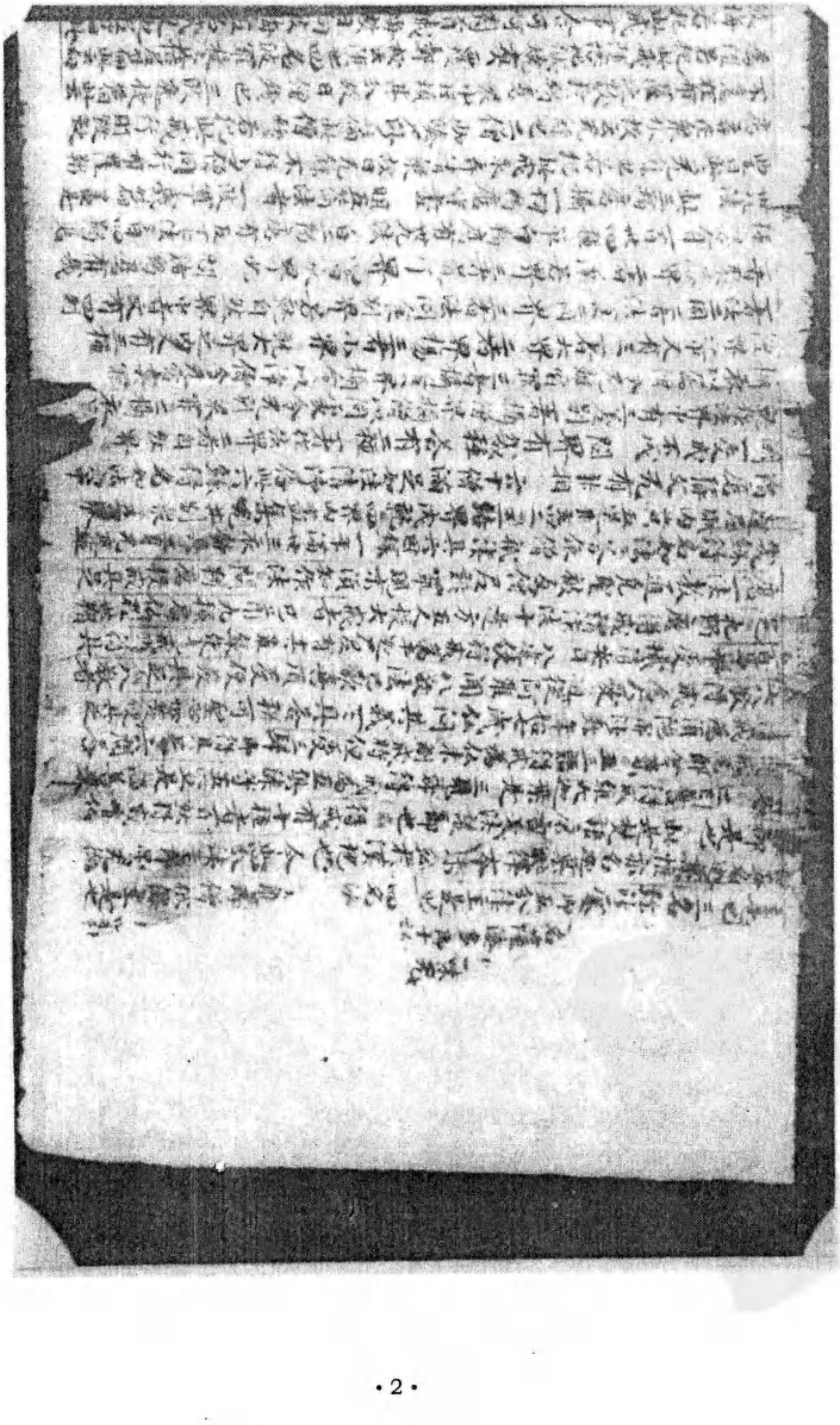
中華律藏 第三十三卷

藏外律宗文獻·敦煌遺書（一）

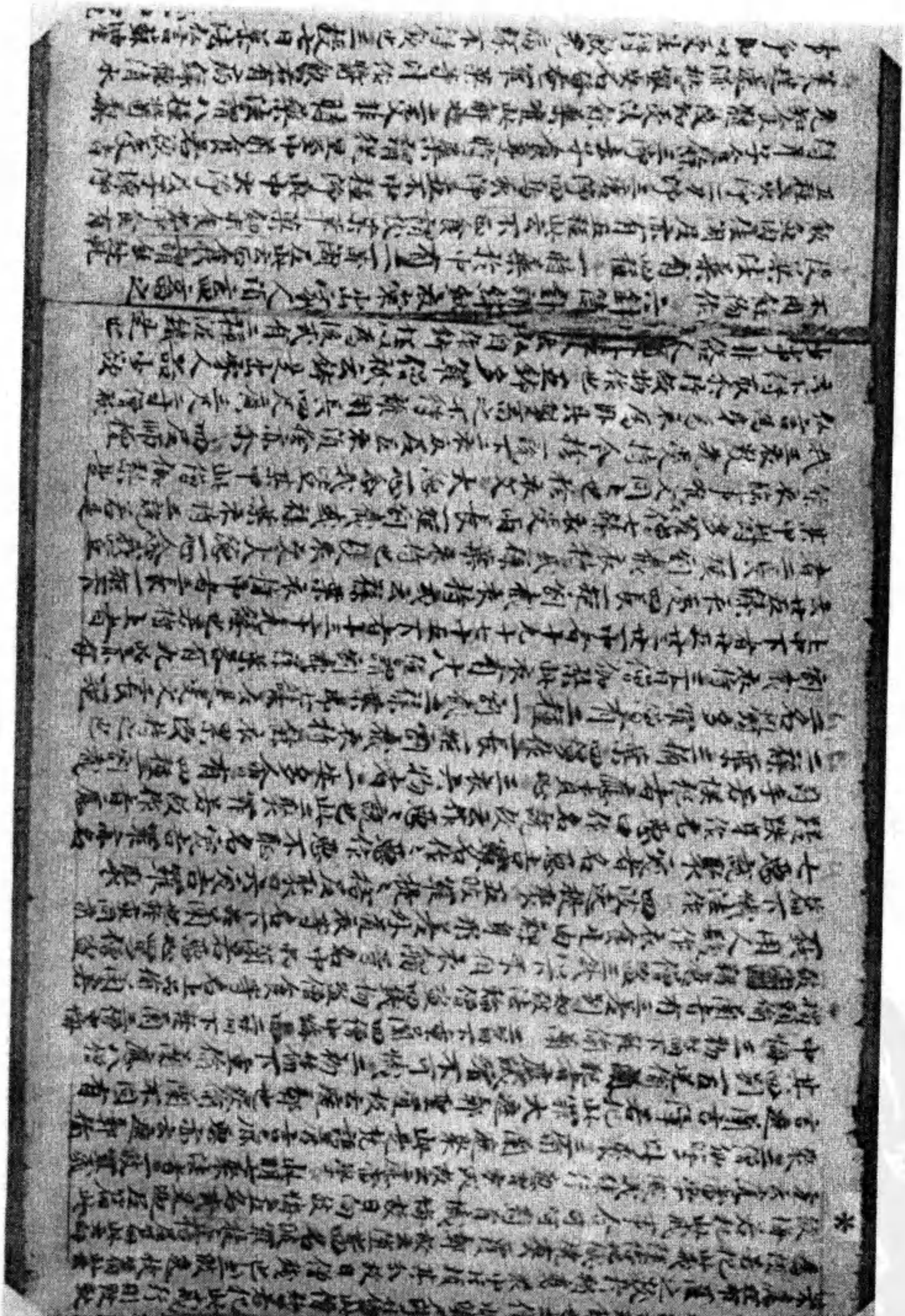
國家圖書館出版社

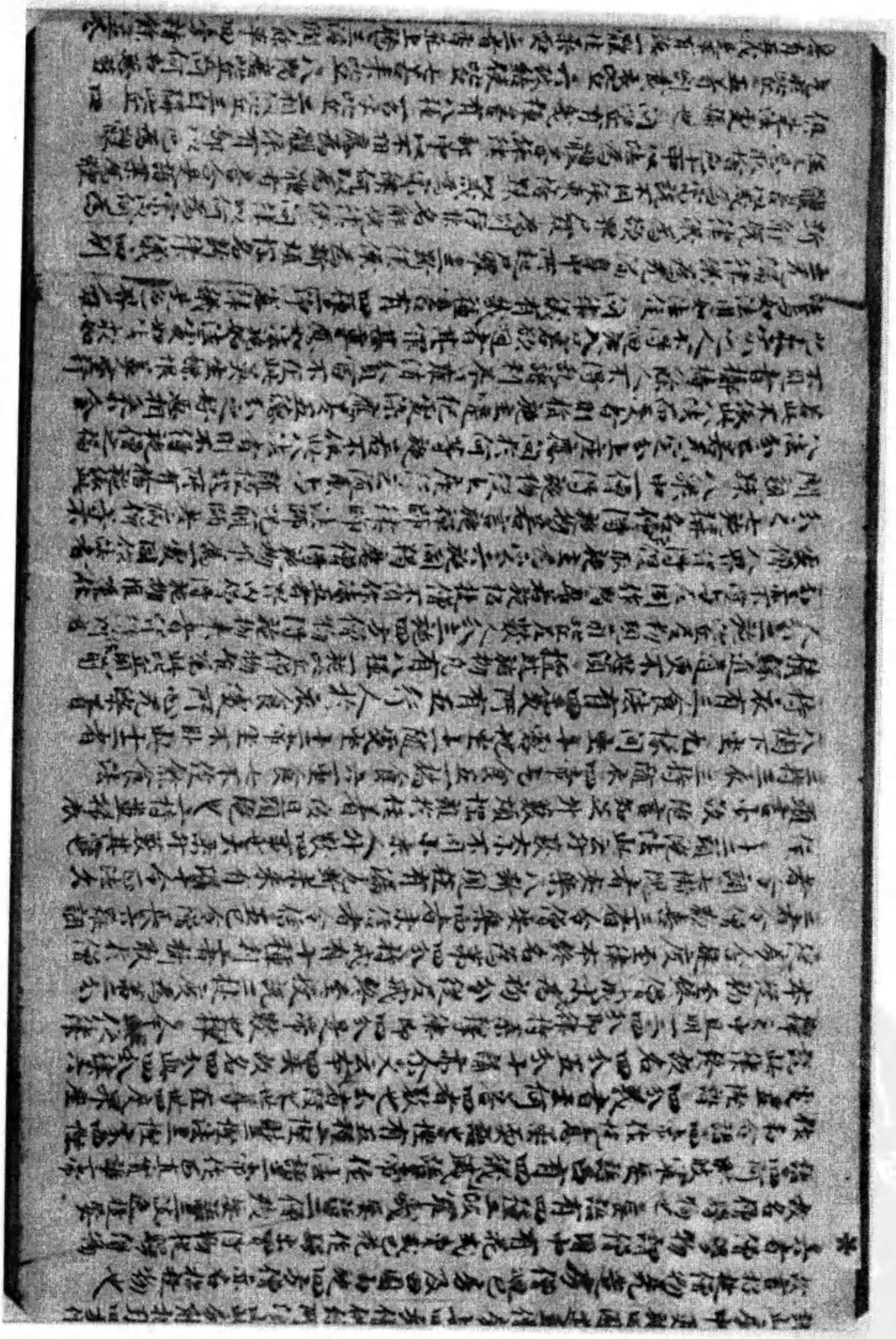

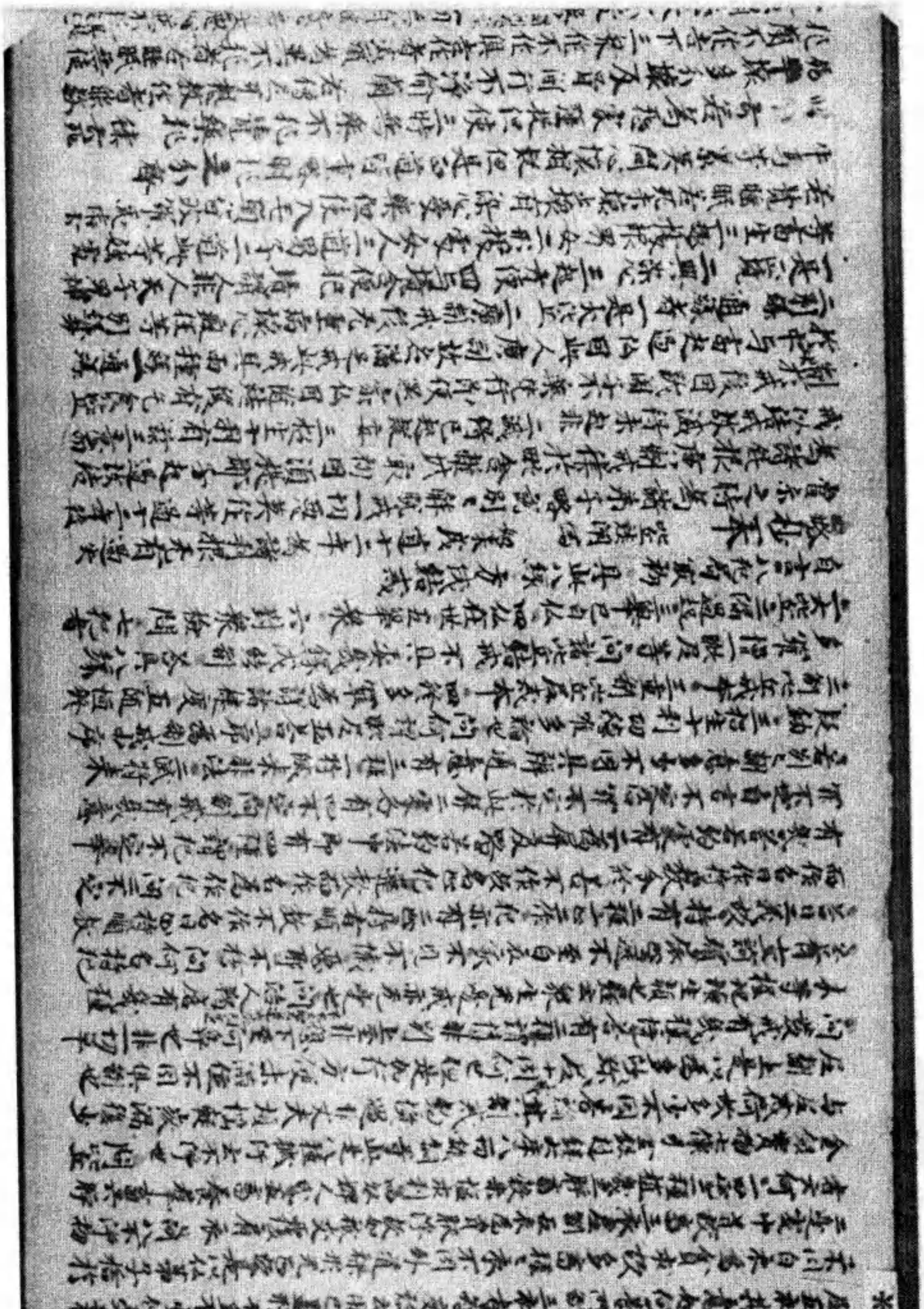
北七〇七九號（雨十二八）摩訶僧祇律雜抄

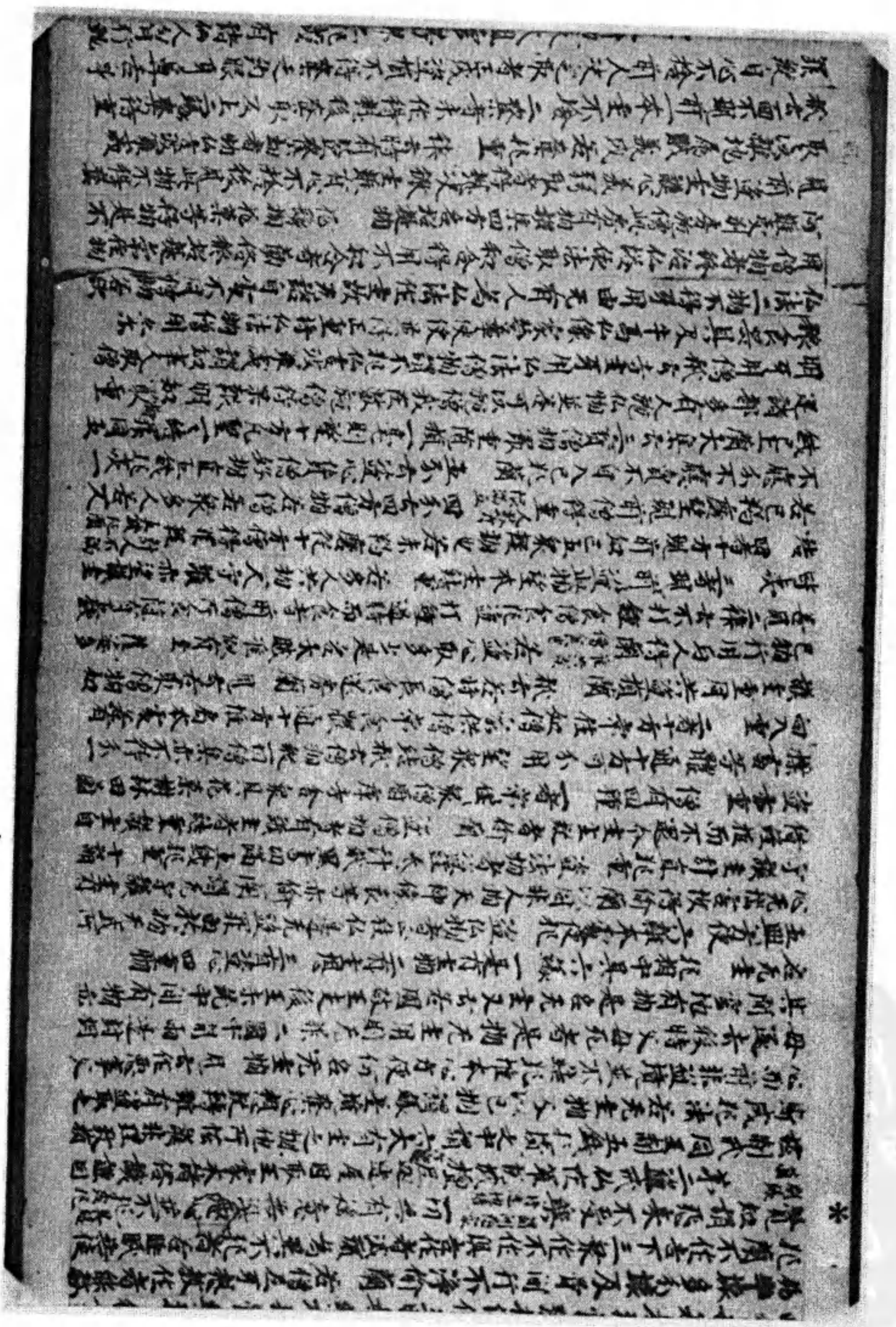

北一七〇五號（河八） 四分律略抄一本

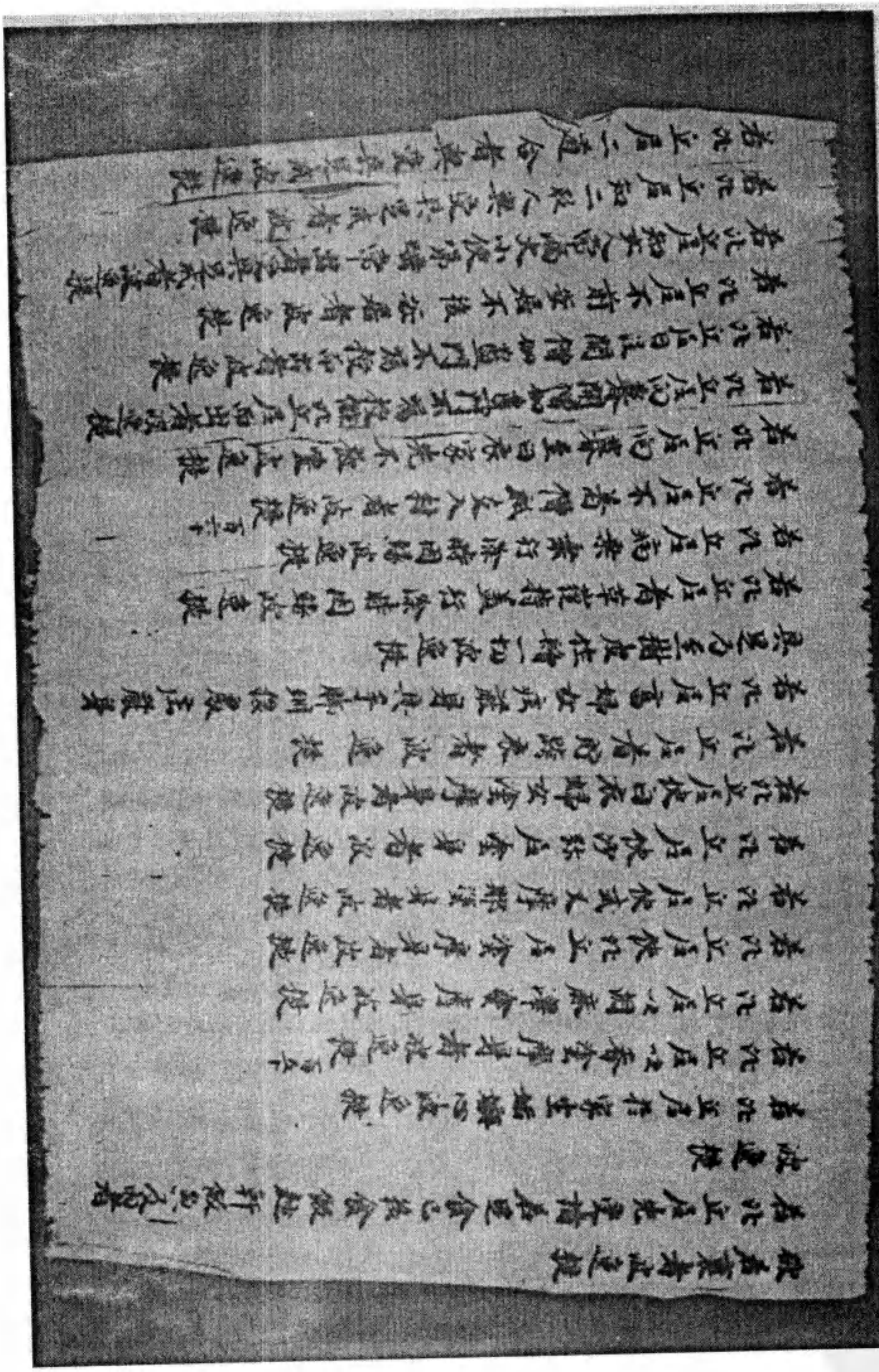

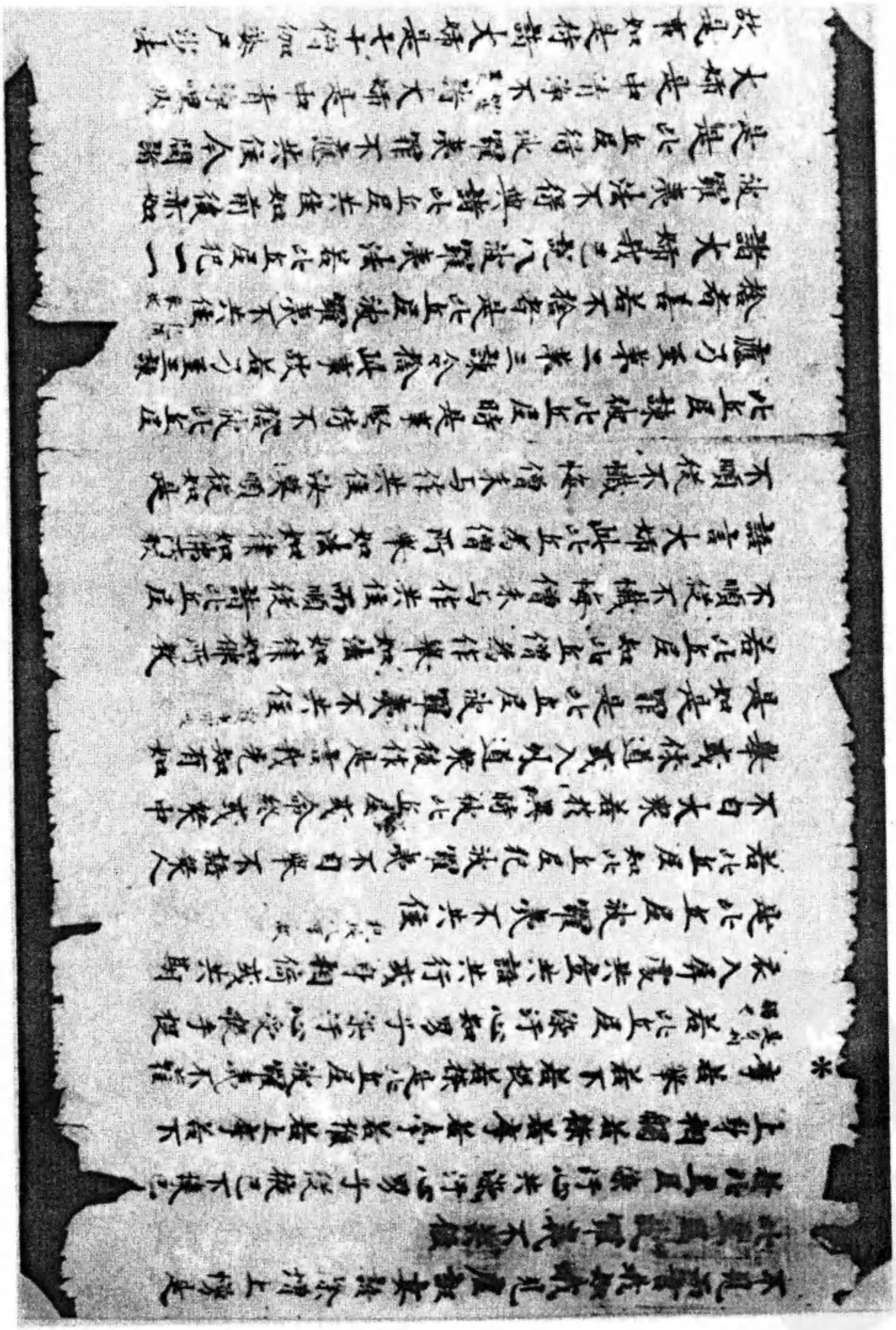

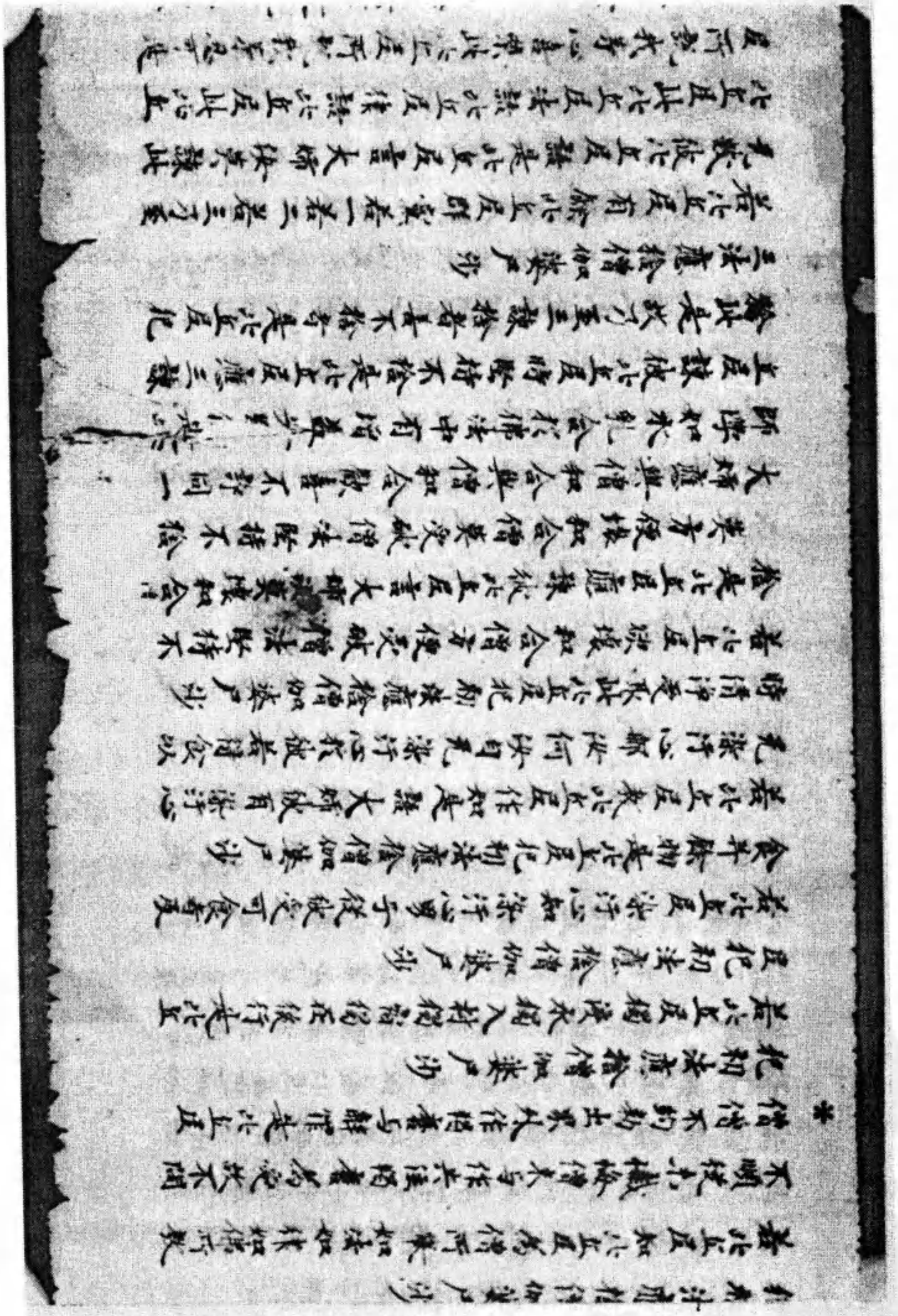
北七一四九號（宿十三）四分比丘尼戒本

北六九四四號（閏九十九）四分比丘尼戒本

是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸
大姊是中清淨不三說諸大姊是中清淨默然
故是事如是持諸大姊是十七僧伽婆尸沙法
* 半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為
成婦事若為私通乃至須臾是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼
清淨行後於異時若問若不問知是事無根說
我瞋恚故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅
夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲壞彼人梵行
後於異時若問若不問知是異分事中取片彼比
丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士居士兒若奴若客作
人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王
大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教
不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問

……僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心无染汙心鄣汝何汝自无染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此是故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至无數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是

數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此
比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘
尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可是
*比丘尼諫彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼
是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜
樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說
非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧汝當樂欲和
合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水
乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依聚落若城邑住污他家行惡行
惡行亦見亦聞污他家亦見亦聞是比丘尼應諫彼
比丘尼言大姊汝污他家行惡行污他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞大姊汝污他家行惡行
今可離此聚落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼
作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有
如是同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼
諫彼比丘尼言大姊莫作是語有愛有恚有怖
有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不
驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡
有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汝污他
家行惡行惡行亦見亦聞污他家亦見亦聞

有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者大姊汙他
家行惡行，行惡行亦見亦聞，汙他家亦見亦聞。
※是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應
三諫，捨此事故，乃至三諫，捨者善，不捨者，是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙。
若比丘尼惡性不受人語，於戒法中諸比丘尼如
法諫已，自身不受諫語，言：大姊！汝莫向我說
若好若惡，我亦不向汝說若好若惡。諸大姊！
且止，莫諫我。是比丘尼當諫彼比丘尼言：大姊！
汝莫自身不受諫語，大姊自身當受諫語。大
姊如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫大姊，
如是佛弟子眾得增益，展轉相諫，展轉相教，
展轉懺悔。是比丘尼如是諫時，堅持不捨，是比
丘尼應三諫，捨此事故，乃至三諫，捨者善，不捨
者，是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙。
若比丘尼相親近住，共作惡行，惡聲流布，展轉
共相覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言：大姊！汝
等莫相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。
汝等若不相親近，於佛法中得增益安樂住。
是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼
應三諫，捨此事故，乃至三諫，捨者善，不捨者，
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙。
若比丘尼僧為作呵諫時，餘比丘尼教

應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教
* 作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘
尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧
以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言
大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見
餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆
罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住
共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若
比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比
丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我
捨佛捨法捨僧不但有此沙門釋子亦更有餘
沙門婆羅門修梵行者我亦可於彼修梵行
是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小
事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不
但有此沙門釋子亦更有沙門婆羅門修梵
行者我亦可於彼修梵行若是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙

此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作
是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫
彼比丘尼言妹莫喜鬪諍不善憶持諍事
後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧
不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有
癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪
八乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部
僧中行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二
部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四
十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比
丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中清
淨不 三說 諸大姊是中清淨默然故是事如是
持諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半
月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經
十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離
一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟，迦絺那衣已出，於五衣中若離一一衣異處宿，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。

*若比丘尼衣已竟，迦絺那衣已出，若得非時衣，欲須便受，受已疾疾成衣；若足者善，若不足者，得畜一月，為滿足故；若過畜者，尼薩耆波逸提。

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。餘時者，若奪衣、失衣、燒衣、漂衣，是名餘時。

若比丘尼奪衣、失衣、燒衣、漂衣，若非親里居士居士婦自恣請多與衣，是比丘尼當知足受衣；若過受者，尼薩耆波逸提。

若比丘尼，居士居士婦為比丘尼辦衣價，作如是衣價，與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請，到居士家作如是說：善哉居士，為我辦如是如是衣價與我，為好故；若得衣者，尼薩耆波逸提。

若比丘尼，二居士居士婦，與比丘尼辦衣價，各辦如是衣價，與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請，到二居士家作如是言：善哉居士，辦如是如是衣價，共作一衣，為好故；若得衣者，尼薩耆波逸提。

若比丘尼，若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價，持如是衣價與某甲比丘尼。彼使人至比丘尼所語言：阿姨，今為汝故送是衣價，受取。是比丘尼語彼使如是言：我不應受此衣價，我若須衣，合時清淨當受。彼使語比丘尼言：

次第貿至下座以下座鉢與此比丘尼言妹持
此鉢乃至破此是時
若比丘尼自乞縷使非親里織師織作衣者尼
* 薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作
衣彼比丘尼先不受自恣請便往織師所語
織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊
整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至
一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若
教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應
還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病畜藥酥油生酥蜜石蜜
得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘
尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜
若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為檀越異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異自作餘用者尼薩耆波逸提
＊若比丘尼種數所為施物異自求為僧迴作
餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪
取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬
汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半疊過者
尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸
大姊是中清淨不如是三說諸大姊是中清淨默然故
是事如是持諸大姊是一百七十八波逸提法半
月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼壞鬼神村波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

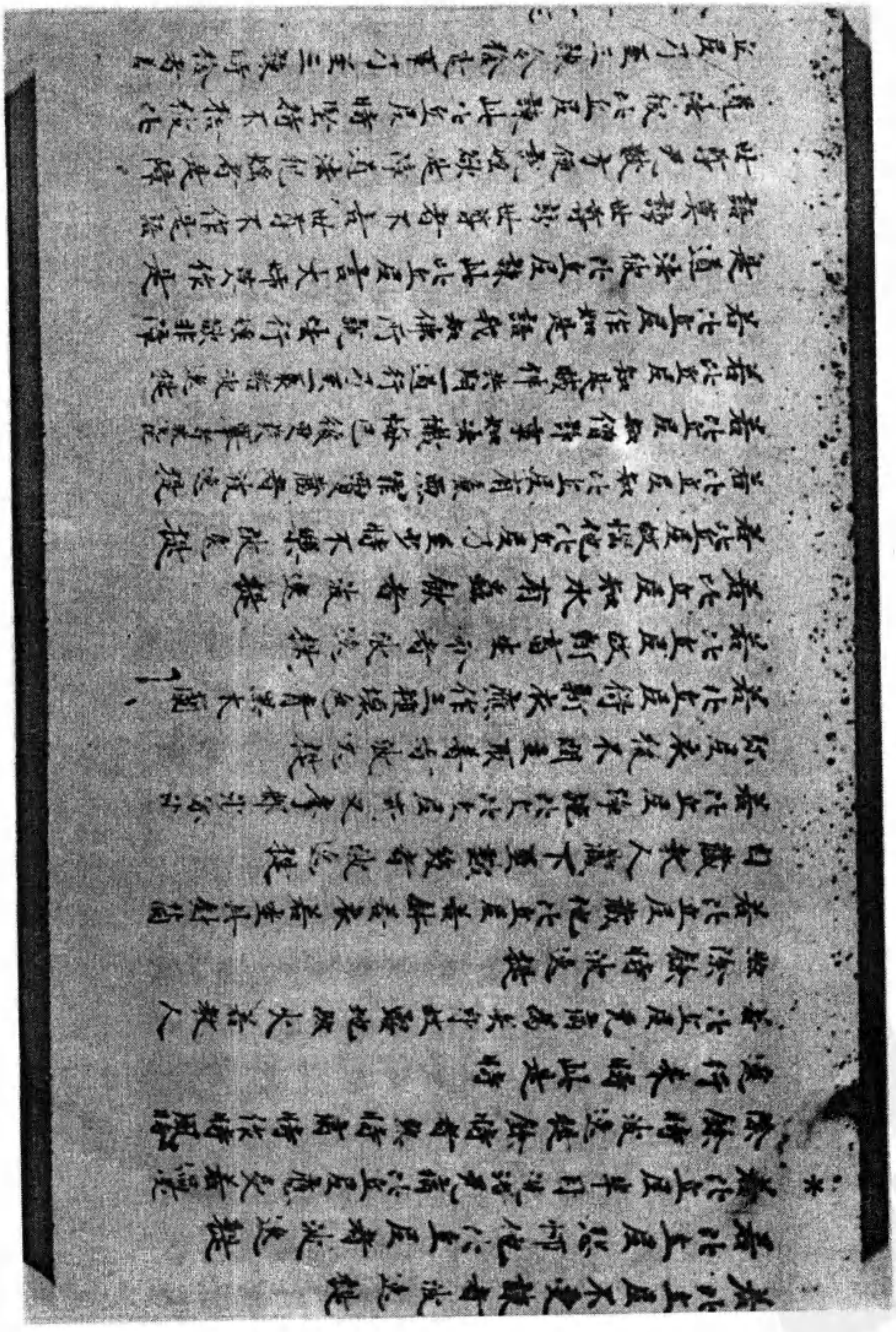
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

[illegible]
共上向舍書欲若燒遠者自當題我書作如
是因緣非餘非藏鐵波逸提
＊若比丘尼嗔他比丘尼不喜眾僧房中自牽出
若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫腳繩床若木床若
坐若臥波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人
澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過
受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者
病時作衣時施衣時道行時船上時大會
時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比
丘尼欲須者當二三鉢應受持至寺內分與
餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至
寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家

若比丘尼殘宿食衣者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家
不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶强安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與
汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言
大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以
是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥无病比丘尼應
受若過受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪
戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼[illegible]

若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴，無病比丘尼應受，若過受
除餘時波逸提。餘時者，熱時、病時、作時、風雨時、
道行來時，此是時
若比丘尼無病為炙身故，露地然火，若教人
然，除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼衣鉢、坐具、針筒，若
自藏、教人藏，下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙
彌尼衣，後不問主輙取著者波逸提
若比丘尼得新衣，應作三種壞色，青、黑、木蘭
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼，乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧斷事如法懺悔已，後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴，共同一道行，乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語：我知佛所說法，行婬欲非障
道法。彼比丘尼諫此比丘尼言：大姊，莫作是
語，莫謗世尊，謗世尊者不善，世尊不作是語，
世尊無數方便說婬欲是障道法，犯婬欲者是障
道法。彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨，彼比
丘尼乃至三諫，令捨此事故，乃至三諫時捨者善

若比丘尼說戒時作如是語大姊何用說是雜碎

戒為說此戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知此法是戒

半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼

若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解

若犯罪應如法治更重增無知罪大姊汝無利

不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼

無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是語諸比丘尼

隨親厚以眾僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲已後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬥諍後聽此語已欲向彼說

者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法

謗者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶而入

宮過門閾者波逸提

若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉

除僧伽藍中及寄宿處若在僧伽藍中若寄宿處

若寶若寶莊飾若自捉若教人捉當作是念若有主識者

識者當取作如是因緣非餘

若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人
捉念識者當取如是因緣非餘

* 若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指
除入陛孔上截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具
坐具者波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若
過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看牆外棄者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

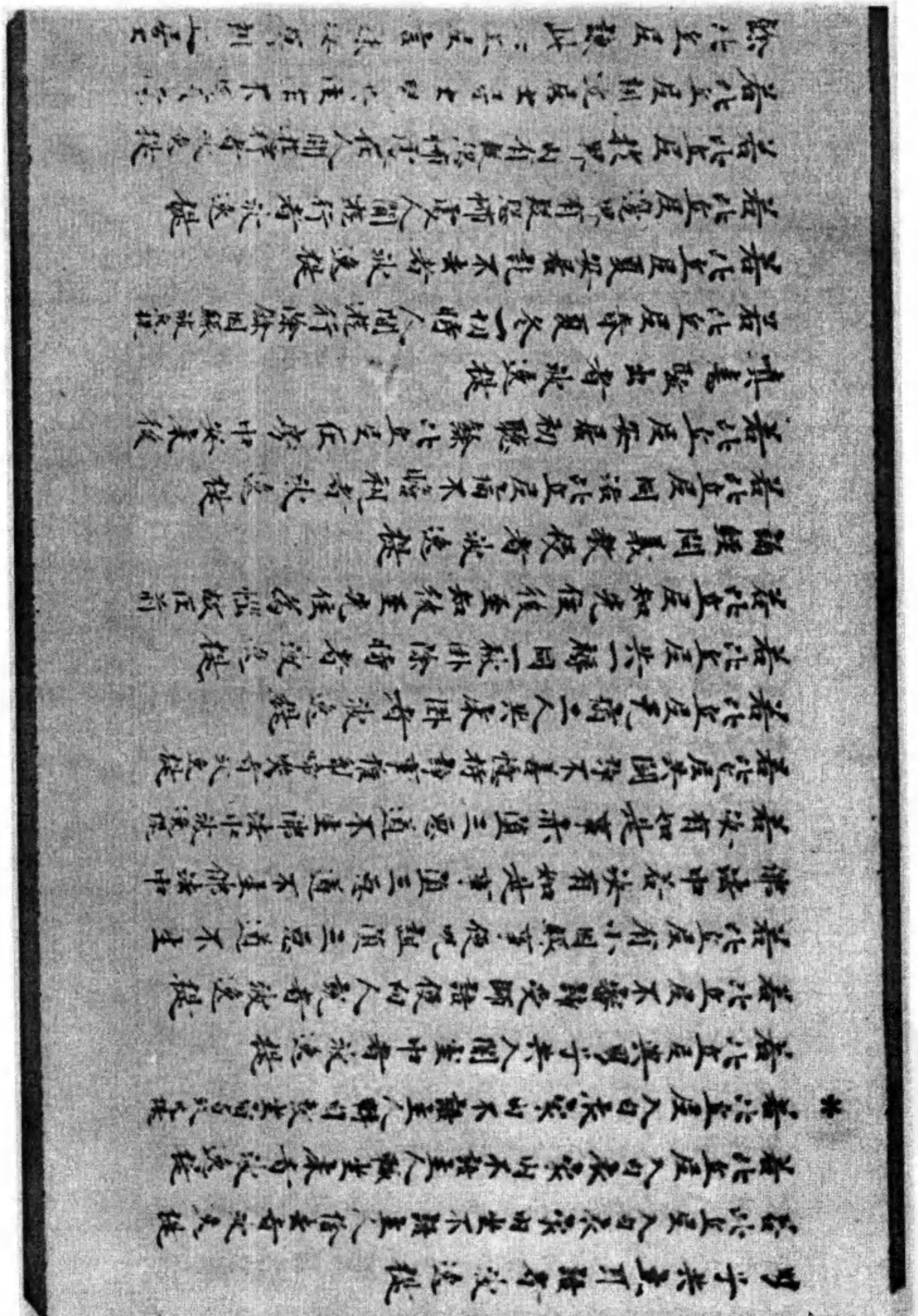
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

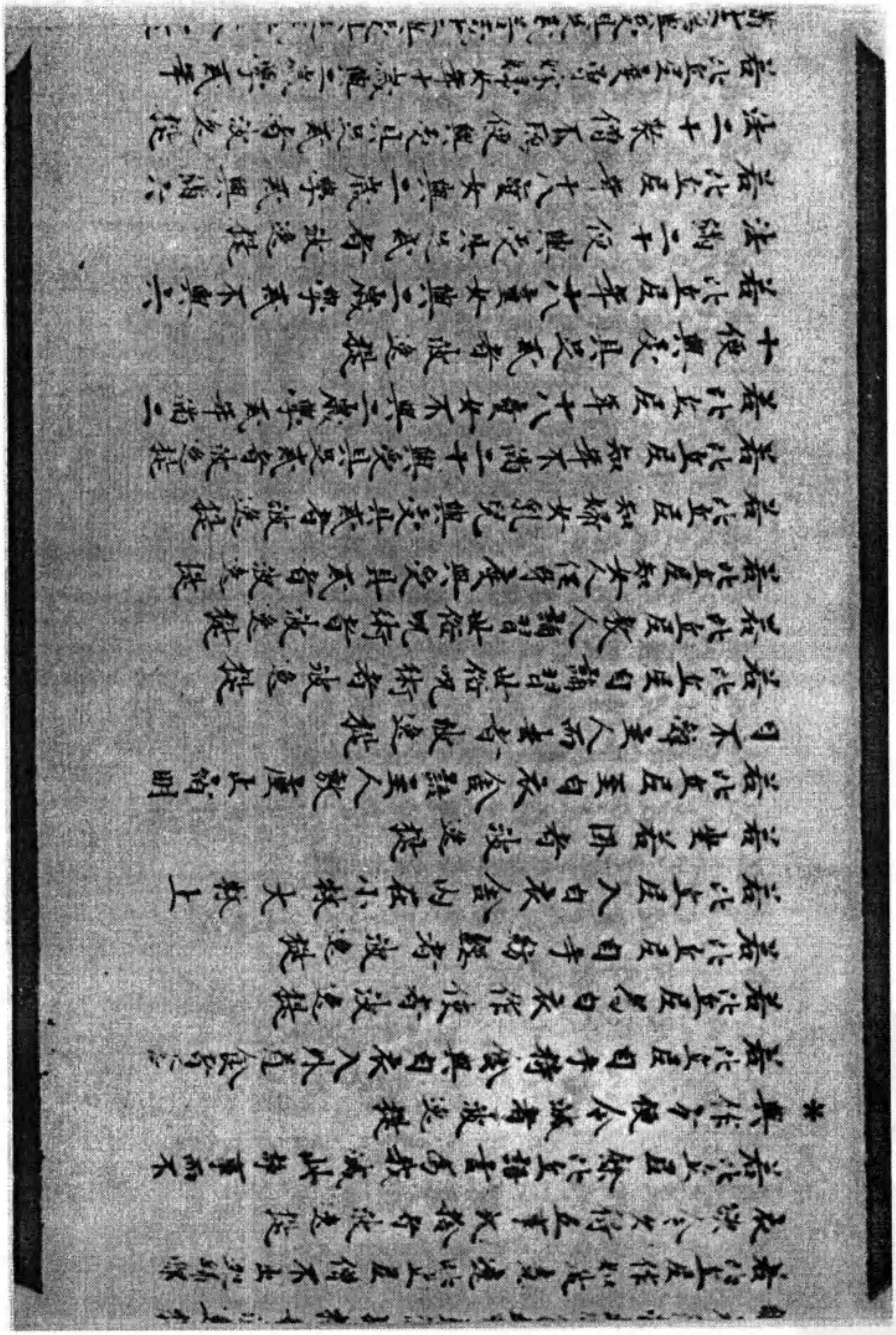
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與
男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

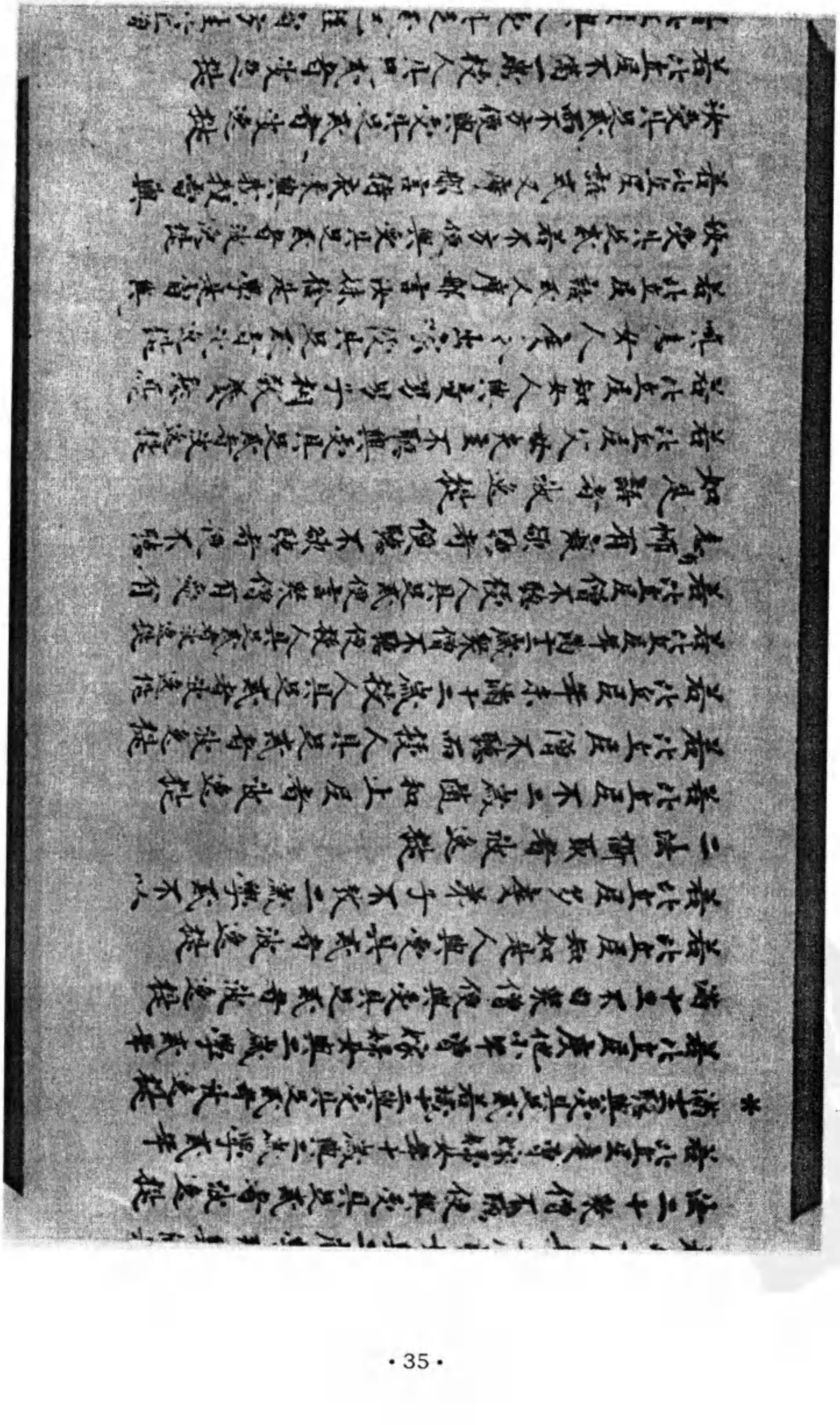
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

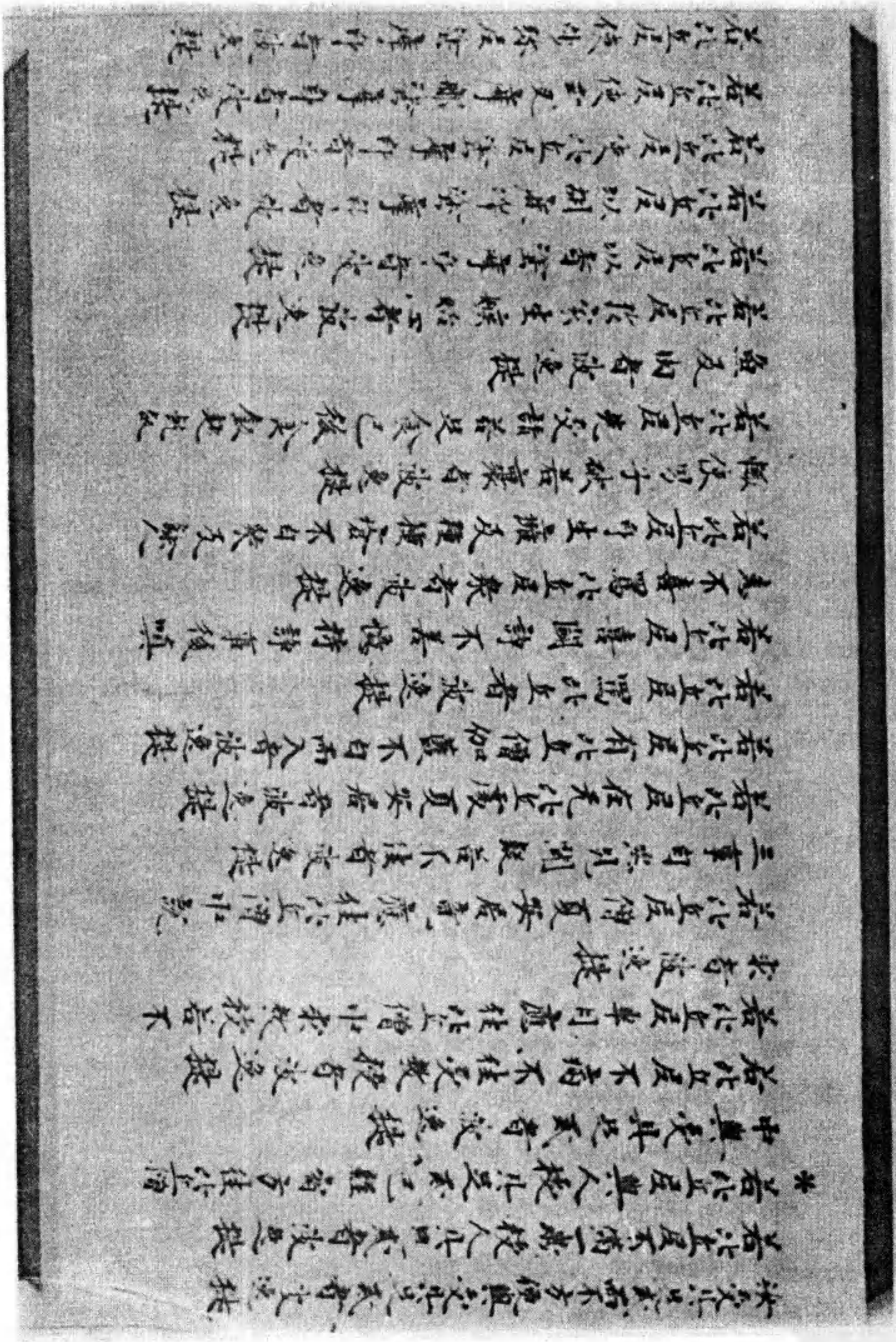
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行
餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士
*居士兒共住作不隨順行大姊可別住若
別住於佛法中有增益安樂住比丘
尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨此事
者善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身在河水泉水流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛
六搩手廣二搩手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令
不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令眾僧令不得出迦絺
那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那
衣欲令久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不

[illegible]
若比丘尼作如是意遮此比丘尼僧不出迦絺那
衣欲令久得五事故捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不
*與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者[illegible]
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床上
若坐若臥者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明
日不辭主人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二
十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六
法滿二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六
法二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年
[illegible]

＊法二十衆僧不滿，便與受具足戒者，波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲，與二歲學戒，年
滿十二聽與受具足戒。若減十二與受具足戒者，波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女，與二歲學戒，年
滿十二，不白衆僧便與受具足戒者，波逸提
若比丘尼知如是人與受具戒者，波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒，不以
二法攝取者，波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者，波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者，波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者，波逸提
若比丘尼年滿十二歲，衆僧不聽便授人具足戒者，波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒，便言衆僧有愛有
恚有怖有癡，欲聽者便聽，不欲聽者便不聽。
如是語者，波逸提
若比丘尼父母夫主不聽，與受具足戒者，波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛，愁憂瞋恚，
與是女人度令出家授具足戒者，波逸提
若比丘尼語式叉摩那言：汝捨是學，當與
汝受具足戒。若不方便與受具足戒者，波逸提
若比丘尼語式叉摩那言：持衣來，我當與
汝受具足戒，而不方便與受具足戒者，波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者，波逸提

汝交比丘尼…而不方便與受比丘尼…者波逸提

＊若比丘尼不滿一歲授人比丘尼具足戒者波逸提

若比丘尼與人授比丘尼具足戒已，經二歲方往比丘僧

中與受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授，若不

求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟，應往比丘僧中說

三事自恣見聞疑，若不往者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋

恚不喜罵比丘尼眾者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白眾及餘人

輒使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後，食飯麨乾飯

魚及肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉妒者波逸提

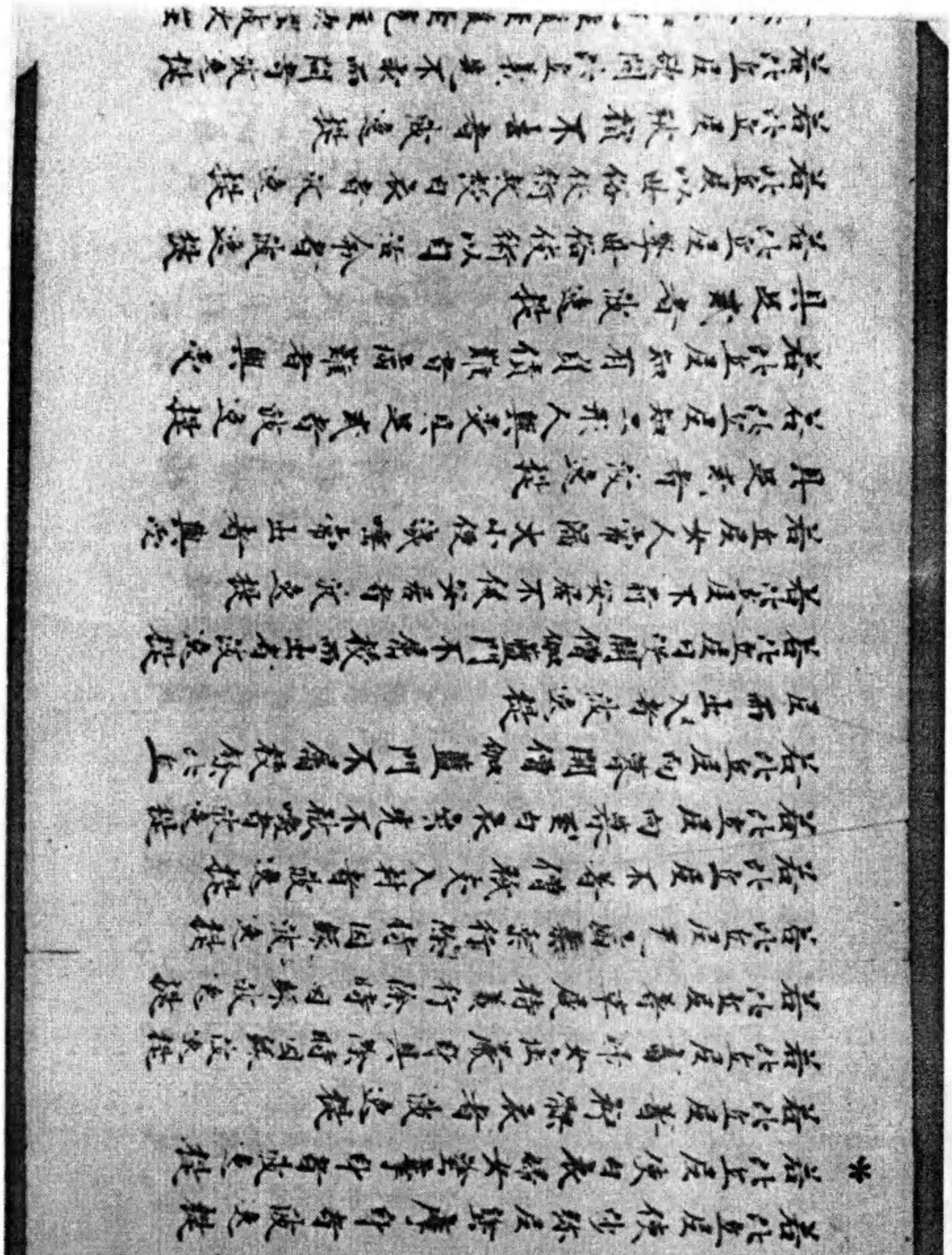
若比丘尼以香塗摩身者波逸提

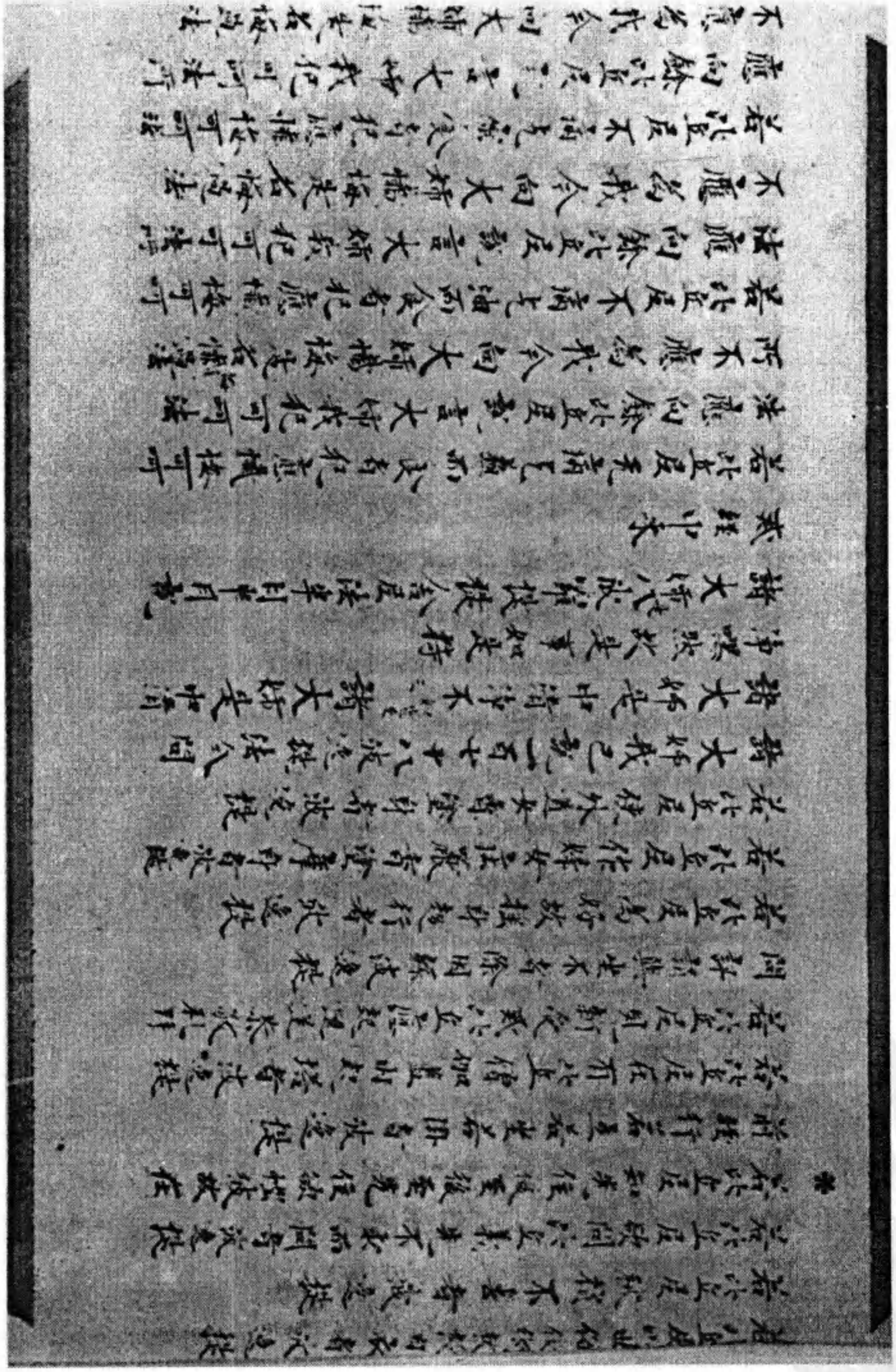
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提

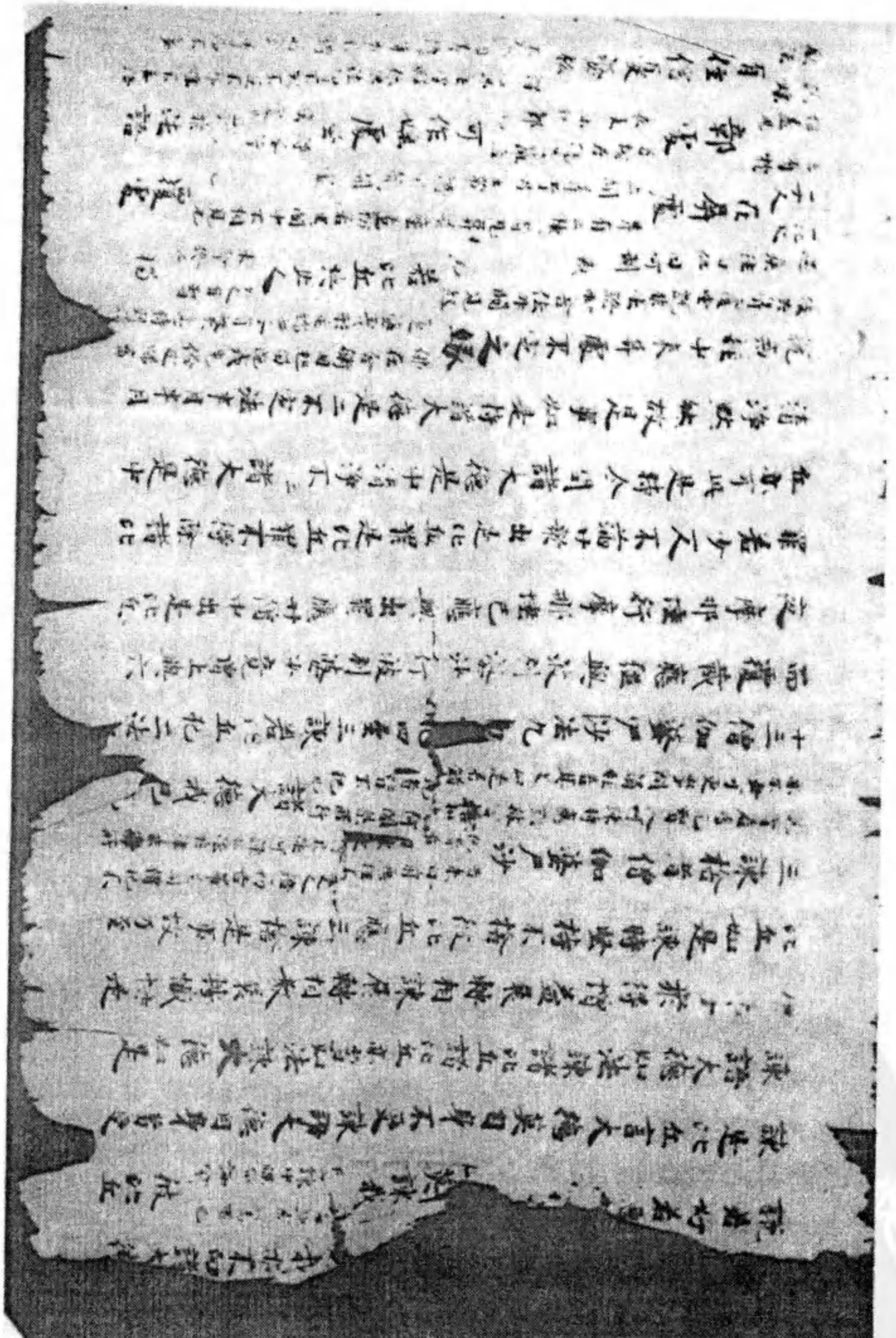
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

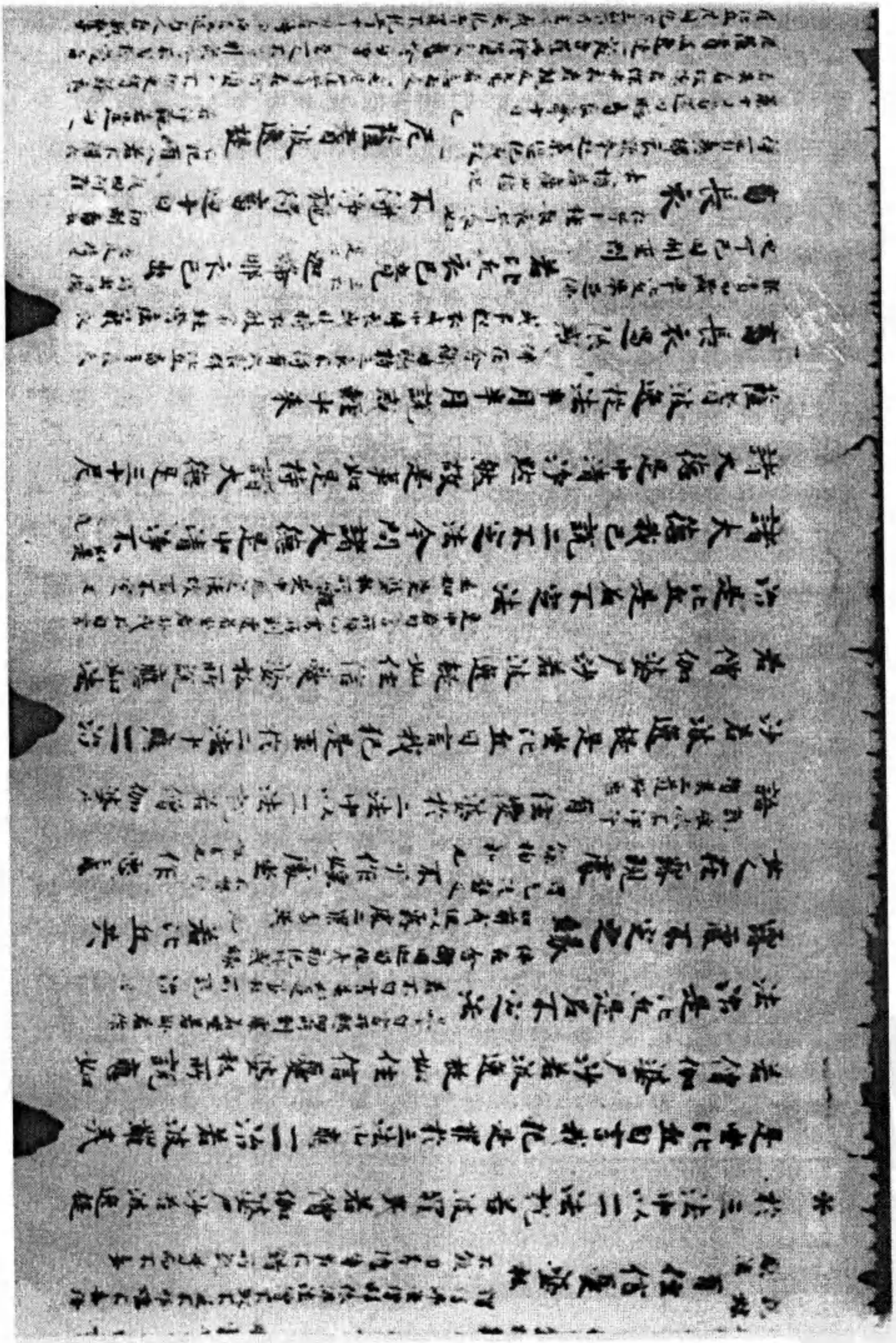
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

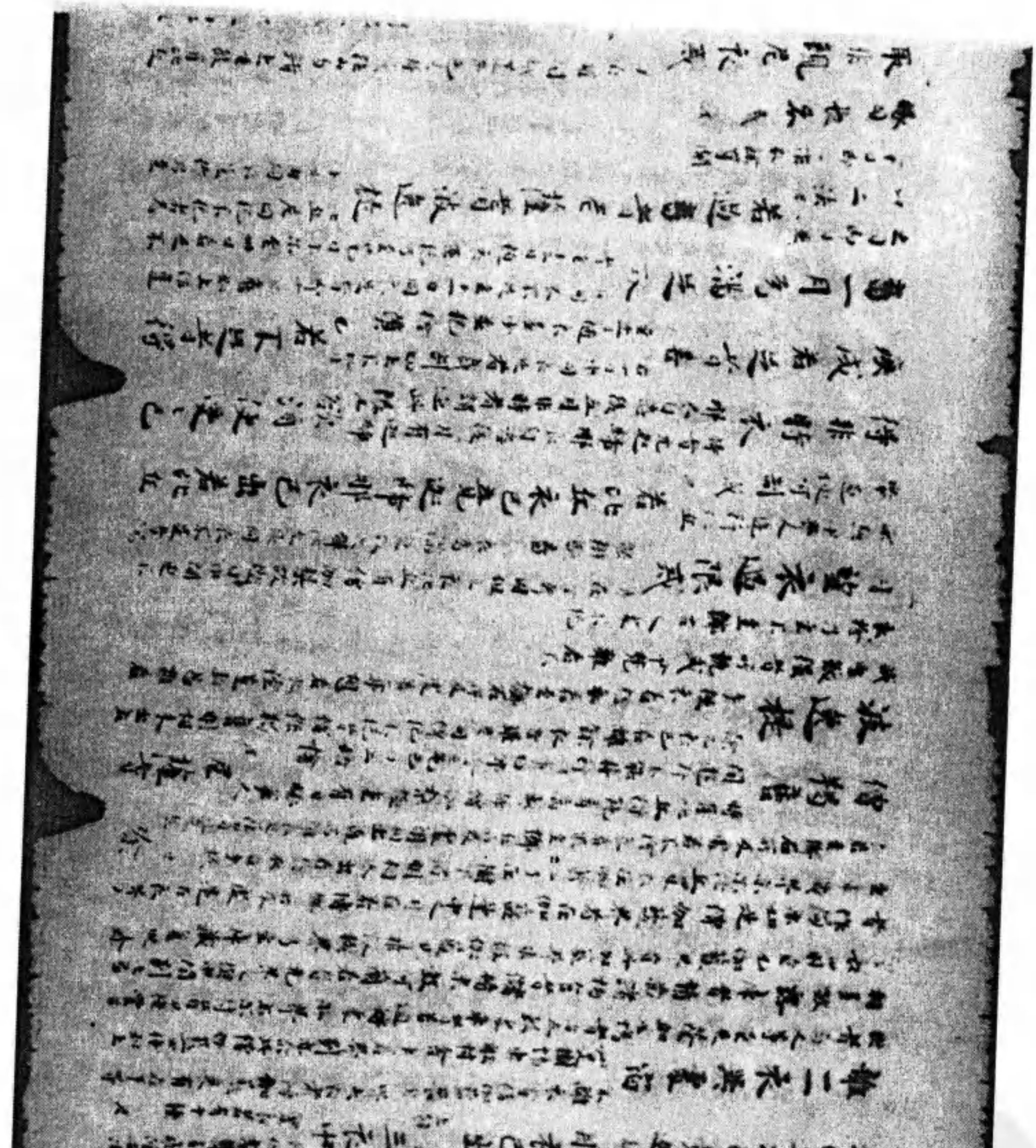

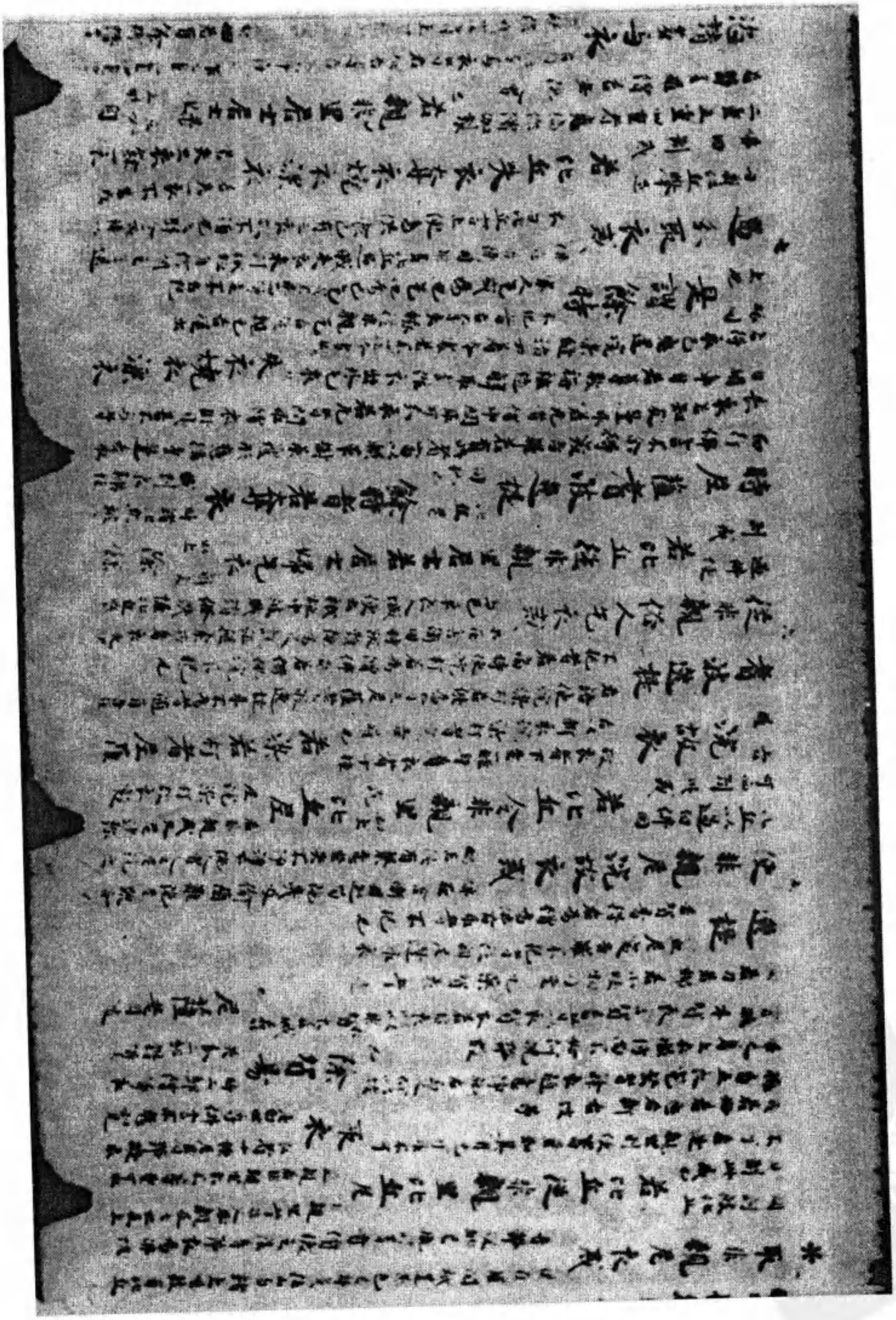

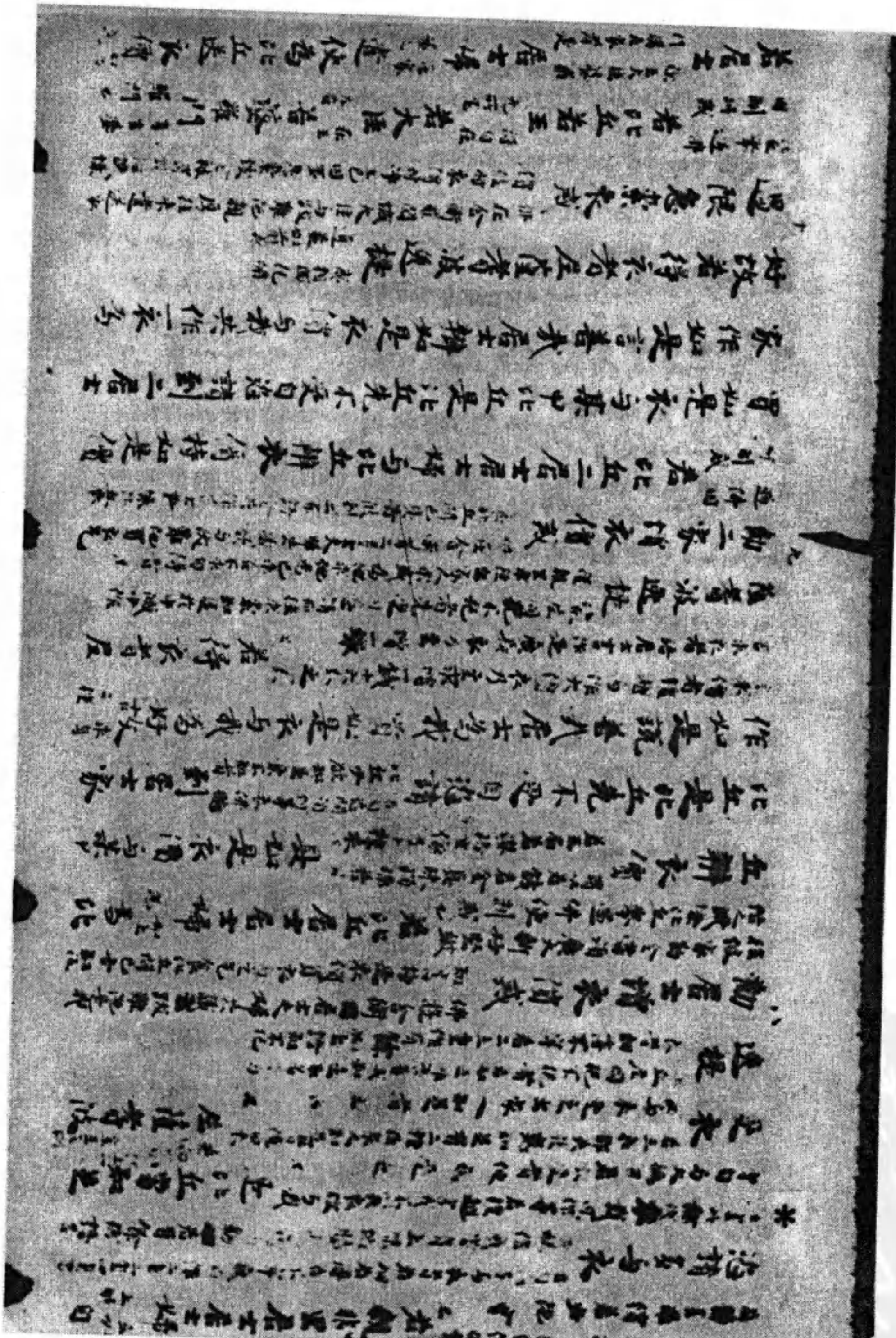

北七〇〇八號（盈八十一）四分比丘尼含註戒本

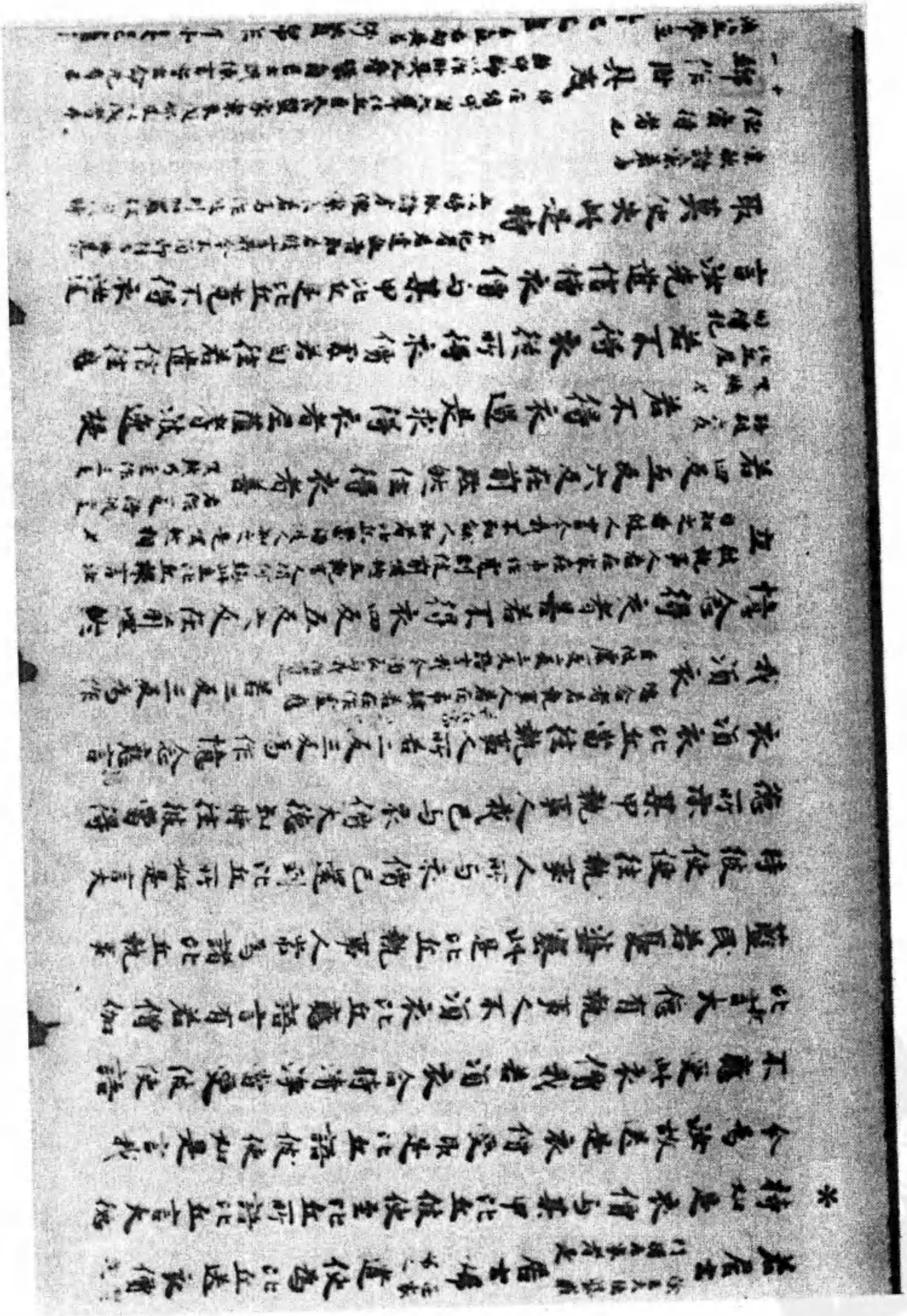

若親非里居士居士婦自
迯請多与衣
是衣　是比丘當知是
迯提　尼薩耆波

八、勸居士增衣價戒
若比丘居士居士婦為比
丘辦衣價　具如是衣價与某甲
比丘是比丘先不受自迯請　到居士家
作如是說善哉居士為我買如是衣与我為好故
若得衣者尼
薩耆波迯提

九、勸二家增衣價戒
若比丘二居士居士婦与比丘辦衣價持如是價
買如是衣与某甲比丘是比丘先不受自迯請到二居士
家作如是言善哉居士辦如是衣價与我共作一衣為
好故若得衣者尼薩耆波迯提

十、過限急索衣戒
若比丘若王若大臣若婆羅門
若居士居士婦遣使為比丘送衣價

一、綿作臥具戒 [illegible]

若比丘雜 [illegible] 野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提 [illegible]

黑毛臥具戒 [illegible]

若比丘以新純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波逸提 [illegible]

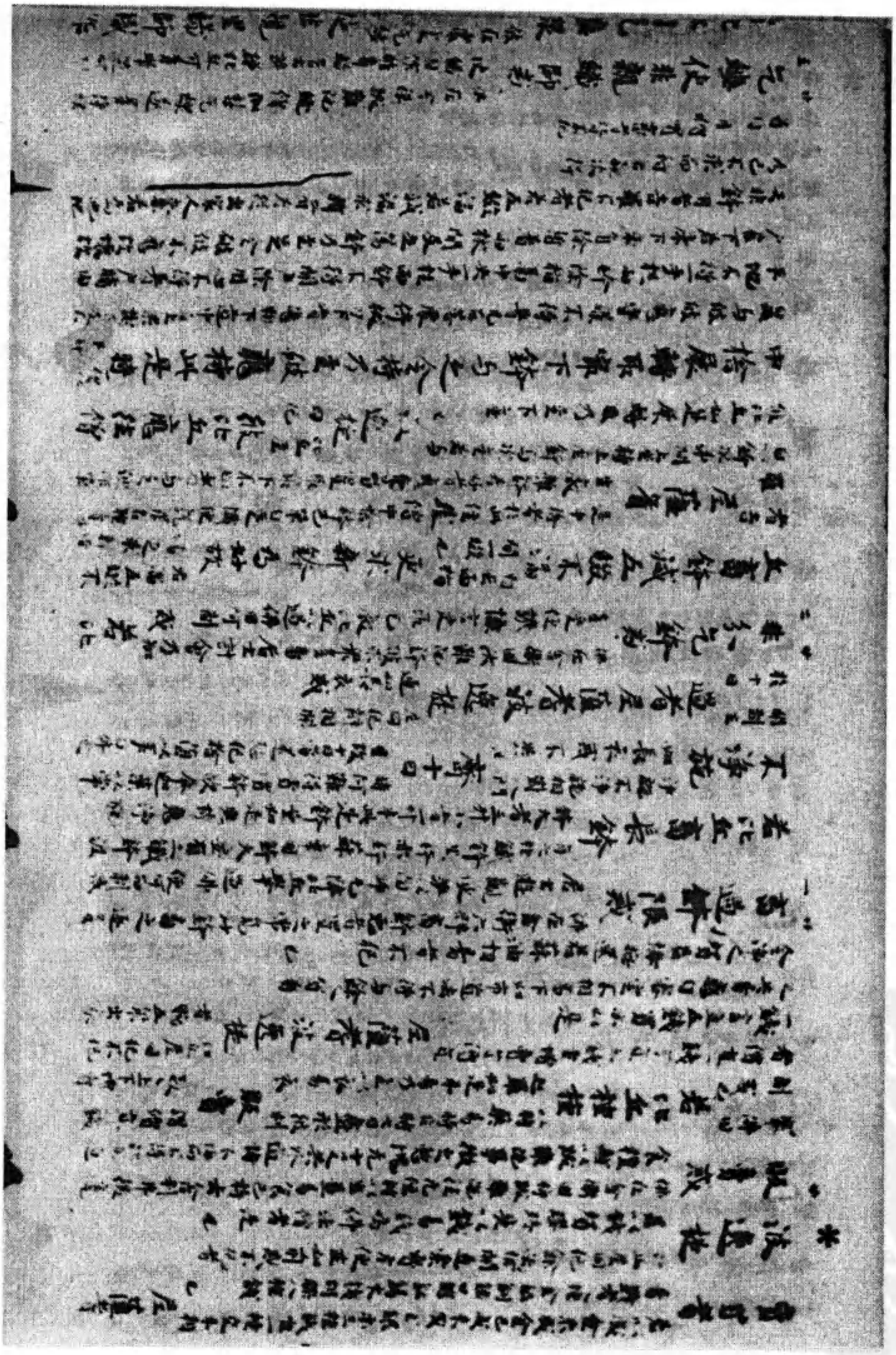
白毛臥具戒 [illegible] 若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分尨 [illegible] 若比丘不用二分黑三分白四分尨作新臥具者尼薩耆波逸提 [illegible]

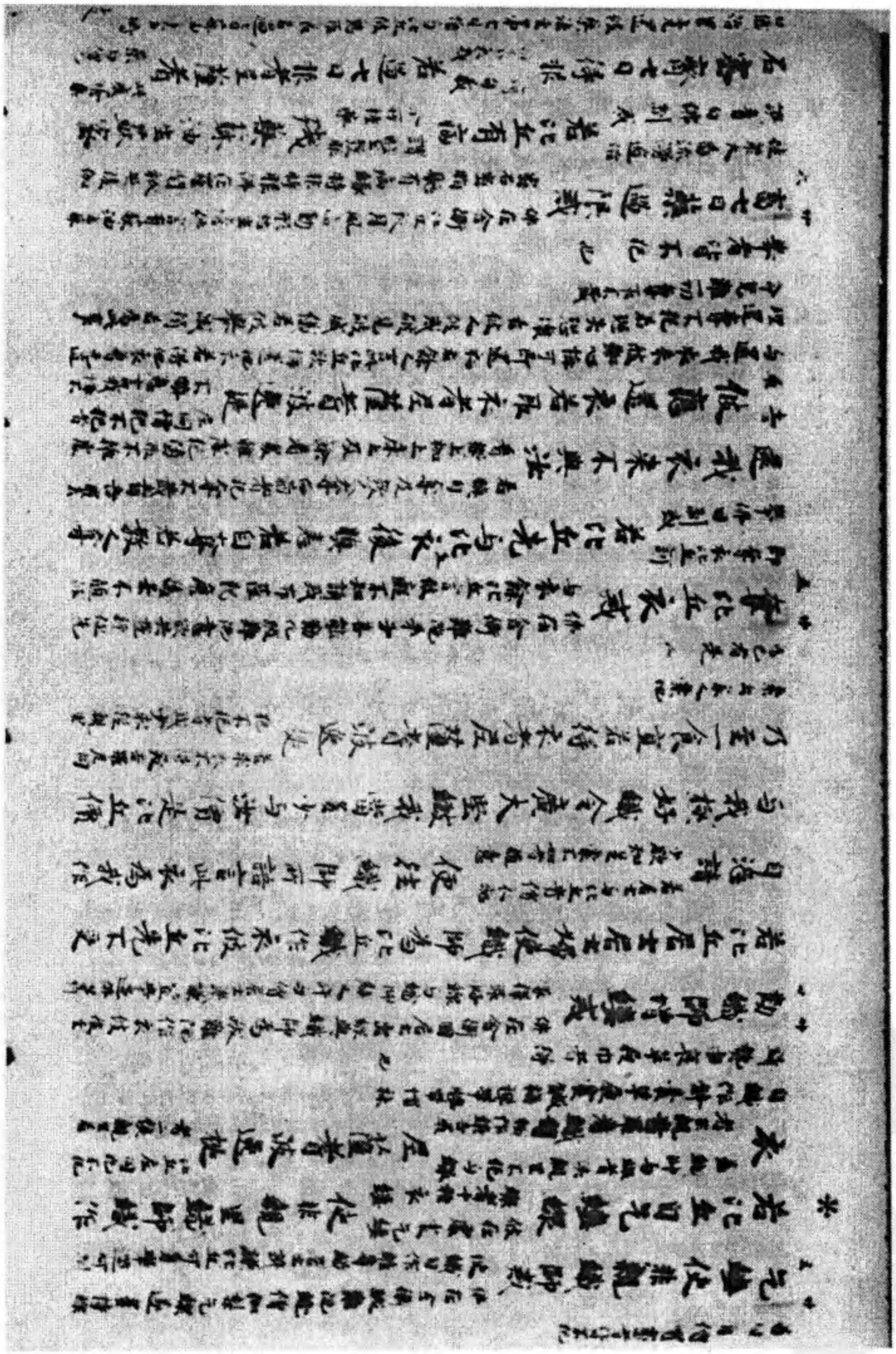
減六年作臥具戒 [illegible]

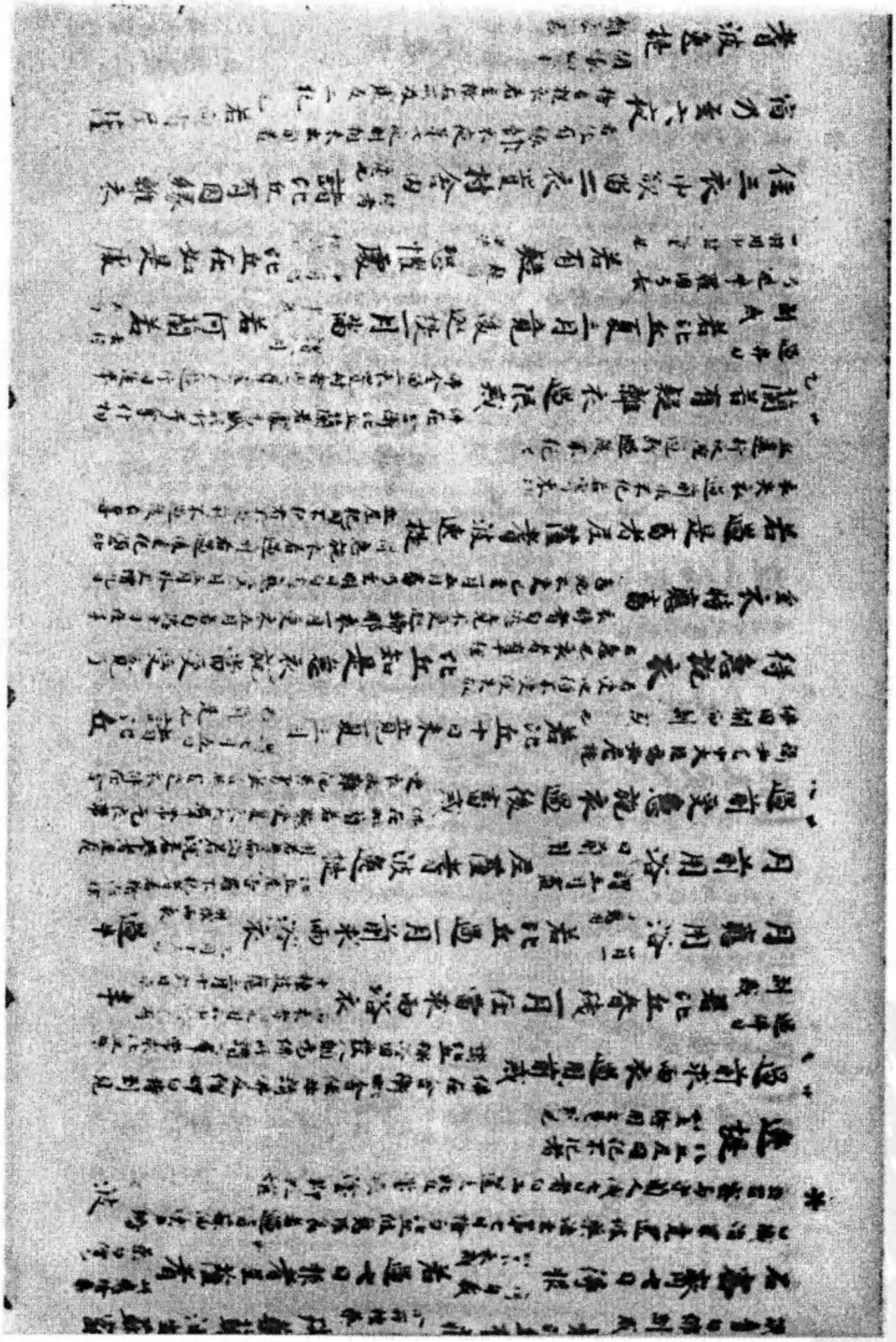
若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故而更作新者除僧羯磨 [illegible] 尼薩耆波逸提 [illegible]

不揲坐具戒 [illegible]

若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手揲新者上以壞色故 [illegible] 若作新坐具不取故者縱廣一搩手揲新者上 [illegible]

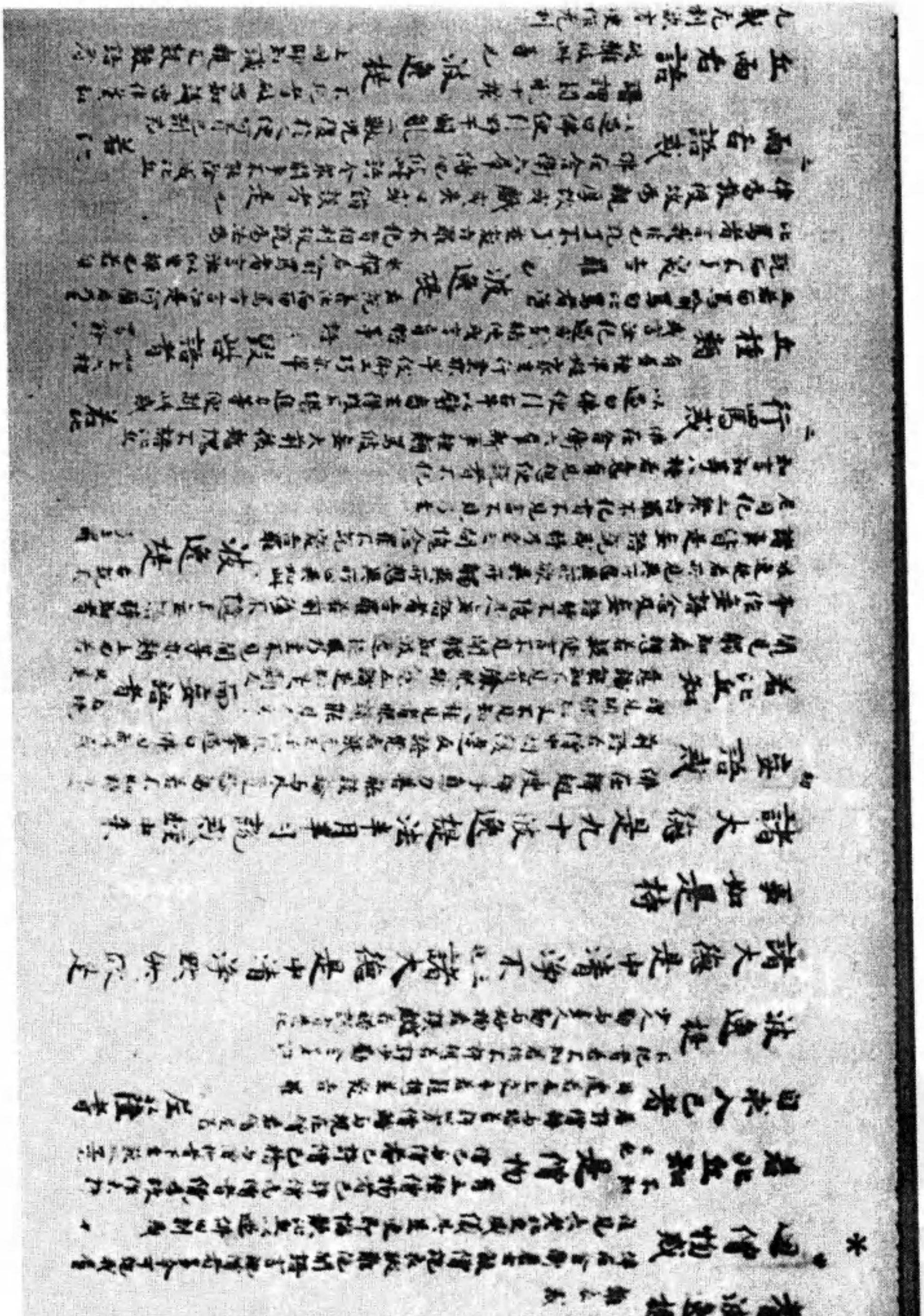

若畜七日藥 若過七日服者尼薩耆波逸提

過前求雨衣過用前戒 若比丘春殘一月在當求雨浴衣 半月應用浴 若比丘過一月前求雨浴衣 過半月前用浴 尼薩耆波逸提

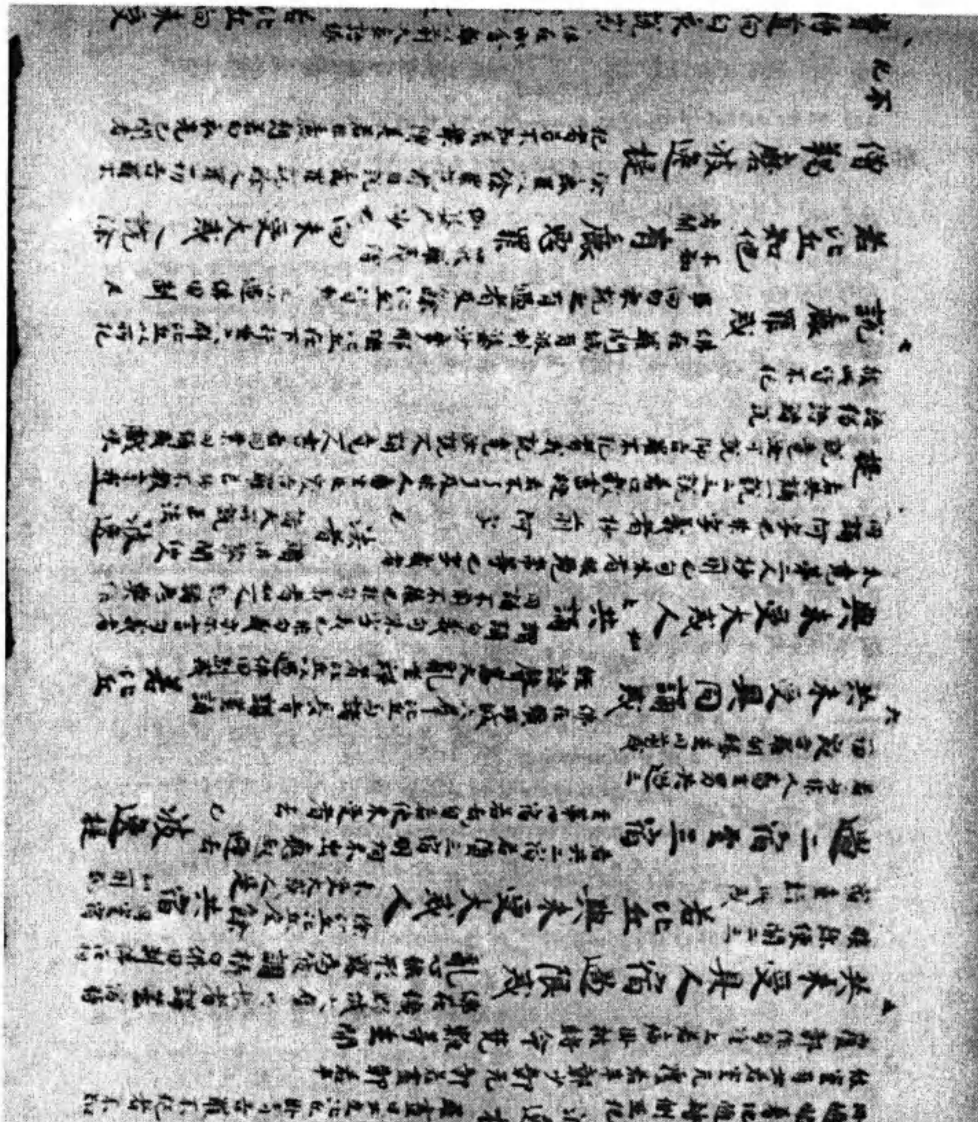
過前受急施衣過後畜戒 若比丘十日未竟夏三月 諸比丘得急施衣 比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜 若過是畜者尼薩耆波逸提

蘭若有疑離衣過限戒 若比丘夏三月竟後迦提一月滿 若阿蘭若 若有疑 恐懼處 比丘在如是處住 三衣中欲留一衣置村舍內 諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜 若過 尼薩耆波逸提

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

事如是持

諸大德是中清淨不三說諸大德是中清淨默然故是

丘兩舌語……波逸提

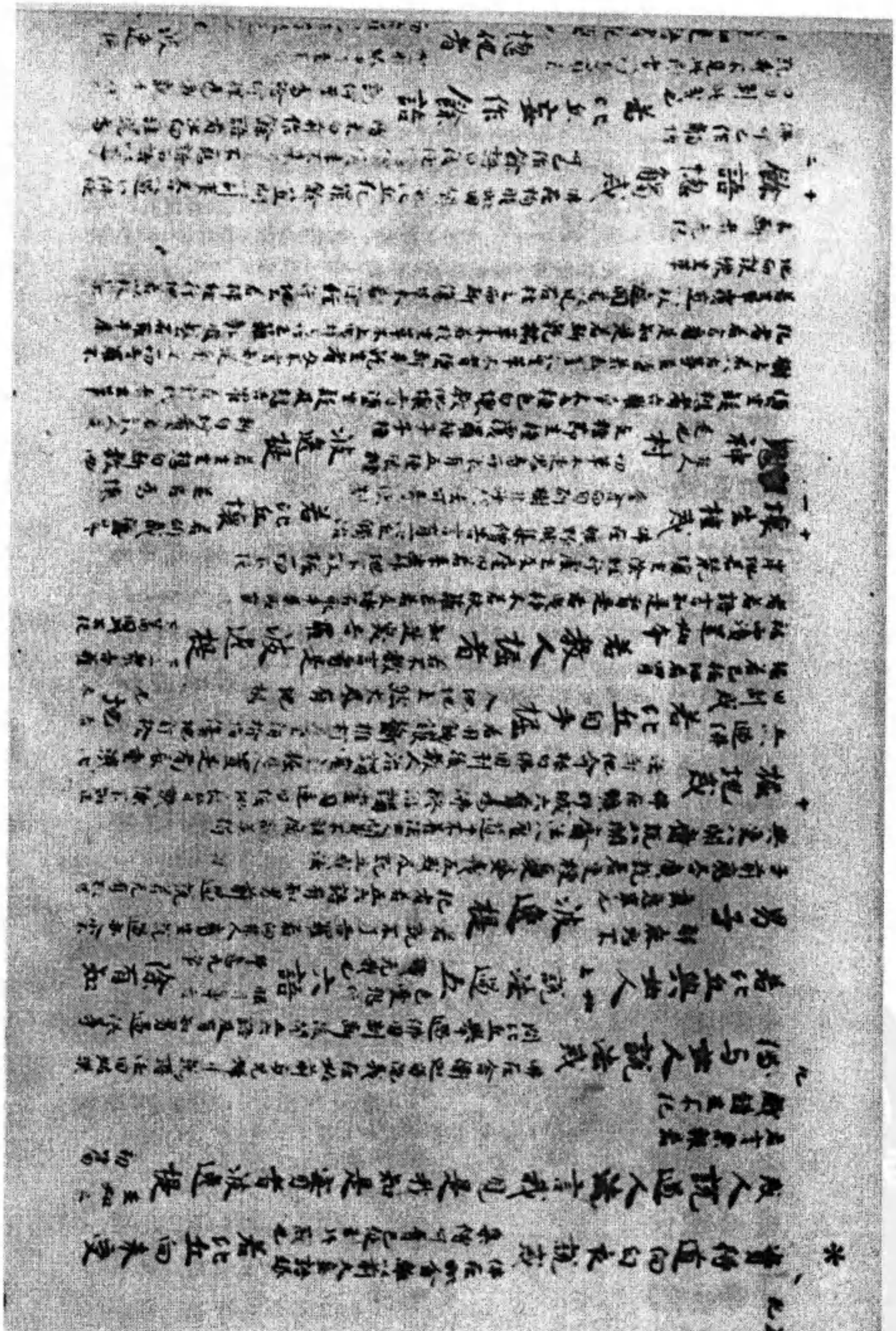
共人女宿戒……若比丘與婦人同室宿……波逸提

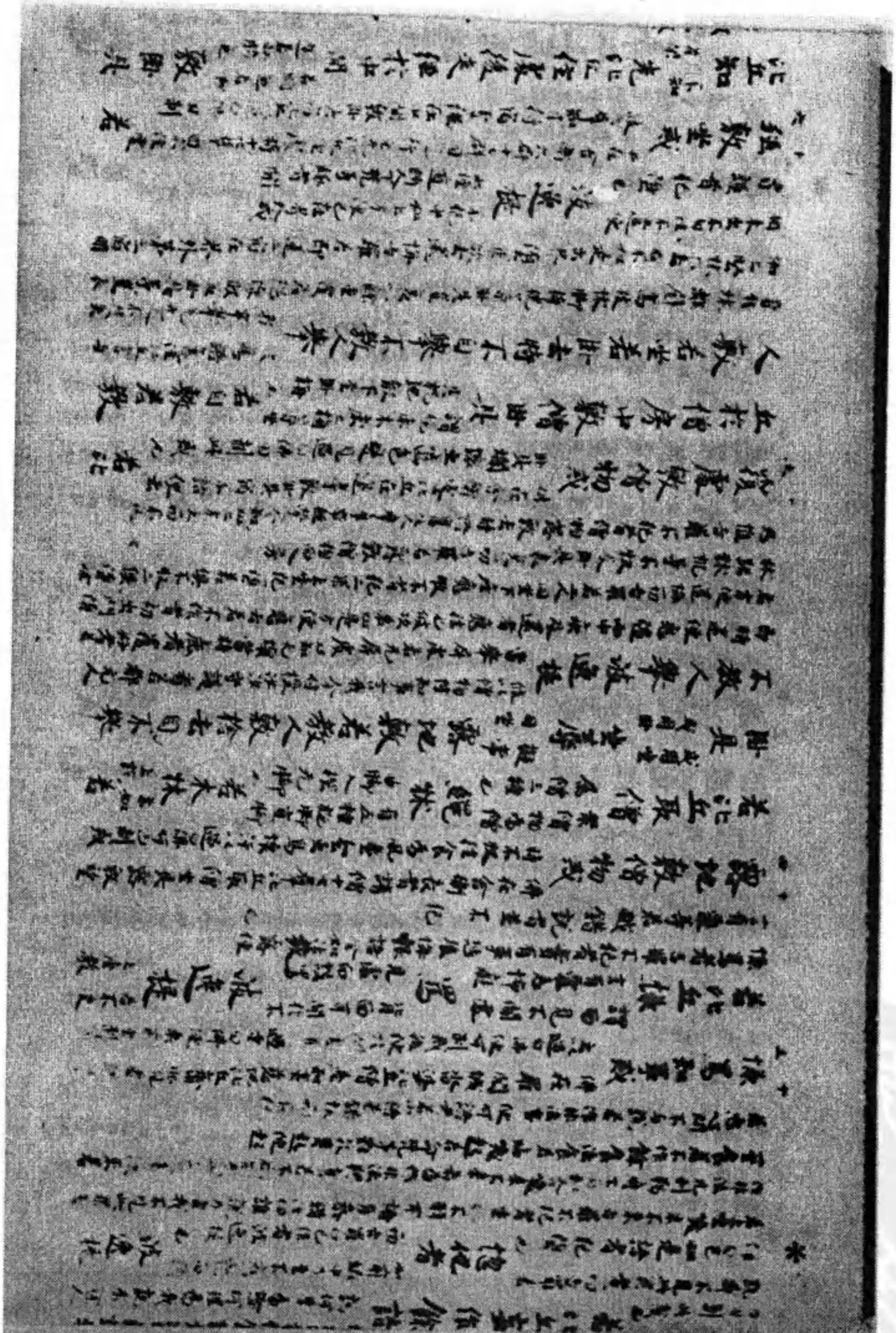
共未受具人宿過限戒……若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿……波逸提

共未受具同誦戒……若比丘與未受大戒人共誦……法者……波逸提

說麤罪戒……若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

……向白衣說戒……若比丘向未受……

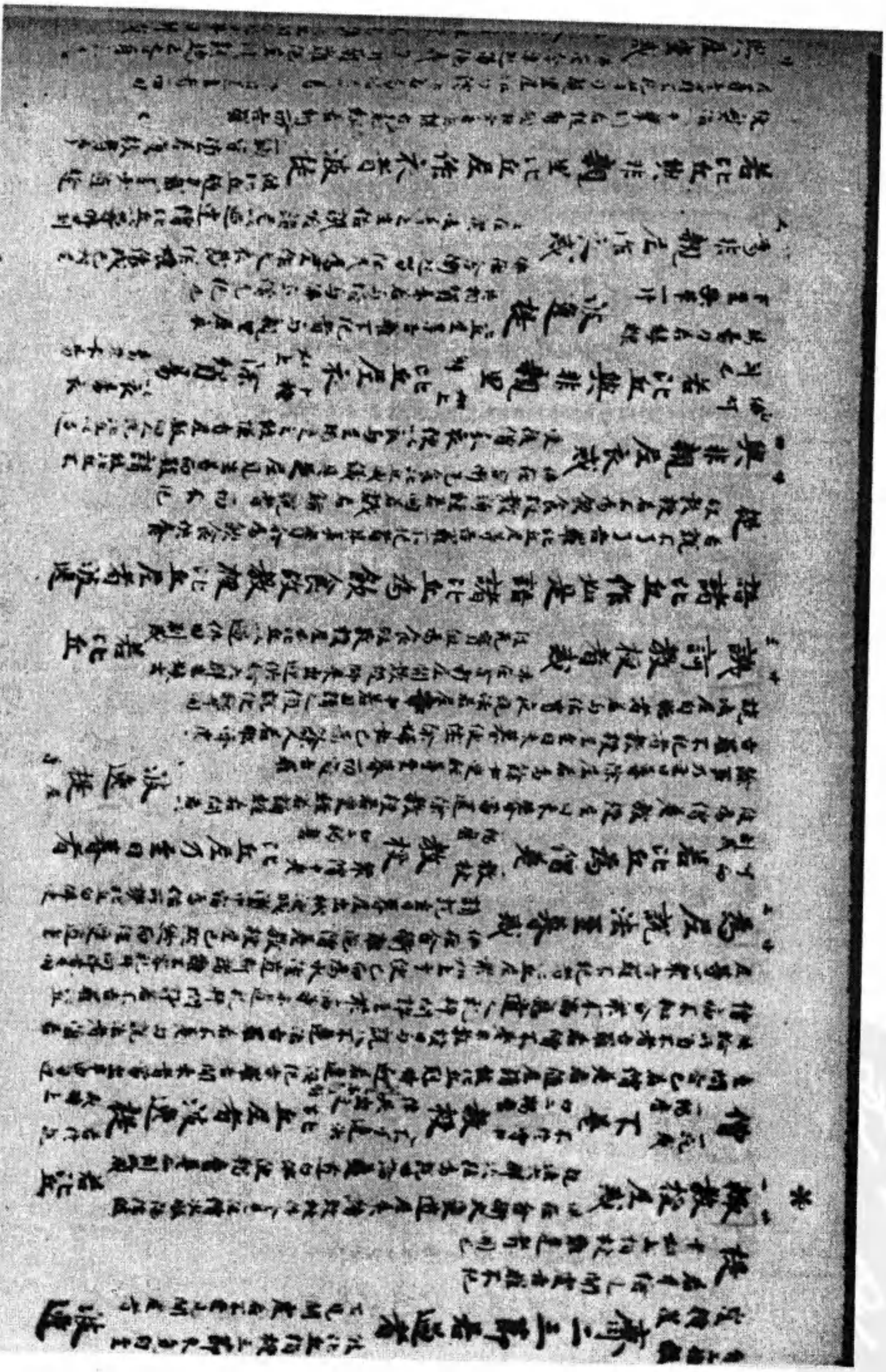

若比丘妄作餘語 惱他者 波逸提

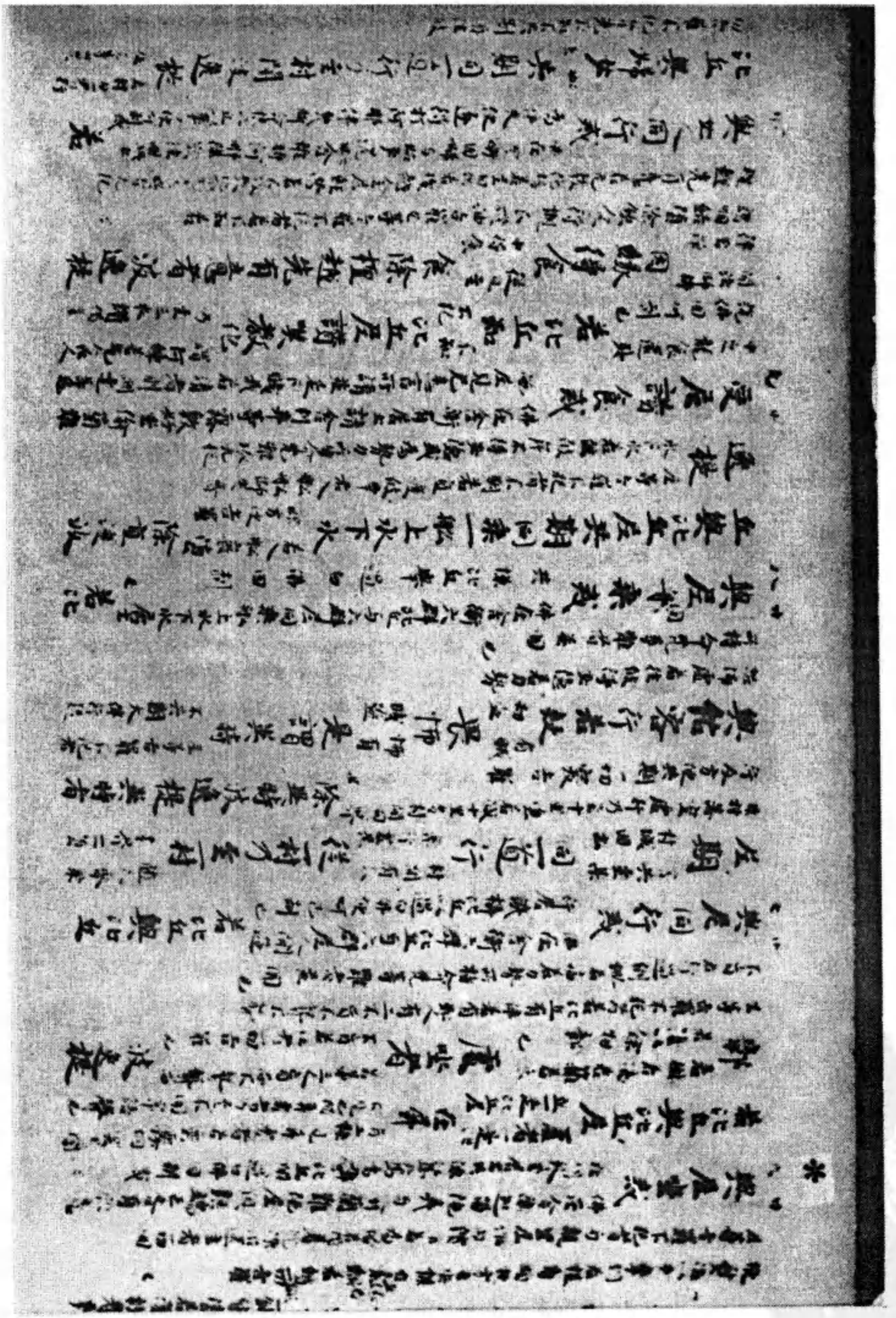
十三 嫌罵知事戒 若比丘嫌 罵 波逸提

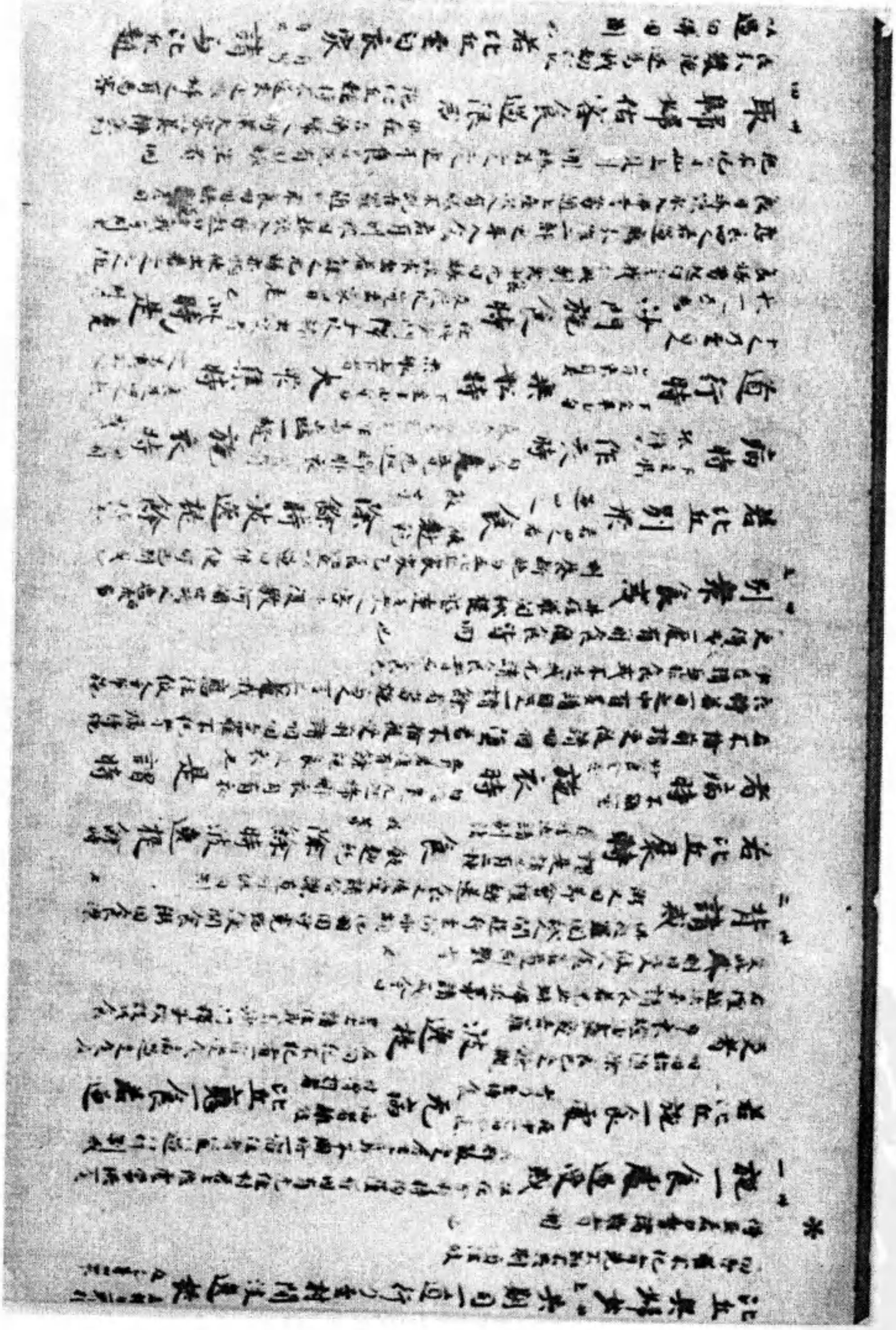
十四 露地敷僧物戒 若比丘取僧繩牀木牀 若臥具坐褥 露地敷 若教人敷 捨去不自舉不教人舉 波逸提

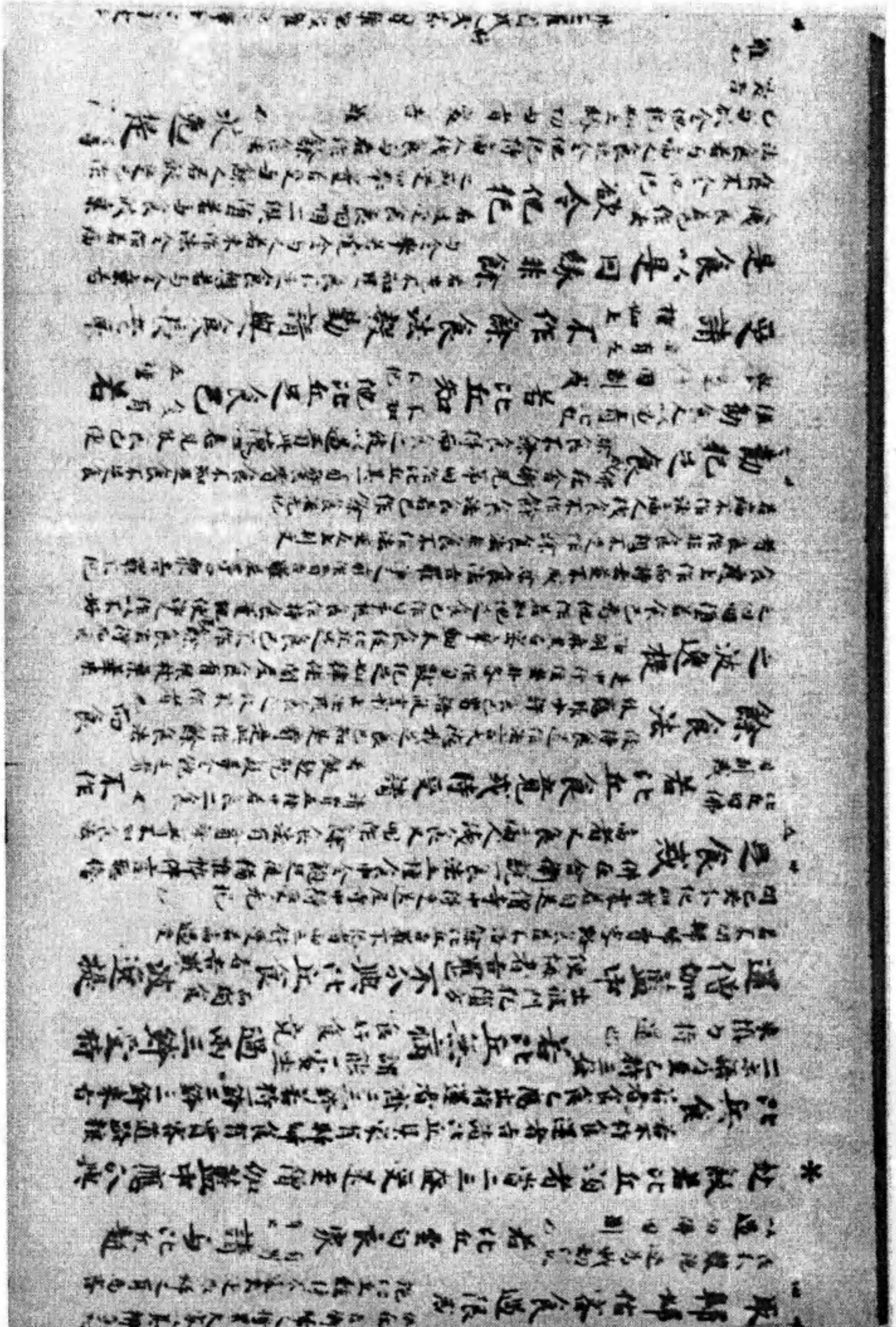
十五 覆處敷僧物戒 若比丘於僧房中敷僧臥具 若坐若臥 從彼捨去 不自舉不教人舉 波逸提

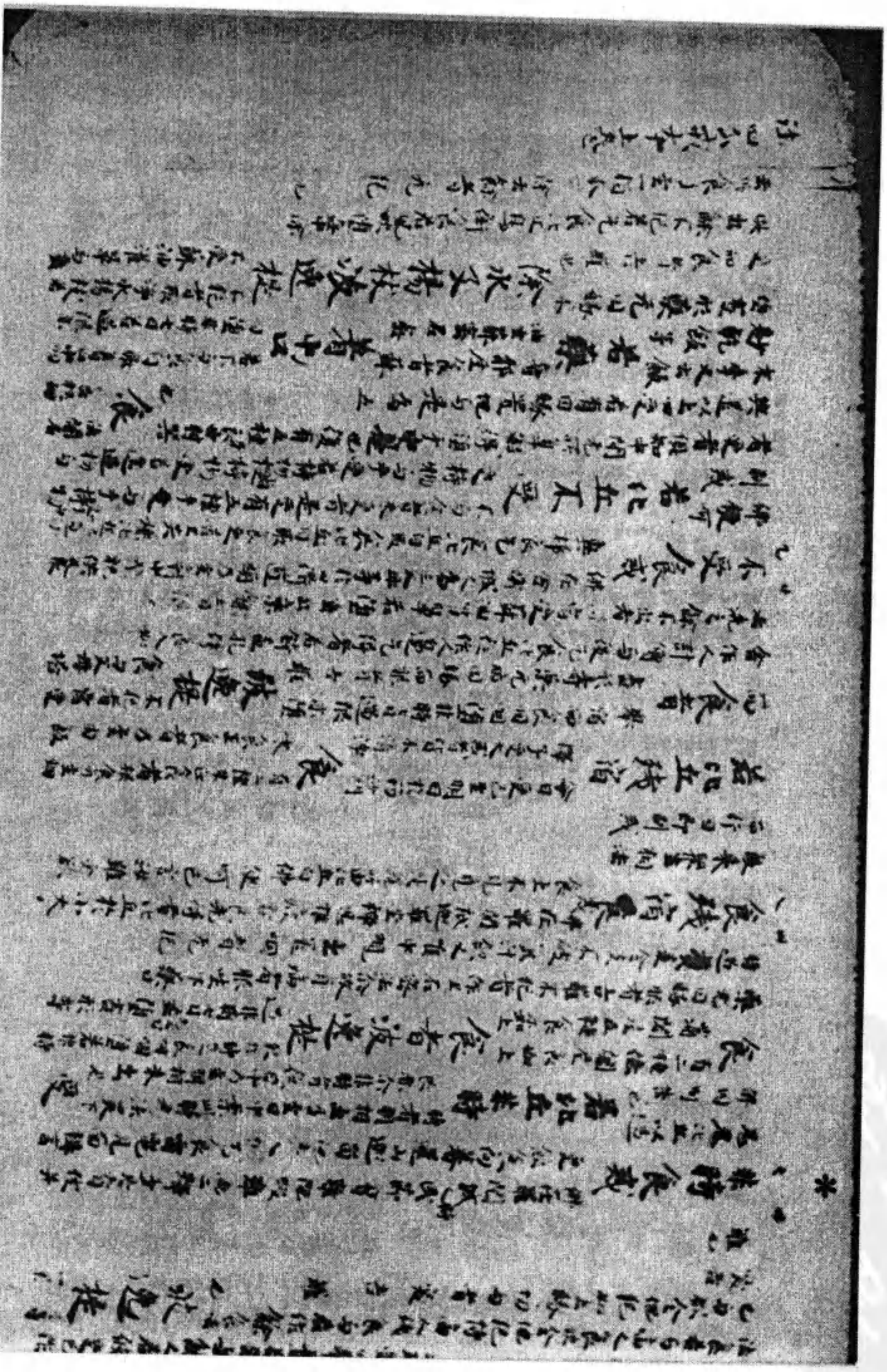
十六 強敷坐戒 若比丘知先比丘住處 後來於中間 敷臥具

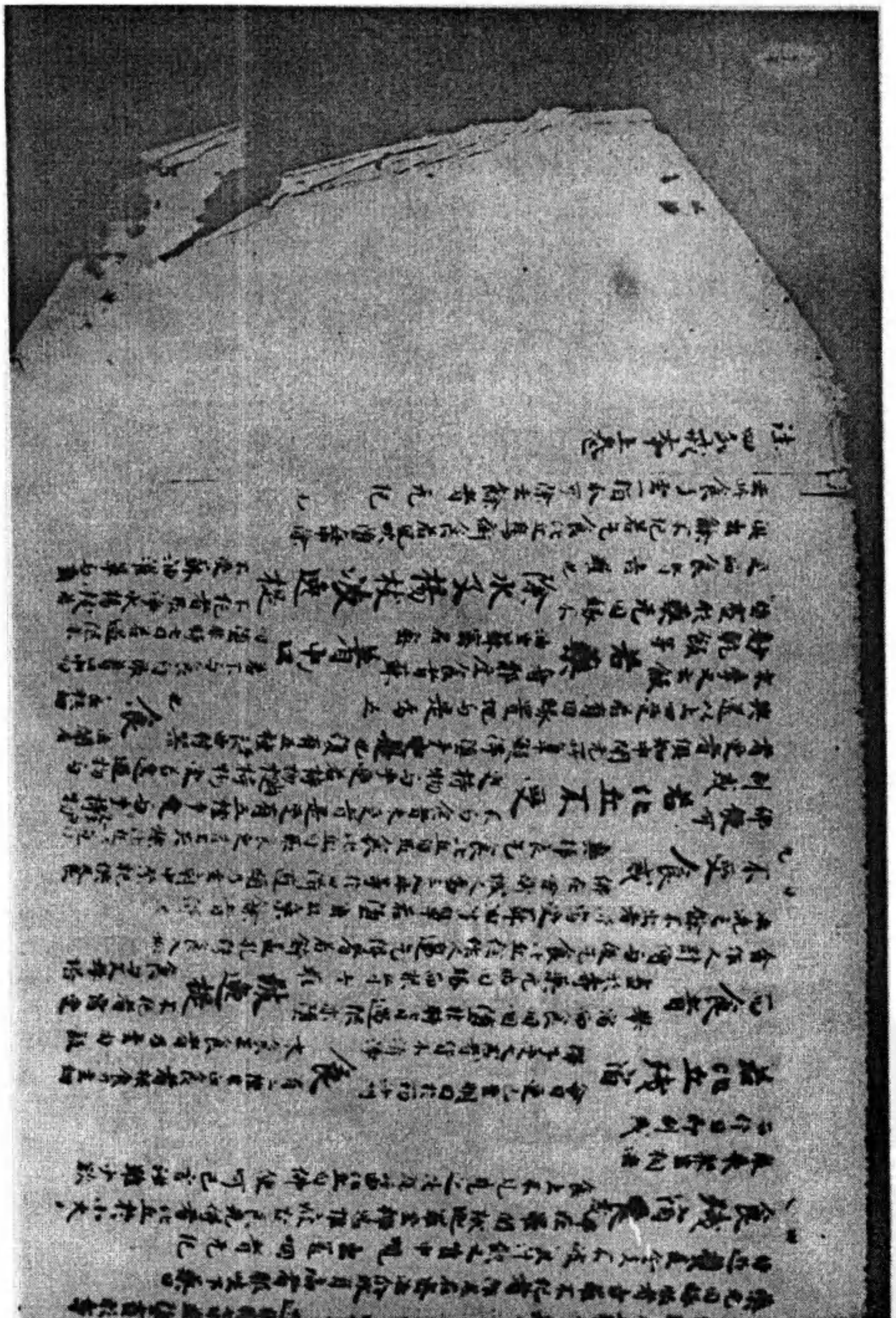

波逸提
齋二三時若過者 若比丘
輒教授尼戒
僧不差教授比丘尼者波逸提
若比丘
為尼說法至暮戒
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者 波逸提
譏訶教授者戒 若比丘
語諸比丘作如是語諸比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提
與非親尼衣戒
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易 波逸提
為非親尼作衣戒
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

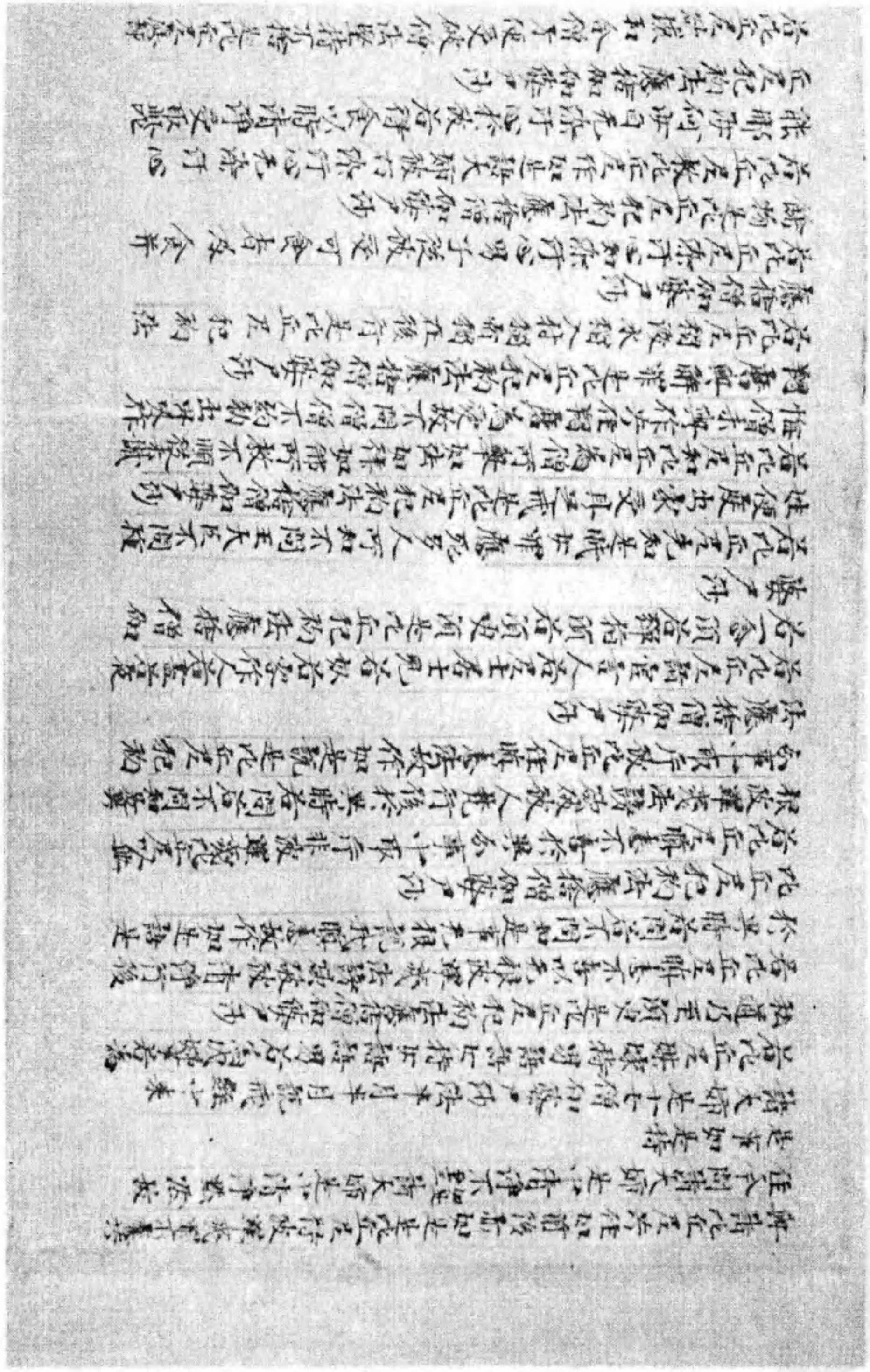

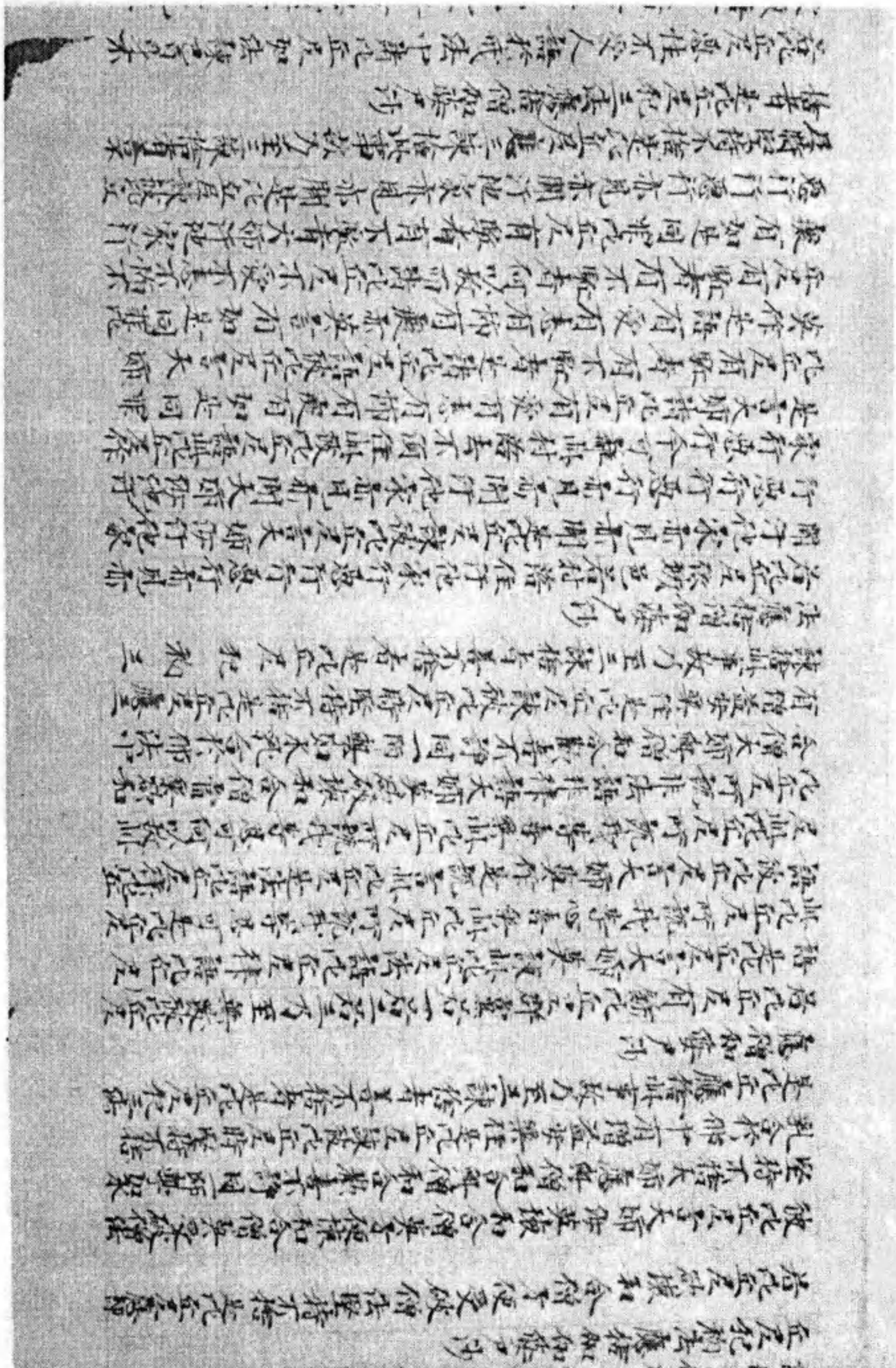

與諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷不應共
住今問諸大姊是中清淨不如是諸大姊是中清淨默然故
是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若為
私通乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後
於異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故作如是語是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無
根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異
分事中取片彼比丘尼住瞋恚故作如是說是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士居士兒若奴若客作人若晝若夜
若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種
姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺
悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勑出界外作
羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染污心知染污心男子邊受可食者及食并
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染污心無染污心
能那汝何汝自無染污心於彼若得食以時清淨受取比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫

津藝087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 · (21－1)

津藝087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 (21—2)

津藝087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 (21—3)

津藝087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 (21-4)

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自
恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比
丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為
我辦如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價持如是衣價與
某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉辦
如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩
耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼
送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿
姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此
衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有
執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是
比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已
還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價
大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事人所若
二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣
四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默
然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提
若不得衣所送彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣
使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使
失此是時
若比丘尼自手取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提
是比丘尼應持此鉢於尼眾中捨從次第貿至下坐以下坐
鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受
自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣
長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃

津藝087 (77・5・4430) 四分尼戒本一卷 (21－5)

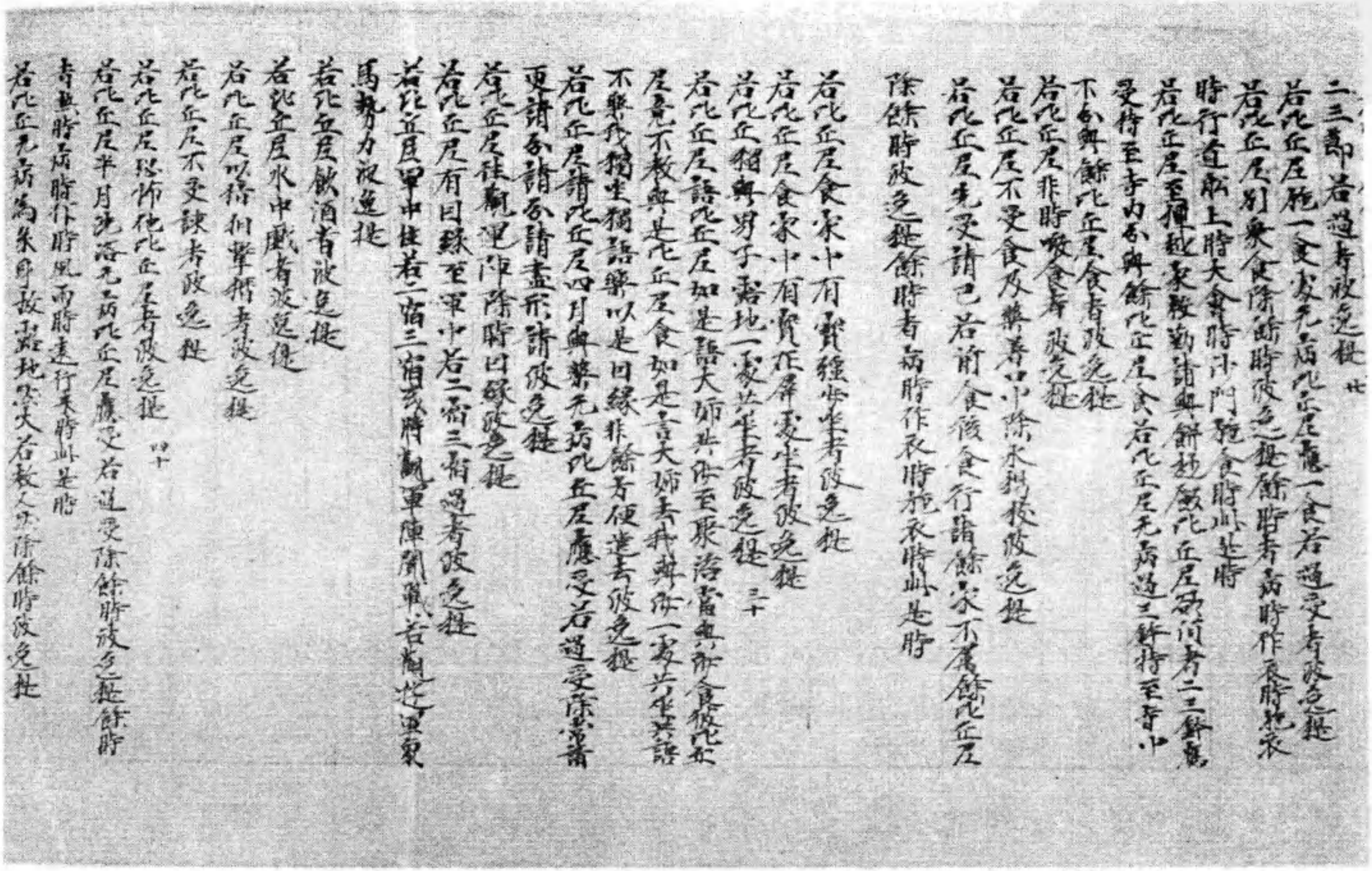

……尼薩耆波逸提
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受
自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣
長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃
至一食直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取是衣
來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波
逸提
若比丘尼有諸病畜藥酥油生酥蜜石蜜齊七殘宿乃至
七日得服若過七日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣
應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸 提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪言妹
還我衣來不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣極齊價直兩張半氎過者尼薩
耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清
不 諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

津藝087 (77・5・4430) 四分尼戒本一卷 (21－6)

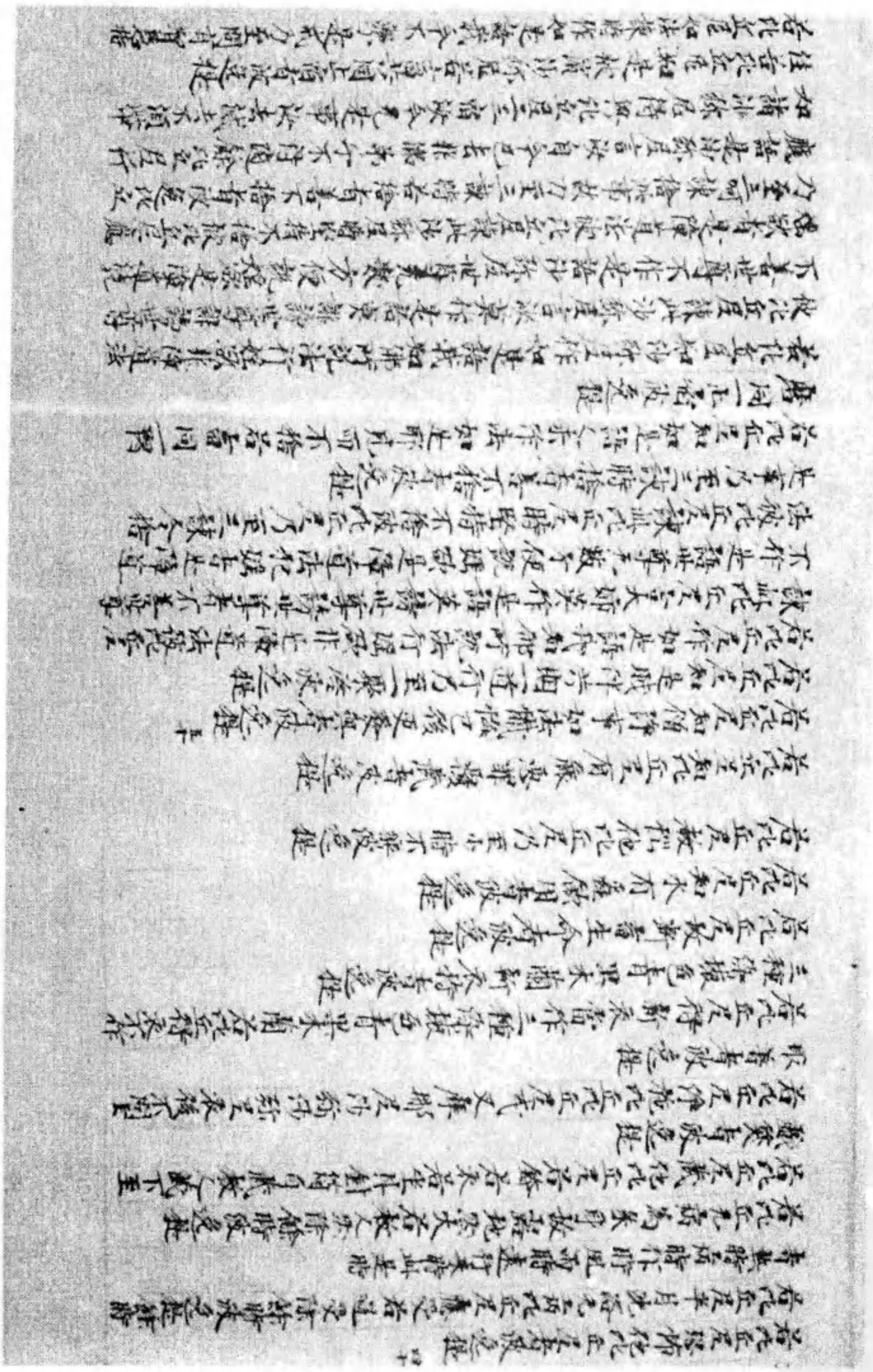
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不
不諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同室宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者
波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提 十
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐褥露地自敷若教人
敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若
臥從彼捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間強敷臥具止宿念言彼
若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若教人牽出
者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾指授覆苫齊
二三節若過者波逸提 廿
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣

津藝087 (77・5・4430) 四分尼戒本一卷 (21—7)

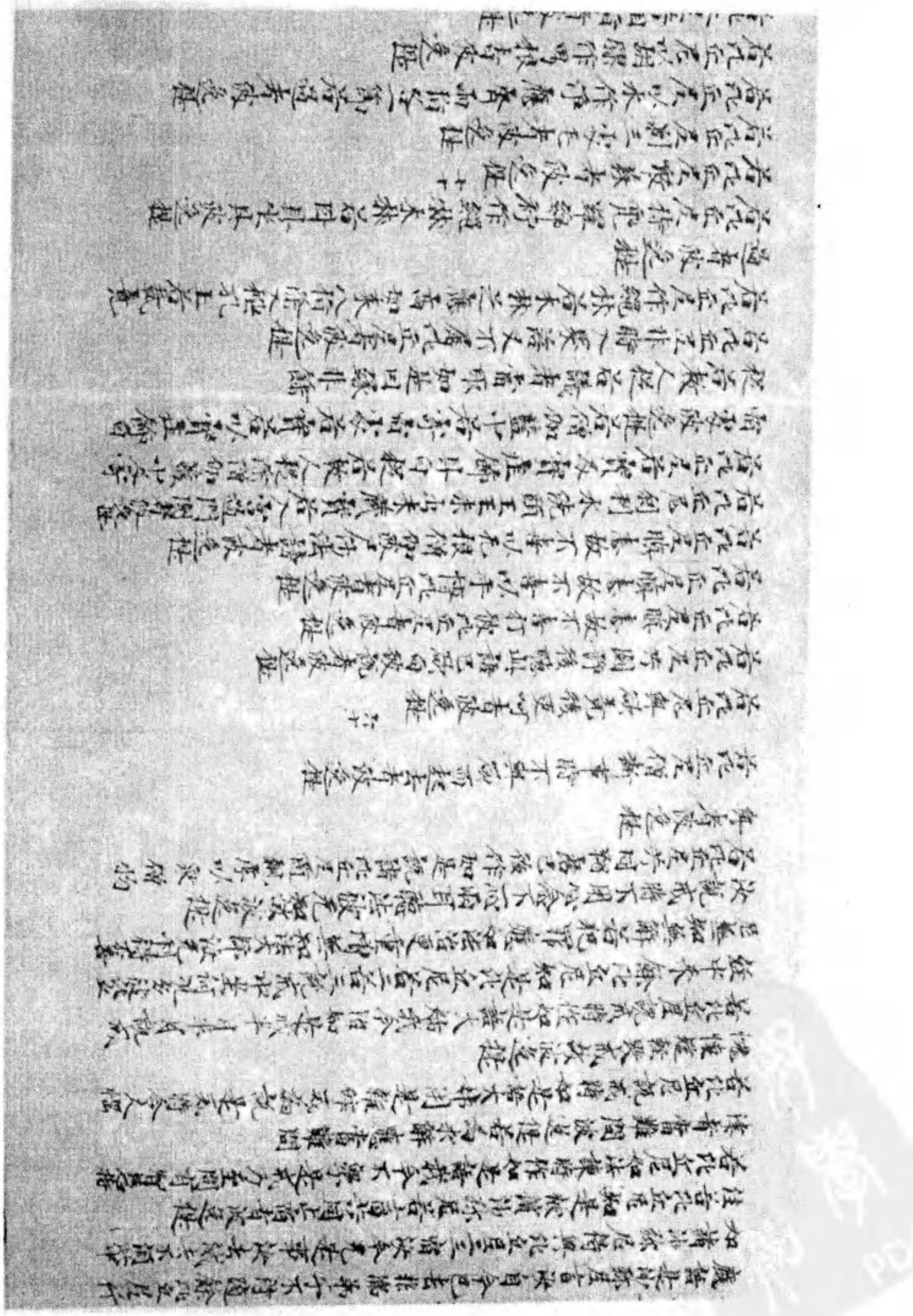

二三鉢若過者波逸提 廿
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣
時行道路時船上時大衆集時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼須者二三鉢應
受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢持至寺中
不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼
除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提 三十
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘
尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語
不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣者波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請
更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象
馬勢力波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提 四十
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時
者熱時病時作時風雨時遠行來時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提

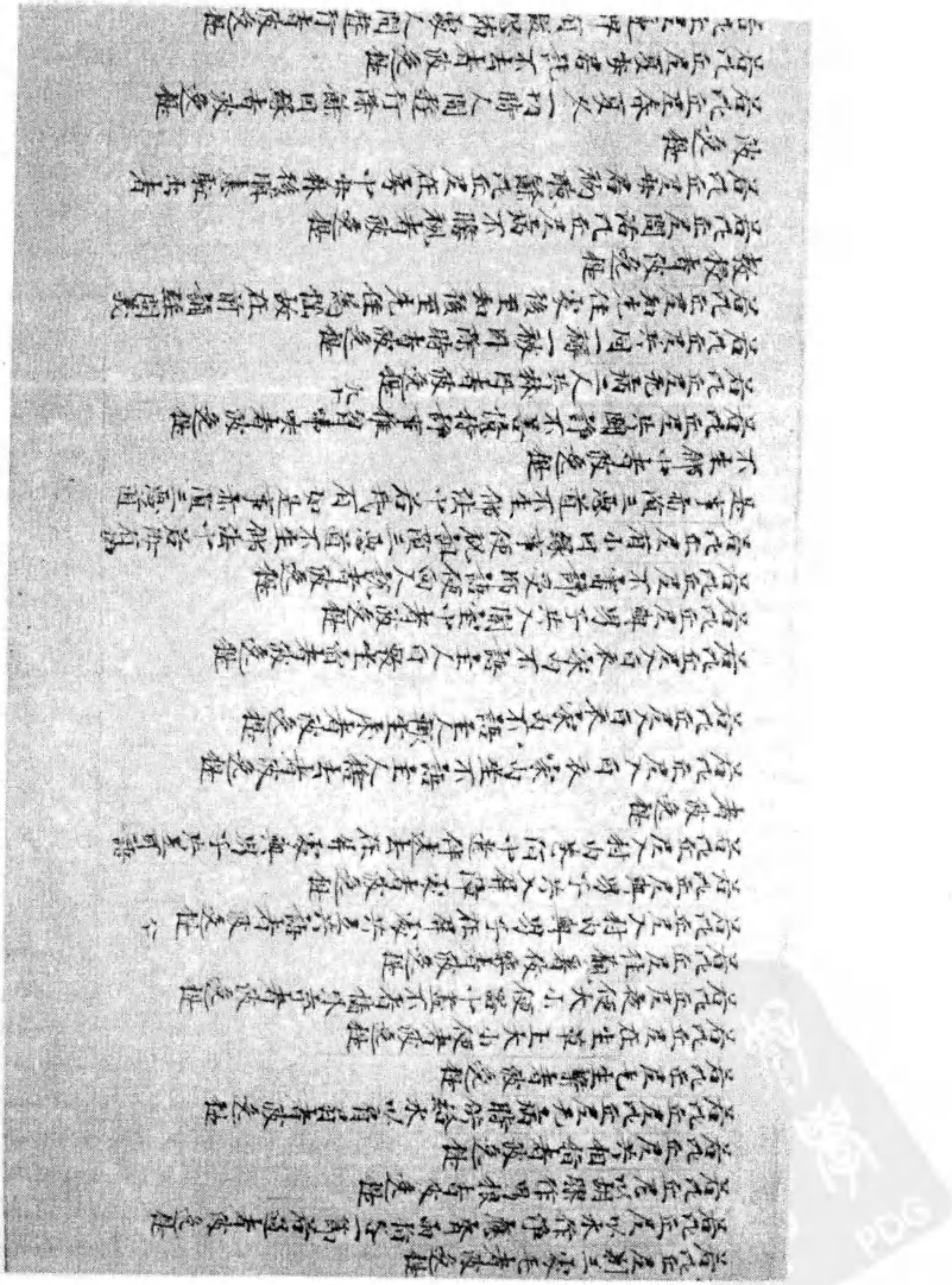
津藝087 (77・5・4430) 四分尼戒本一卷 (21－8)

津藝087（77·5·4430）　四分尼戒本一卷　（21－9）

津藝087 (77・5・4430) 四分尼戒本一卷 (21－10)

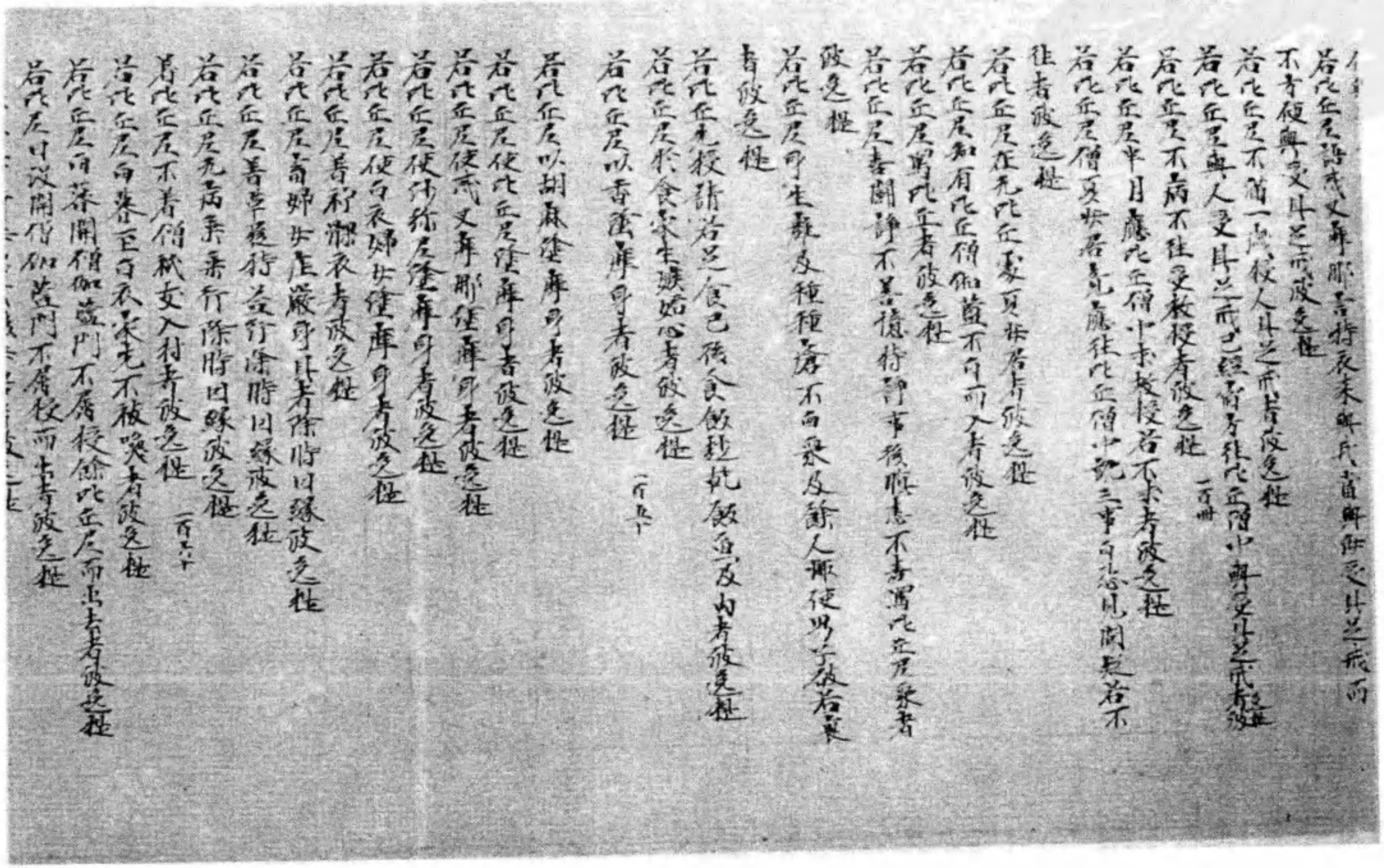
津藝087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 (21—11)

波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行，除餘因緣者，波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者，波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者，波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住，作不隨順行，餘比丘尼諫此比
丘尼言：妹汝莫親近居士居士兒共住，作不隨順行。妹可
別住。若別住，於佛法中有增益安樂住。彼比丘尼諫此比丘尼時，
堅持不捨，彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨此事者
善；不捨者，波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂、園林、浴池者，波逸提
若比丘尼露身在河水、泉水、流水、池水中浴者，波逸提　百
若比丘尼作浴衣，應量作。應量者，長佛六磔手，廣二磔手
半。若過者，波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者，波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者，波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者，波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者，波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者，波逸提
若比丘尼作如是意：衆僧如法分衣，遮令不分，恐弟子不得者，波逸提
若比丘尼作如是意：令衆僧不得出迦絺那衣，後當出，欲
令五事久得放捨者，波逸提
若比丘尼作如是意：遮比丘尼僧不出迦絺那衣，欲令久得五
事放捨者，波逸提　百一十
若比丘尼餘比丘尼語言：為我滅此諍事，而不與作方便令滅者，波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者，波逸提
若比丘尼為白衣作使者，波逸提
若比丘尼自手紡縷者，波逸提
若比丘尼入白衣舍，內在小床大床上若坐若臥者，波逸提
若比丘尼至白衣舍，語主人敷座止宿，明日不辭主人而去者，
波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者，波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者，波逸提

津藝087 (77・5・4430)　四分尼戒本一卷　　(21－12)

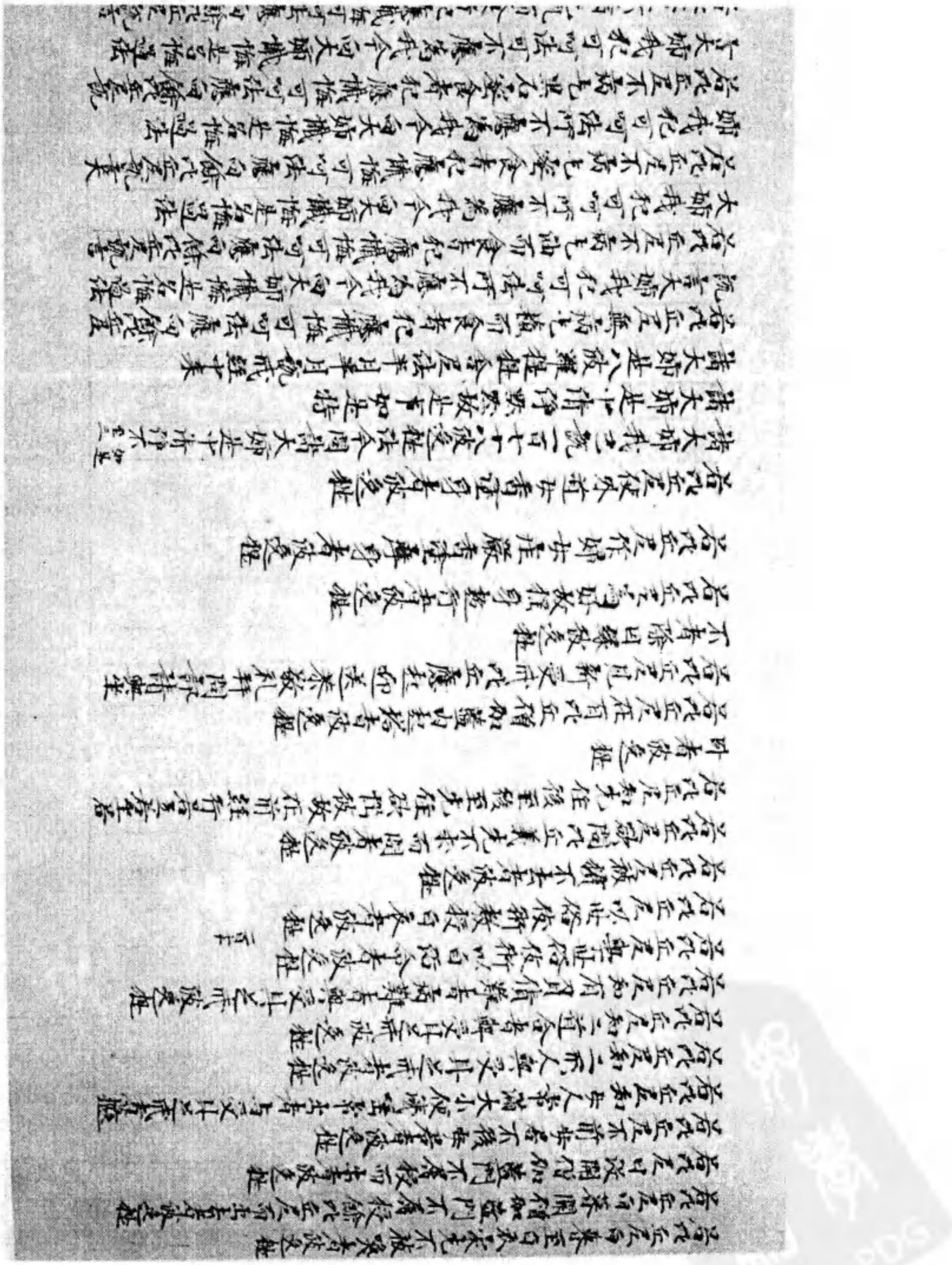
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去者
波逸提
若比丘尼自誦習世俗咒術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗咒術者波逸提
若比丘尼知女人姙身度與受具足戒者波逸提 百廿
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒
者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與法滿二十便與受具足
戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲戒年滿十二聽與受
具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白眾
僧便與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提 百三十
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言眾僧有愛有恚有怖有癡欲
聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出
家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言妹捨是學是當與汝受具足戒若不
便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒而
不肯便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

津藝087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 (21-13)

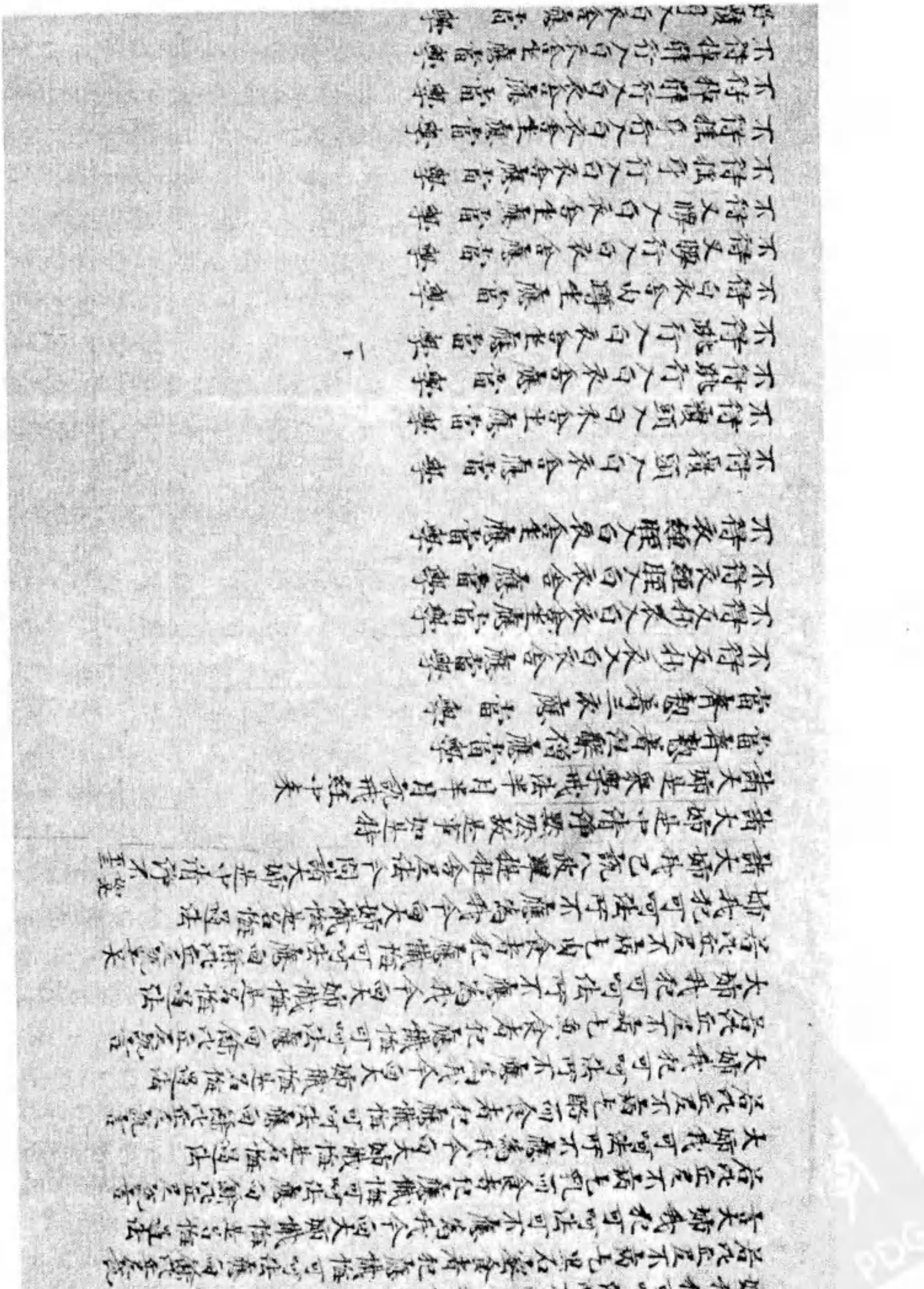

若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒而
不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提　一百卌
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不
往者波逸提
若比丘尼在无比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事瞋恚不喜罵比丘尼衆者
波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹
者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提　一百五十
若比丘尼以胡麻塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯𧝮衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具者除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼无病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提　一百六十
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出去者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提

津藝087 (77·5·4430)　四分尼戒本一卷　(21－14)

津藝 087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 (21—15)

津藝087 (77・5・4430) 四分尼戒本一卷 (21－16)

不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學 廿
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹飯應當學
羹飯等食應當學 三十
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
不得白為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯擲口中應當學
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學

津藝087 (77・5・4430) 四分尼戒本一卷 (21－17)

不得大嚼飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄不恭敬人說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著草屐者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護應當學 六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著草屐入佛塔中應當學
不得手捉革屐入佛塔中應當學
不得著革屐繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學 七十
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學

津藝087 (77・5・4430) 四分尼戒本一卷 (21－18)

不得佛塔四邊燒死屍臭氣來入應當學

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

八十

不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得塔四邊涕唾應當學

不得向塔舒腳坐應當學

不得安佛塔在下房己在上房住應當學

人坐己立不得為說法除病應當學

人臥己坐不得為說法除病應當學

人在坐己在非坐不得為說法除病應當學

人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學

人在前行己在後行不得為說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不應為說法除病應當學

人在道己在非道不應為說法除病應當學

九十

不得携手在道行應當學

不得上樹過人除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

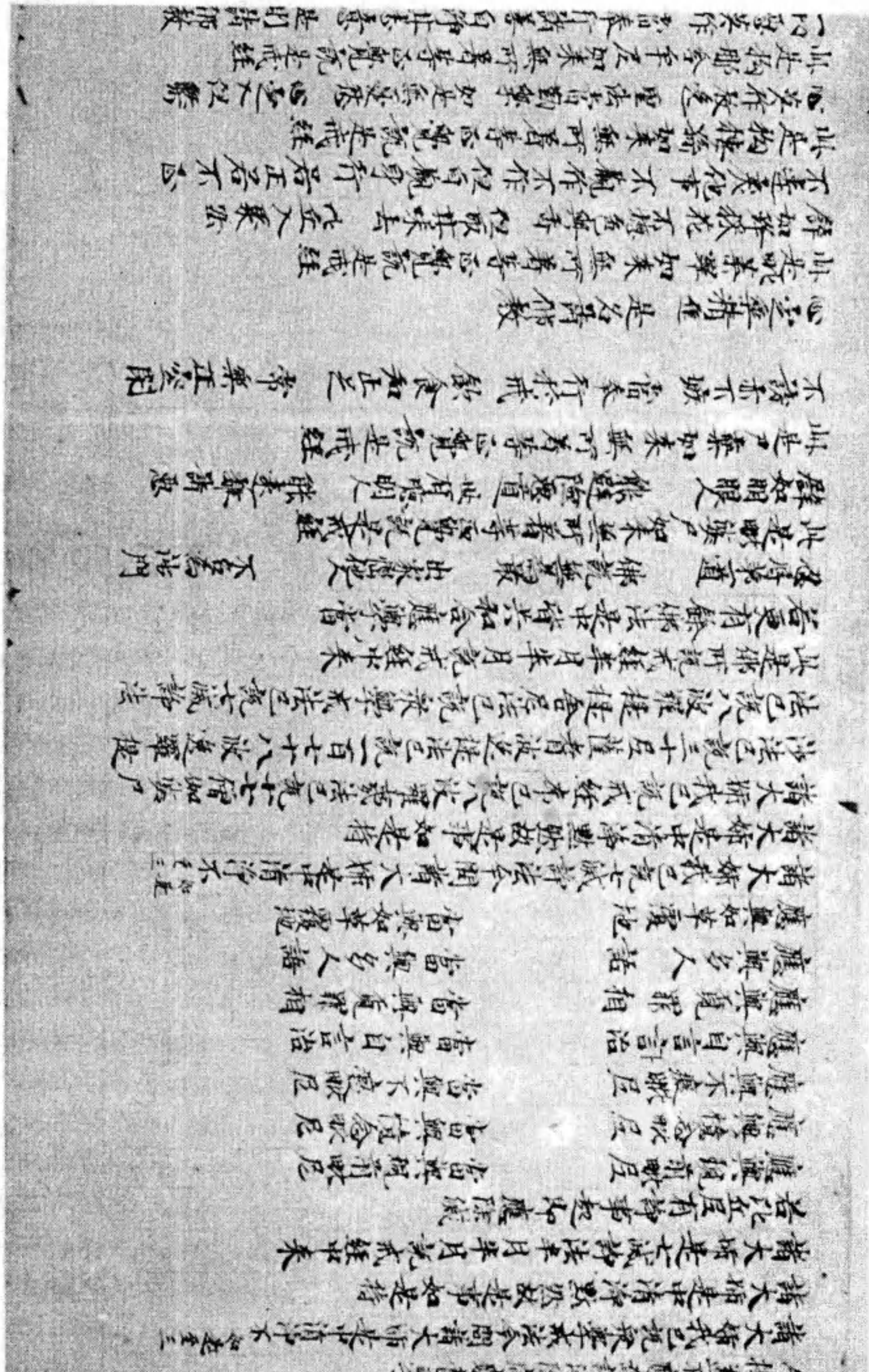
人持蓋不應為說法除病應當學

諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不 如是至三

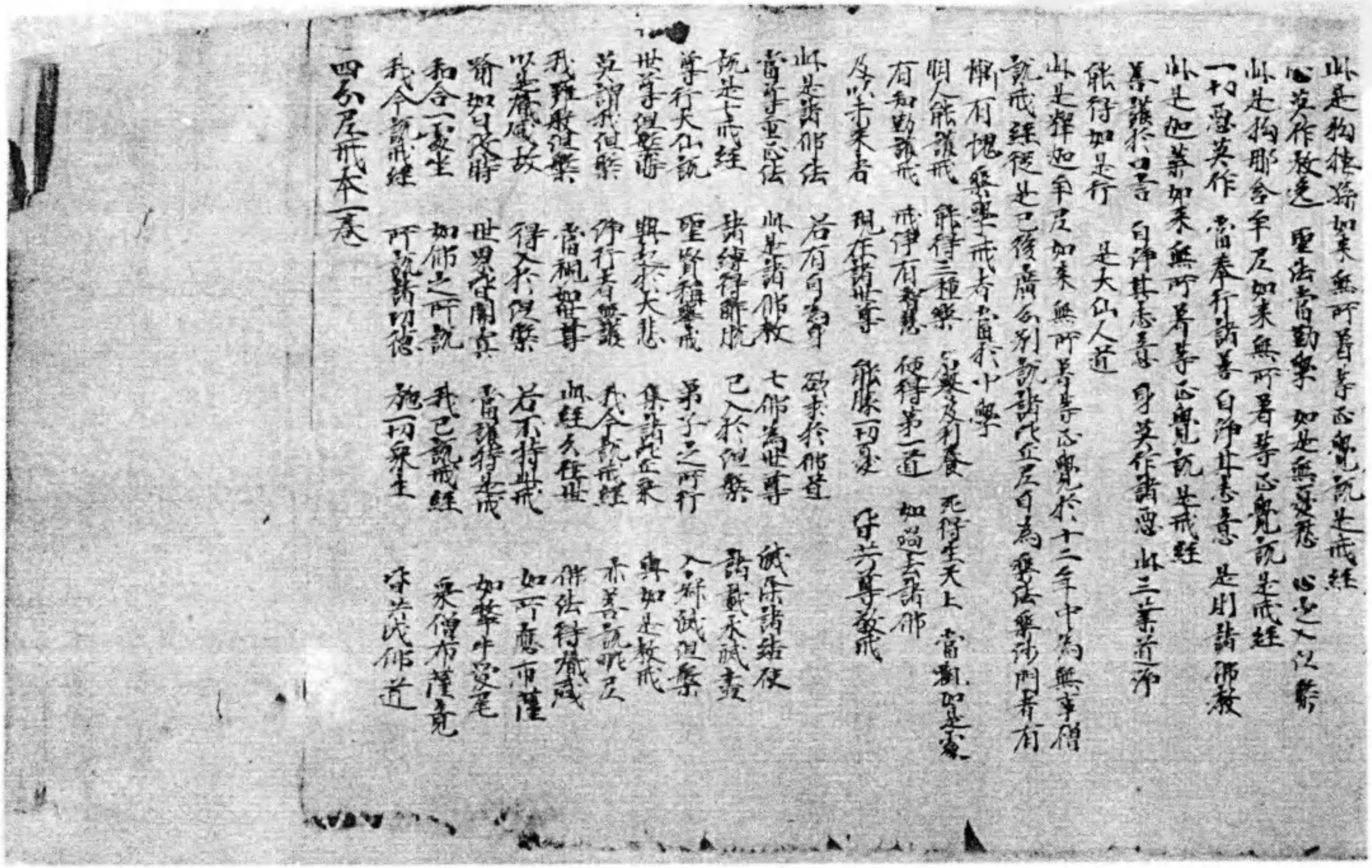
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來

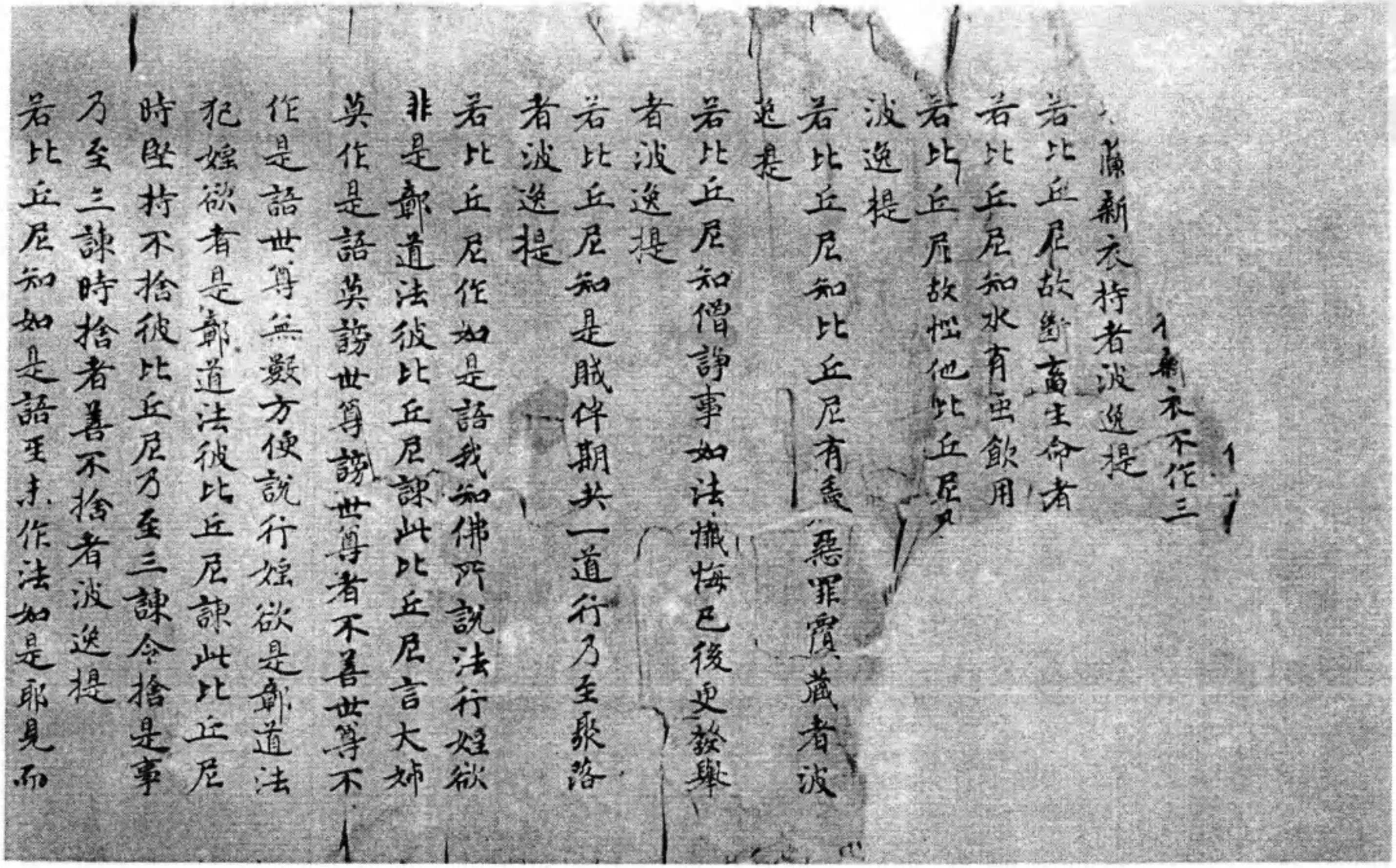
津藝087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 (21－19)

津藝087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 (21－20)

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧
說戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂沙門者有
慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上 當觀如是處
有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛
及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂 皆共尊敬戒
此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道 滅除諸結使
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 諸戲永滅盡
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 入寂滅涅槃
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 與如是教誡
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾 亦善說毗尼
莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 佛法得熾盛
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 如所應布薩
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如犛牛愛尾
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 眾僧布薩竟
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 皆共成佛道
我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生
四分尼戒本一卷

津藝 087 (77·5·4430) 四分尼戒本一卷 (21－21)

新衣不作三
新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者
若比丘尼知水有虫飲用
若比丘尼故惱他比丘尼乃
波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波
逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉
者波逸提
若比丘尼知是賊伴期共一道行乃至聚落
者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲
非是鄣道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姉
莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不
作是語世尊無數方便說行婬欲是鄣道法
犯婬欲者是鄣道法彼比丘尼諫此比丘尼
時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事
乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而

津藝281 (77·5·4620) 比丘尼四分戒本 (24－1)

時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事
乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語王未作法如是邪見而
不捨若言同一羯磨同一止宿者波逸提
若比丘尼知沙弥尼作如是語我知佛所說
法行婬欲非鄣道法彼比丘尼諫此沙弥尼
言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊不善
世尊不作是語沙弥尼世尊無數方便說行
婬欲是鄣道法犯婬者是鄣道法彼比丘尼
諫此沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至
三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不
捨者彼比丘尼應語是沙弥尼言汝自今已
去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙弥
尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝去滅
去不須此中住若比丘尼知如是被擯沙弥
尼若畜共同止宿者波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是
戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提
若為求解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒
為說是戒時令至惱愧懷疑輕毀戒故波逸
提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知

爲說是戒時令他惱愧懷疑輕毀戒故波逸
提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知
是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是
比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘
尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知
法大姊汝聽法時不一心攝耳聽法無知故
波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘
尼隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸
提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 六十
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向
彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸
提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波
逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙
法謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若
入過宮門閾者波逸提

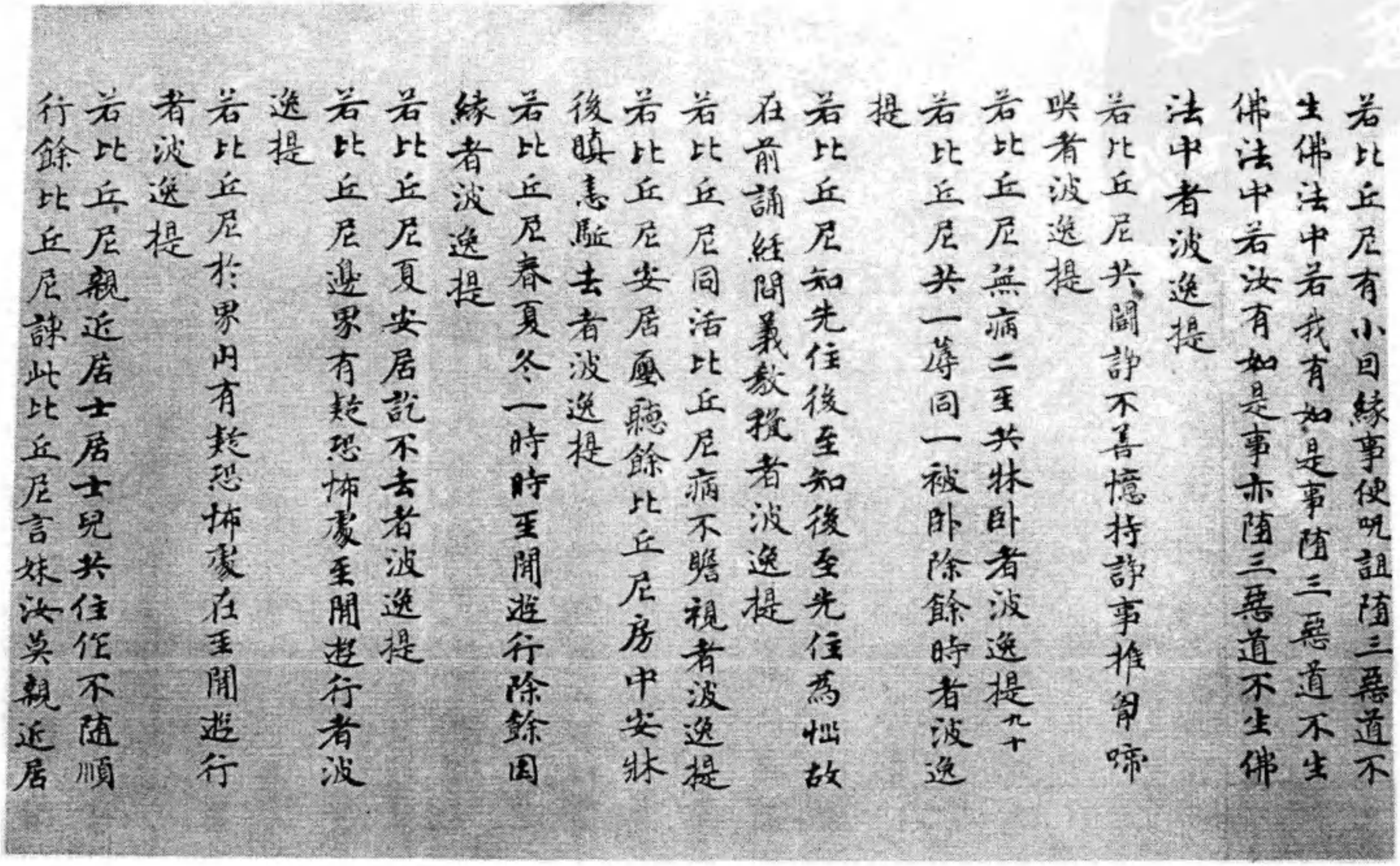
津藝281 (77・5・4620) 比丘尼四分戒本 (24－3)

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙
法謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若
入過宮門閫者波逸提
若比丘尼若寶及以寶莊飾具自捉若教
人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽
藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若
教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波
逸提
若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指
除入陛孔上截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具
坐具者波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提 七十
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過
者波逸提
若比丘尼故以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波
逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提

津藝281 (77·5·4620) 比丘尼四分戒本 (24－4)

若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波
逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜使大小便器中晝不看牆外弃
者波逸提
若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語
者波逸提 八十
若比丘尼與男子共入屏鄣處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處
與男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主至捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主至輒坐牀者
波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主至輒自敷坐
宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語使向至說者波逸
提
若比丘尼有小因緣事使呪詛隨三惡道不
生佛法中若我有如是事隨三惡道不生
佛法中若汝有如是事亦隨三惡道不生佛

津藝281 (77・5・4620) 比丘尼四分戒本 (24－5)

若比丘尼有小因緣事使呪詛墮三惡道不
生佛法中若我有如是事墮三惡道不生
佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛
法中者波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胷啼
哭者波逸提
若比丘尼無病二人共牀卧者波逸提九十
若比丘尼共一蓐同一被卧除餘時者波逸
提
若比丘尼知先住後至知後至先住爲惱故
在前誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居處聽餘比丘尼房中安牀
後瞋恚駈去者波逸提
若比丘尼春夏冬一時時人間遊行除餘因
緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波
逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行
者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順
行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居

津藝 281 (77・5・4620) 比丘尼四分戒本 (24－6)

者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順
行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居
士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若
別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼諫此
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨此事者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者
波逸提 一百
若比丘尼露身形在河水泉水渠水中浴
者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六
搩手廣二搩手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨者波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸
提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不
分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺
那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

津藝281 (77・5・4620) 比丘尼四分戒本 (24－7)

令恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨者波逸提一百一十

若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若臥者波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去者波逸提

若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿廿與受具足戒者波逸提

提
若比丘尼知年不滿廿與受具足戒者波逸
提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿
廿使與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六
法滿廿使與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法
滿二十眾僧不聽使與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒
年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具
足戒者波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年
滿十二不白眾僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是王與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二
法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授王具足戒者波逸提
一百三十
若比丘尼年未滿十二歲授王具足戒者波
逸提
若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽使授王具

津藝281 (77·5·4620) 比丘尼四分戒本 (24－9)

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸授

若比丘尼不病不往受教授者波逸提 一百卅

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

津藝 281 (77・5・4620) 比丘尼四分戒本 (24－10)

僧中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提 一百卅一
若比丘尼半亟應往比丘僧中求教授若不
求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三
事自恣見聞疑若不往者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波
逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種創不白衆及餘人
輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾
飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提 一百五十
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙弥尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

津藝 281 (77・5・4620) 比丘尼四分戒本 (24－11)

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著草屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提一百六十
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出去者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與授具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒者波逸提

津藝 281 (77·5·4620) 比丘尼四分戒本 (24—12)

提
若比丘尼知有月信難者病難者與受具足
戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
一百七十
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸
提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故
在前經行若立若坐若卧者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸
提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼
拜問訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趣行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說百七十八波逸提法今問諸
大姊是中清淨不如是三說諸大姊是中清淨嘿
然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒
經中說

津藝281 (77・5・4620) 比丘尼四分戒本 (24－13)

然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒
經中說
若比丘尼無病乞蘇而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞油而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞蜜而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞黑石蜜而食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵
法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞乳而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞魚而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所

不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞魚而食者犯應懺悔可呵
法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼無病乞肉而食者犯應懺悔可呵法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所
不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸
大姊是中清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨嘿
然故是事如是持
諸大姊是衆式叉迦羅尼法半月半月說戒經
中說
齊整著內衣式叉迦羅尼
齊整著三衣式叉迦羅尼
不得反抄衣入白衣舍式叉迦羅尼
不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得衣纏頸入白衣舍式叉迦羅尼
不得衣纏頸入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得覆頭入白衣舍式叉迦羅尼
不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得跳行入白衣舍式叉迦羅尼
不得跳行入白衣舍坐式叉迦羅尼 十
不得白衣舍內蹲坐式叉迦羅尼

津藝 281 (77·5·4620) 比丘尼四分戒本 (24－15)

不得跳行入白衣舍式叉迦羅尼
不得跳行入白衣舍坐式叉迦羅尼 十
不得白衣舍內蹲坐式叉迦羅尼
不得叉腰行入白衣舍式叉迦羅尼
不得叉腰入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得搖身行入白衣舍式叉迦羅尼
不得搖身入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得挑臂行入白衣舍式叉迦羅尼
不得挑臂入白衣舍坐式叉迦羅尼
好覆身行入白衣舍式叉迦羅尼
好覆身入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得左右顧視行入白衣舍式叉迦羅尼
不得左右顧視入白衣舍坐式叉迦羅尼
靜嘿行入白衣舍式叉迦羅尼
靜嘿入白衣舍坐式叉迦羅尼
不得戲咲入白衣舍式叉迦羅尼
不得戲咲入白衣舍坐式叉迦羅尼
用意受食式叉迦羅尼
平鉢受食式叉迦羅尼
平鉢受羹式叉迦羅尼
羹飯等食式叉迦羅尼
以次第食式叉迦羅尼 卅
不得挑鉢中央食式叉迦羅尼

津藝 281 (77·5·4620) 比丘尼四分戒本 (24－16)

羹飯等食式叉迦羅尼
以次第食式叉迦羅尼卅
不得挑鉢中央食式叉迦羅尼
無病不得為己索羹飯式叉迦羅尼
不得以飯覆羹更望得式叉迦羅尼
不得視比坐鉢中起嫌心式叉迦羅尼
當繫鉢想食式叉迦羅尼
不得大摶飯食式叉迦羅尼
不得大張口待飯式叉迦羅尼
不得含食語式叉迦羅尼
不得摶飯擲口中式叉迦羅尼
不得遺落飯食式叉迦羅尼卅
不得頰飯食式叉迦羅尼
不得故嚼飯作聲食式叉迦羅尼
不得噏飯食式叉迦羅尼
不得舌舐食式叉迦羅尼
不得振手食式叉迦羅尼
不得手把散飯食式叉迦羅尼
不得汙手捉飲器式叉迦羅尼
不得洗鉢水棄白衣舍內式叉迦羅尼
不得生草菜上大小便涕唾除病式叉迦羅
尼
不得淨水中大小便涕唾除病式叉迦羅尼

津藝281 (77·5·4620) 比丘尼四分戒本 (24－17)

不得生草菜上大小便涕唾除病式叉迦羅
尼
不得淨水中大小便涕唾除病式叉迦羅尼
十五 不得立大小便除病式叉迦羅尼
不得為反抄衣不恭敬至說法除病式叉迦
羅尼
不得為衣纏頸入說法除病式叉迦羅尼
不得為覆頭至說法除病式叉迦羅尼
不得為裹頭至說法除病式叉迦羅尼
不得為叉腰至說法除病式叉迦羅尼
不得為著革屣至說法除病式叉迦羅尼
不得為著木屐至說法除病式叉迦羅尼
不得為騎乘至說法除病式叉迦羅尼
不得在佛塔內止宿除為守護故式叉迦羅
尼 十六
不得佛塔內藏財物除為堅牢故式叉迦羅
尼
不得著革屣入佛塔內式叉迦羅尼
不得手捉革屣入佛塔裏式叉迦羅尼
不得著富羅入佛塔裏式叉迦羅尼
不得手捉富羅入佛塔裏式叉迦羅尼
不得著革屣遶佛塔行式叉迦羅尼

津藝 281 (77・5・4620) 比丘尼四分戒本 (24－18)

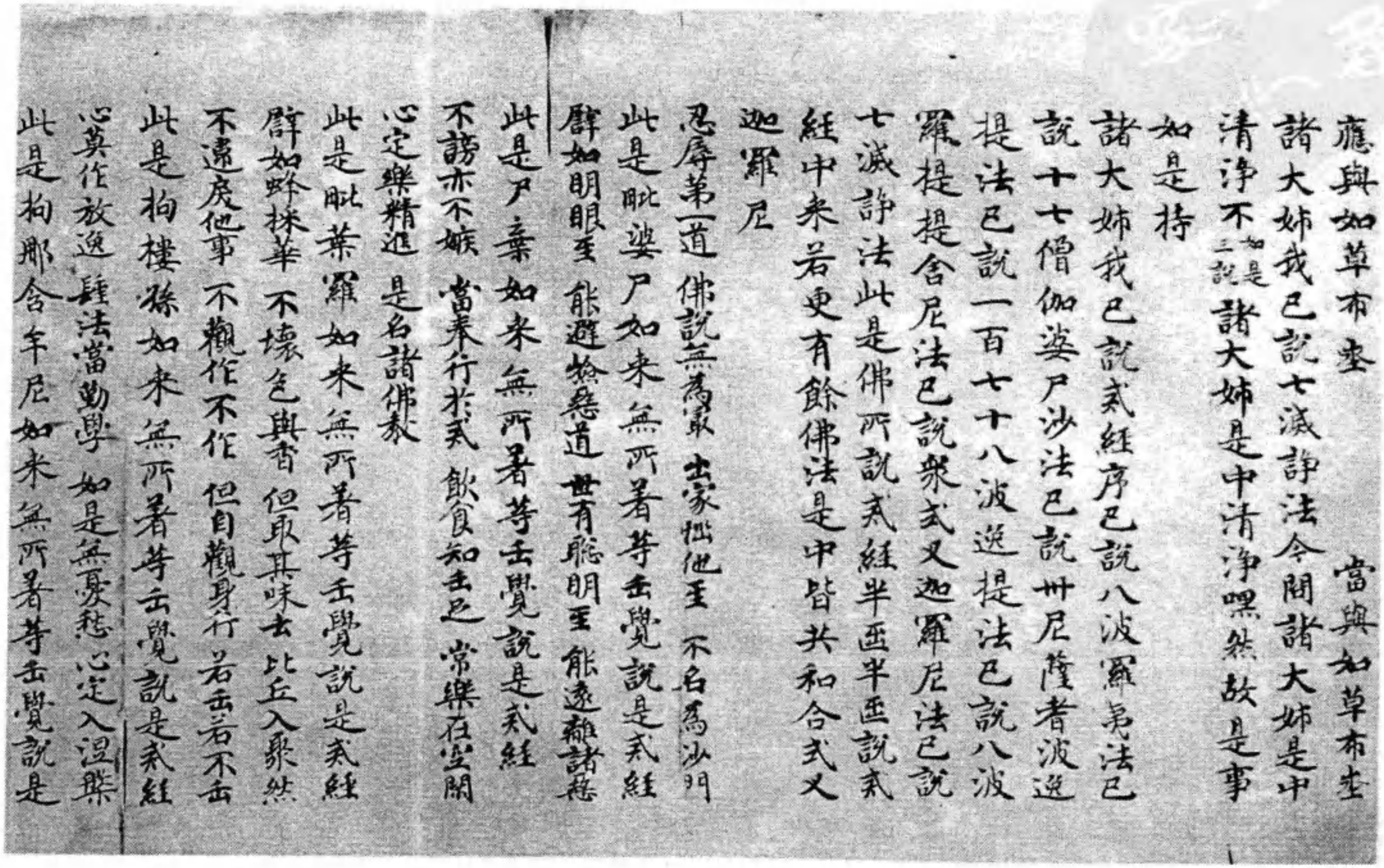
不得著富羅入佛塔裏式叉迦羅尼
不得手捉富羅入佛塔裏式叉迦羅尼
不得著草屣遶佛塔行式叉迦羅尼
不得塔下坐食留草及食汙地式叉迦羅尼
不得擔死尸從塔下過式叉迦羅尼
不得塔下埋死尸式叉迦羅尼
不得在塔下燒死尸式叉迦羅尼 七十
不得向塔燒死尸式叉迦羅尼
不得遶塔四邊燒死尸使臭氣來入式叉迦
羅尼
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香
熏式叉迦羅尼
不得塔下大小便式叉迦羅尼
不得向佛塔大小便式叉迦羅尼
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入式叉
迦羅尼
不得持佛像至大小便處式叉迦羅尼
不得塔下嚼楊枝式叉迦羅尼
不得向佛塔嚼楊枝式叉迦羅尼
不得遶佛塔四邊嚼楊枝式叉迦羅尼 八十
不得在佛塔下涕唾式叉迦羅尼
不得向佛塔涕唾式叉迦羅尼
不得遶塔四邊涕唾式叉迦羅尼

津藝 281 (77·5·4620) 比丘尼四分戒本 (24—19)

不得在佛塔下涕唾式叉迦羅尼
不得向佛塔涕唾式叉迦羅尼
不得遶塔四邊涕唾式叉迦羅尼
不得向塔舒脚坐式叉迦羅尼
不得安佛塔在下房已在上房住式叉迦羅
尼
人坐已立不得為說法除病式叉迦羅尼
人卧已坐不得為說法除病式叉迦羅尼
人在坐已在非坐不得為說法除病式叉迦
羅尼
人在高坐已在下坐不得為說法除病式叉
迦羅尼
人在前行已在後不得為說法除病式叉迦
羅尼 九十
人在高經行處已在下經行處不得為說法
除病式叉迦羅尼
人在道已在非道不得為說法除病式叉
迦羅尼
不得上樹過人除時因緣式叉迦羅尼
不得携手在道行式叉迦羅尼
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上而行式叉
迦羅尼
人持杖不恭敬不應為說法除病式叉迦羅

不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上而行式叉
迦羅尼
手持杖不恭敬不應為說法除病式叉迦羅
尼
手持力不應為說法除病式叉迦羅尼
手持劒不應為說法除病式叉迦羅尼
手持斧不應為說法除病式叉迦羅尼
手持蓋不應為說法除病式叉迦羅尼
諸大姊我已說衆式叉迦羅尼法今問諸大
姊是中清淨不(如是三說)諸大姊是中清淨嘿然
故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月戒經中說若
比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多人覓罪相　當與多人覓罪相
應與如草布地　當與如草布地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中
清淨不(如是三說)諸大姊是中清淨嘿然故是事
如是持

津藝281 (77・5・4620) 比丘尼四分戒本 (24－21)

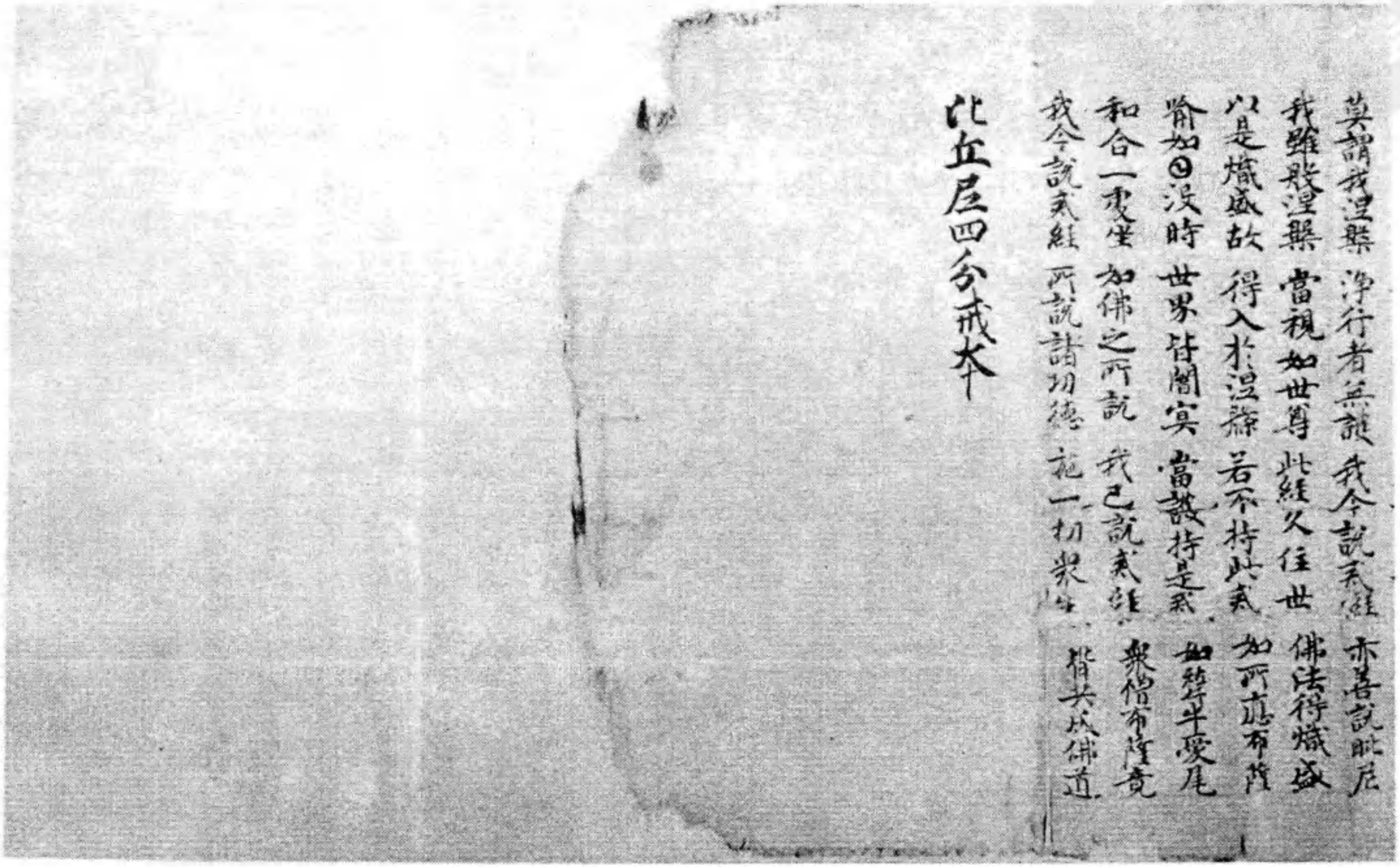

應與如草布地　當與如草布地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中
清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨嘿然故是事
如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已
說十七僧伽婆尸沙法已說卅尼薩耆波逸
提法已說一百七十八波逸提法已說八波
羅提提舍尼法已說衆式叉迦羅尼法已說
七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒
經中來若更有餘佛法是中皆共和合式叉
迦羅尼
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聡明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是

津藝 281（77・5・4620）比丘尼四分戒本　（24－22）

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是
戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二
年中為無事僧說是戒經　從是已後廣分別
說　諸比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧
樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死則生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教戒
莫謂我涅槃　淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩

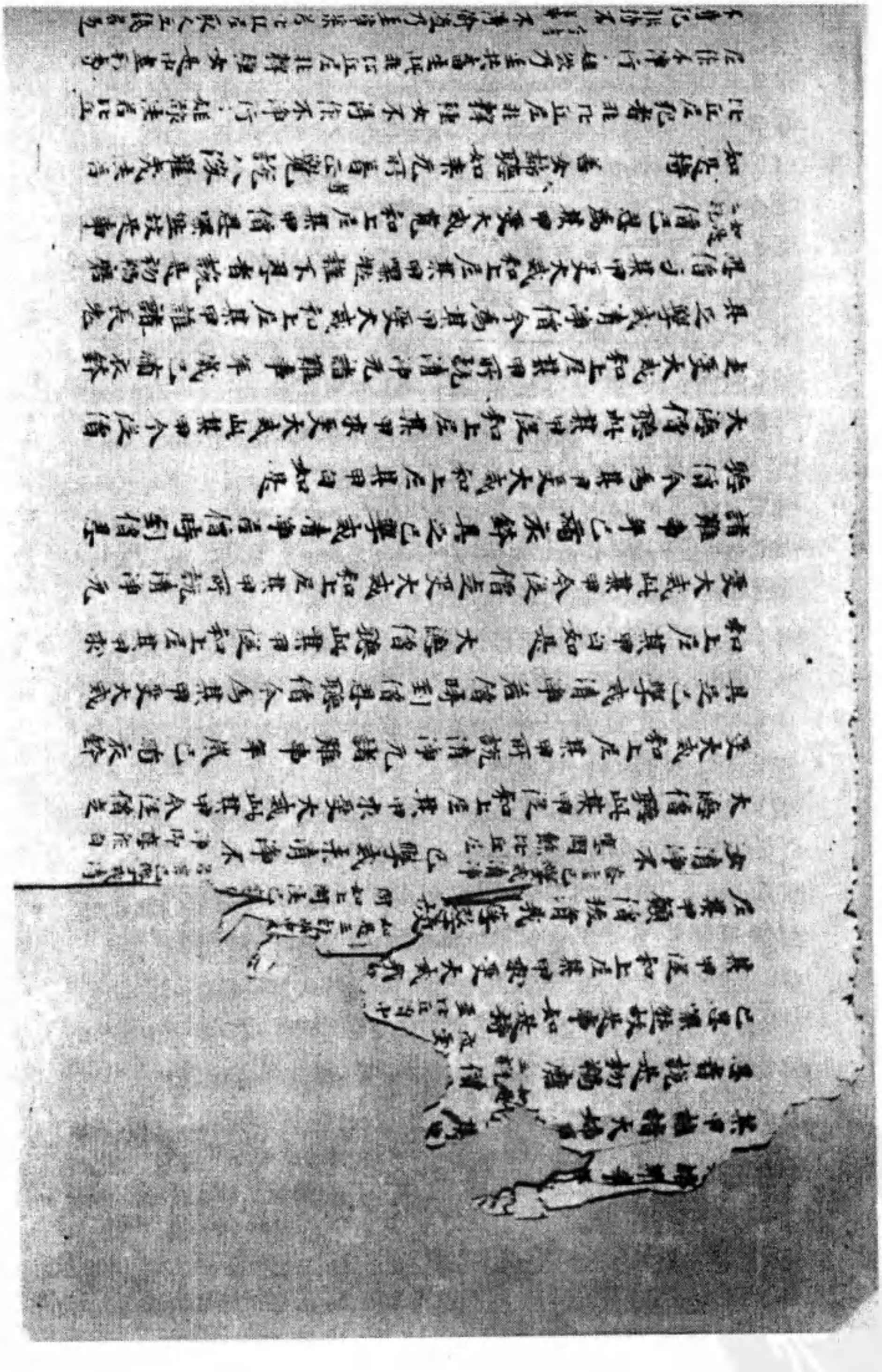
津藝 281（77·5·4620）　比丘尼四分戒本　（24－23）

莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

比丘尼四分戒本

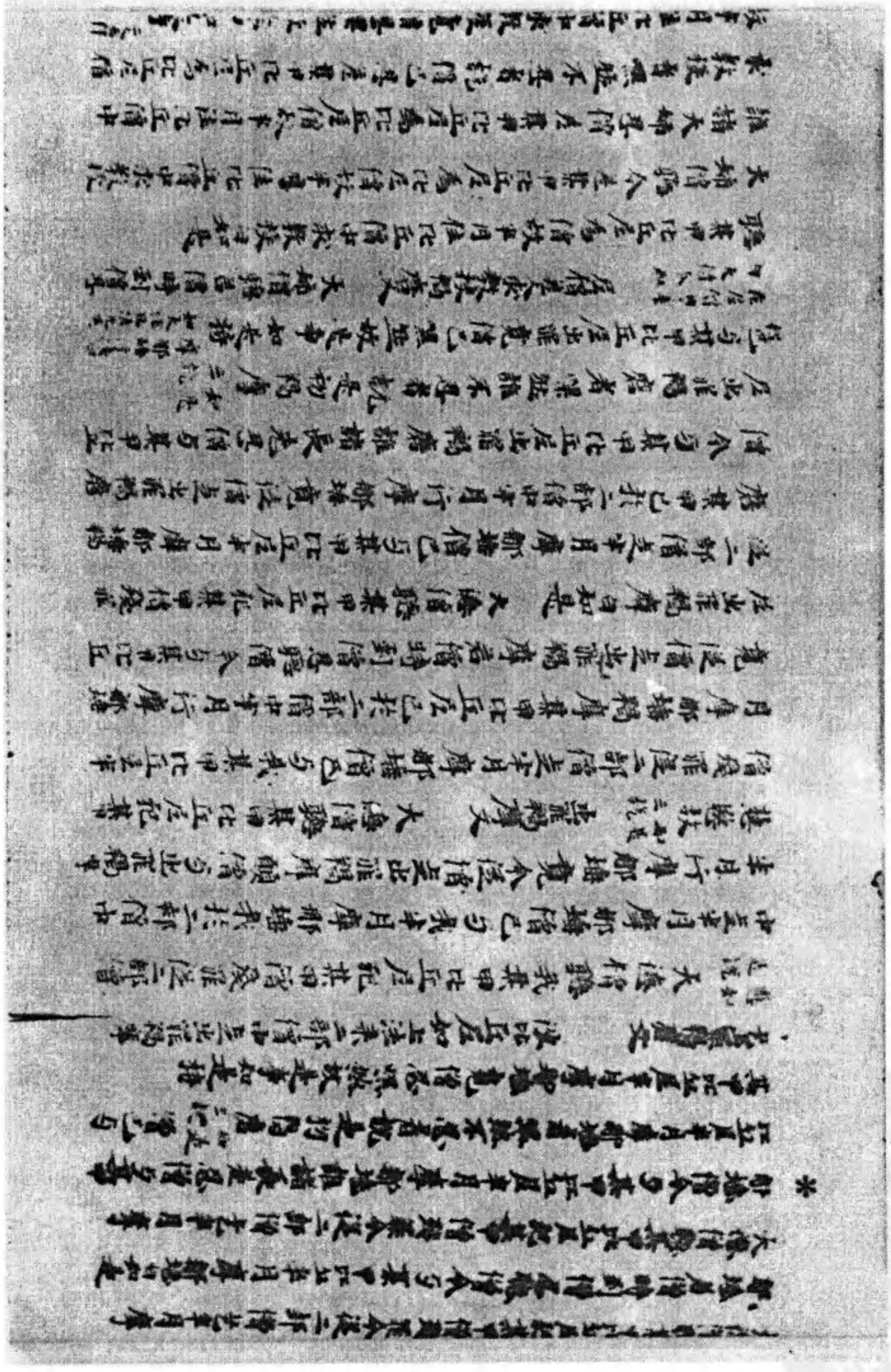
津藝281（77·5·4620） 比丘尼四分戒本 （24－24）

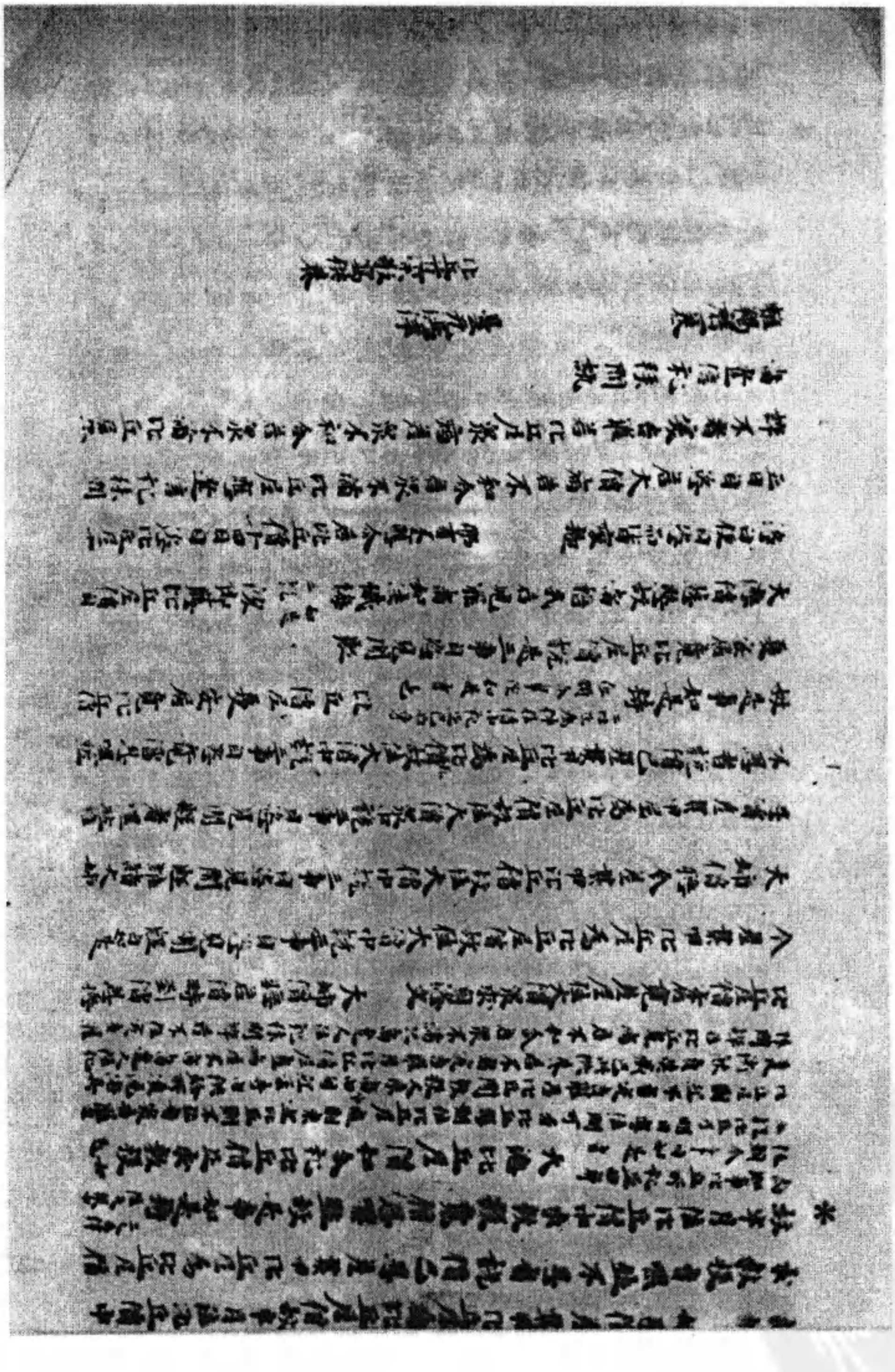

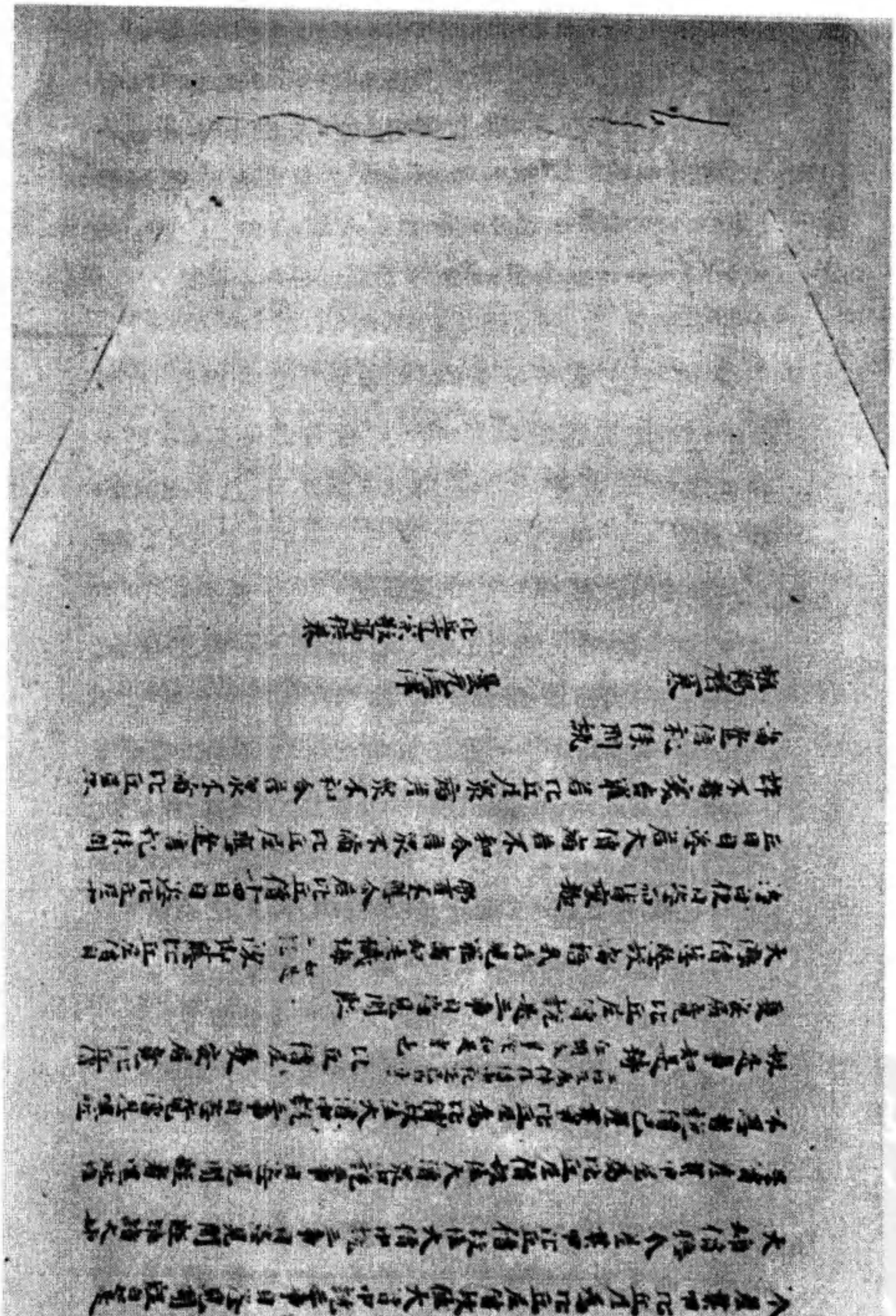
唐羯磨　北六九八三號（調四十三）

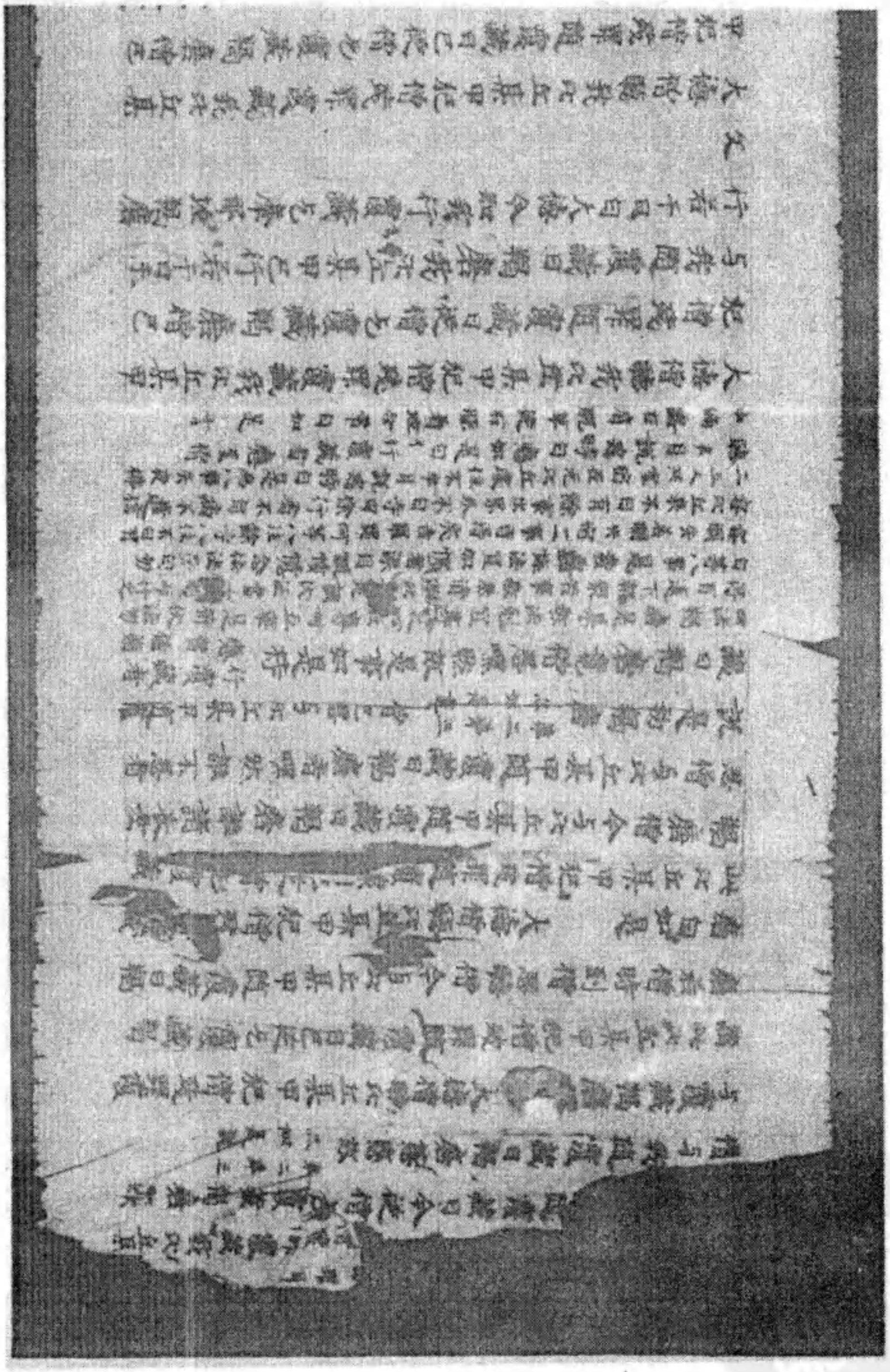
[illegible]女不得作不淨行，行婬欲法，若比丘
尼作不淨行，行婬欲法，乃至共畜生，此非比丘尼非釋種女，是中盡形壽
不得犯。能持不？答言：能持。不得偷盜，乃至草葉。若比丘尼取人五錢若過
五錢，若自取若教人取，若自斫若教人斫，若自破若教人破，若燒若
埋若壞色者，非比丘尼非釋種女，是中盡形壽不得犯。能持不？
答言：能持。不得斷衆生命，乃至蟻子。若比丘尼自手斷人命，持刀与
人，歎死讚死勸死，与人非藥，墮胎，厭禱咒術，自作教方便
教人，彼非比丘尼非釋種女，是中盡形壽不得犯。能持不？答言：能持。
不得妄語，乃至戲笑。若比丘尼不真實非己有，自稱得上人
法，言得禪得解脫三昧正受，得須陀洹乃至得阿羅漢果，
天來龍來鬼神來供養我，此非比丘尼非釋種女，是中盡形壽不得
犯。能持不？答言：能持。不得身相觸，乃至共畜生。若比丘尼染污
心，男子相觸，腋已下膝已上，若摩若推若舉若下若
捉若捺，此非比丘尼非釋種女，是中盡形壽不得犯。能持不？答言：能持。
不得犯八事，乃至共畜生。若比丘尼有染汙心，受染汙心男子
捉手捉衣，入屏處，共語共行，身相近，共期，
犯此八事，非比丘尼非釋種女，是中盡形壽不得犯。能持不？答言：能持。
不得覆藏他罪，乃至突吉羅惡說。若比丘尼知比丘尼犯波羅
夷，不自舉，不白僧，不語人令知，後於異時，此比丘尼命終，若
若滅擯，若作不共住，若入外道，後作是言：我先知此人如是
如是。非比丘尼非釋種女覆藏他罪，是中盡形壽不得犯。能持不？答言：能持。
不得隨被舉比丘尼，乃至沙彌。若比丘尼知比丘為僧
所舉，如法如律如佛所教，犯威儀未懺悔，不共住，便隨順彼
比丘。諫此比丘尼言：大姊，彼比丘為僧所舉，如法如律如佛
所教，犯威儀未懺悔，不共住，莫隨順彼比丘。比丘尼諫

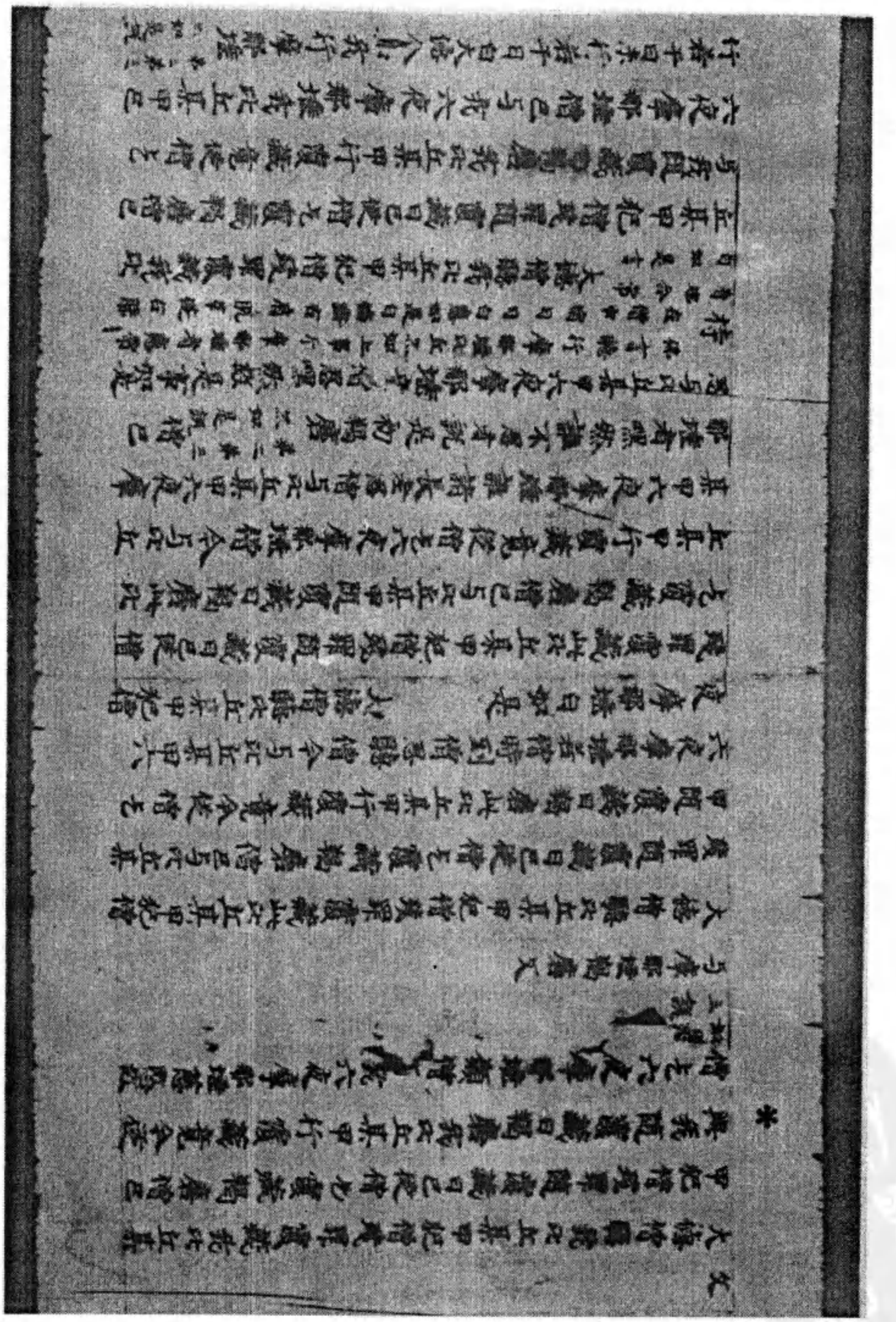

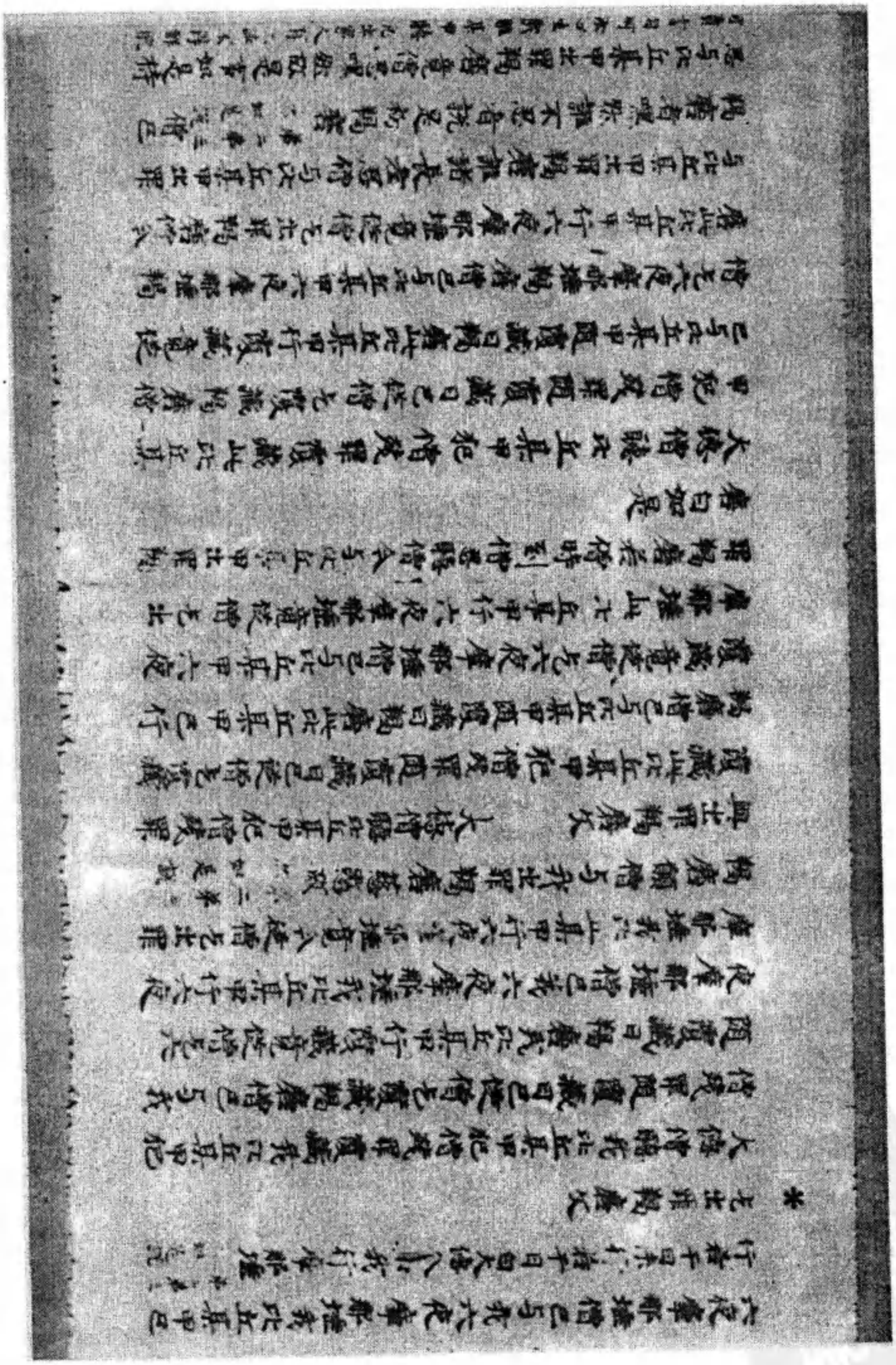

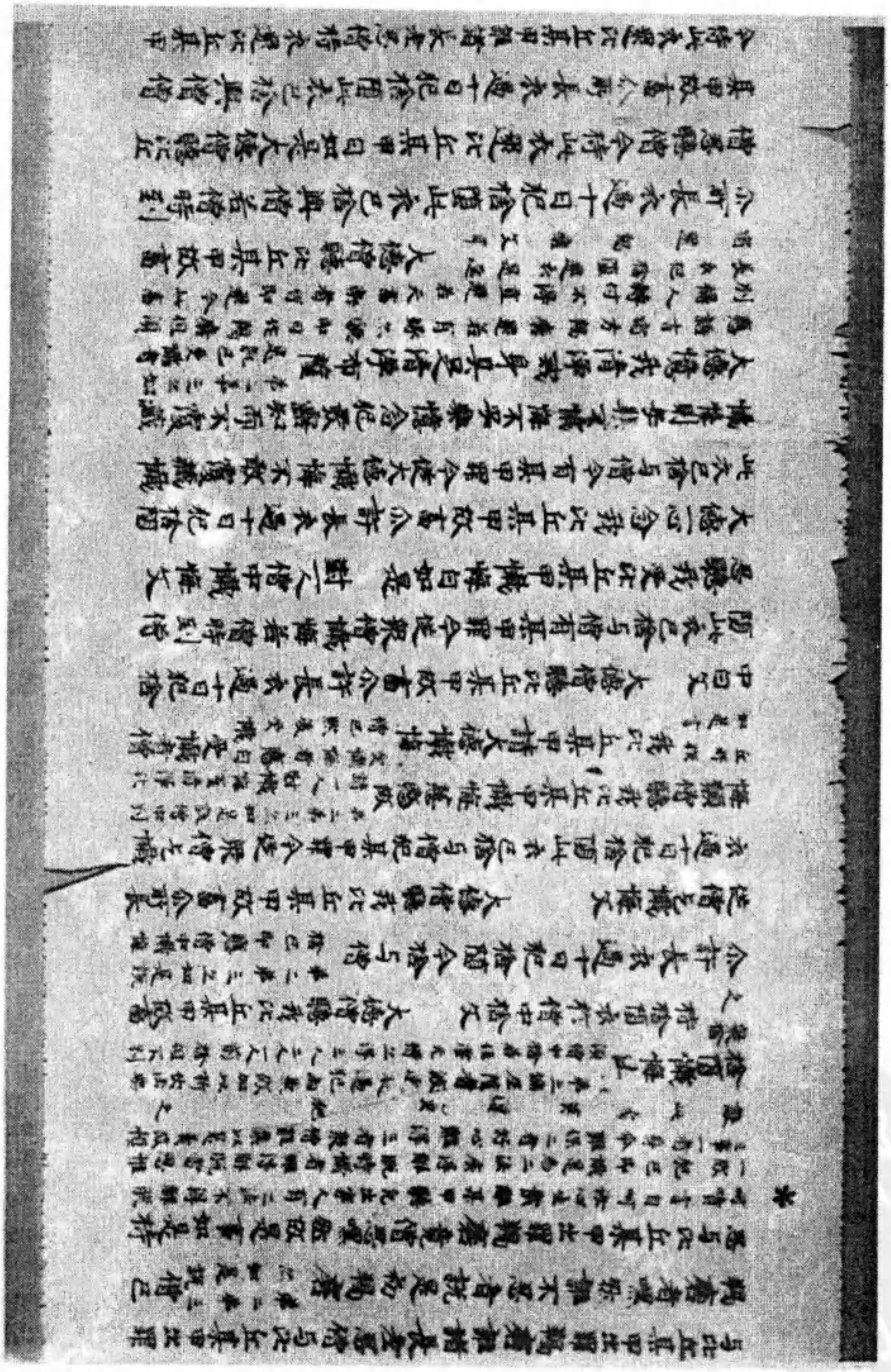

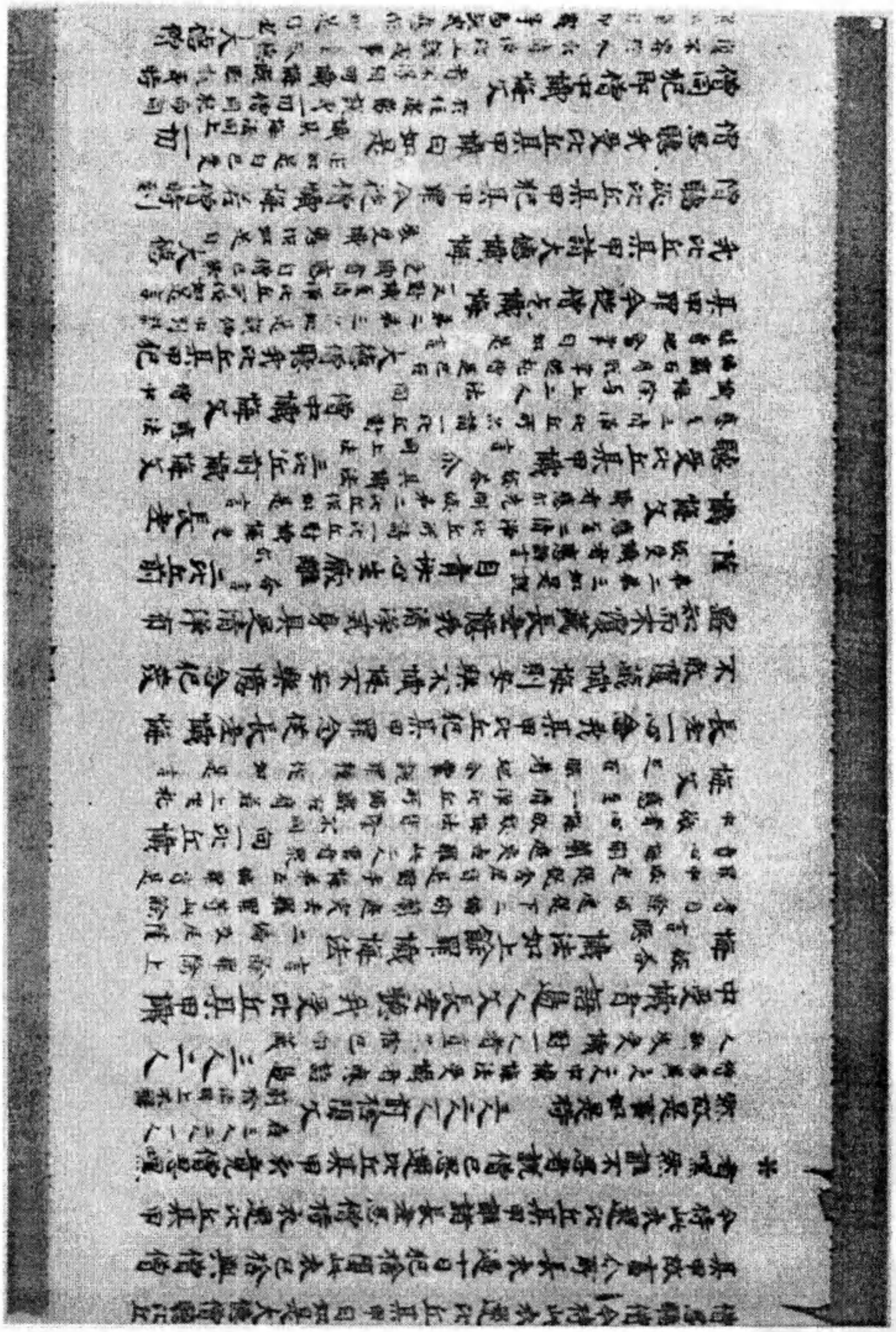

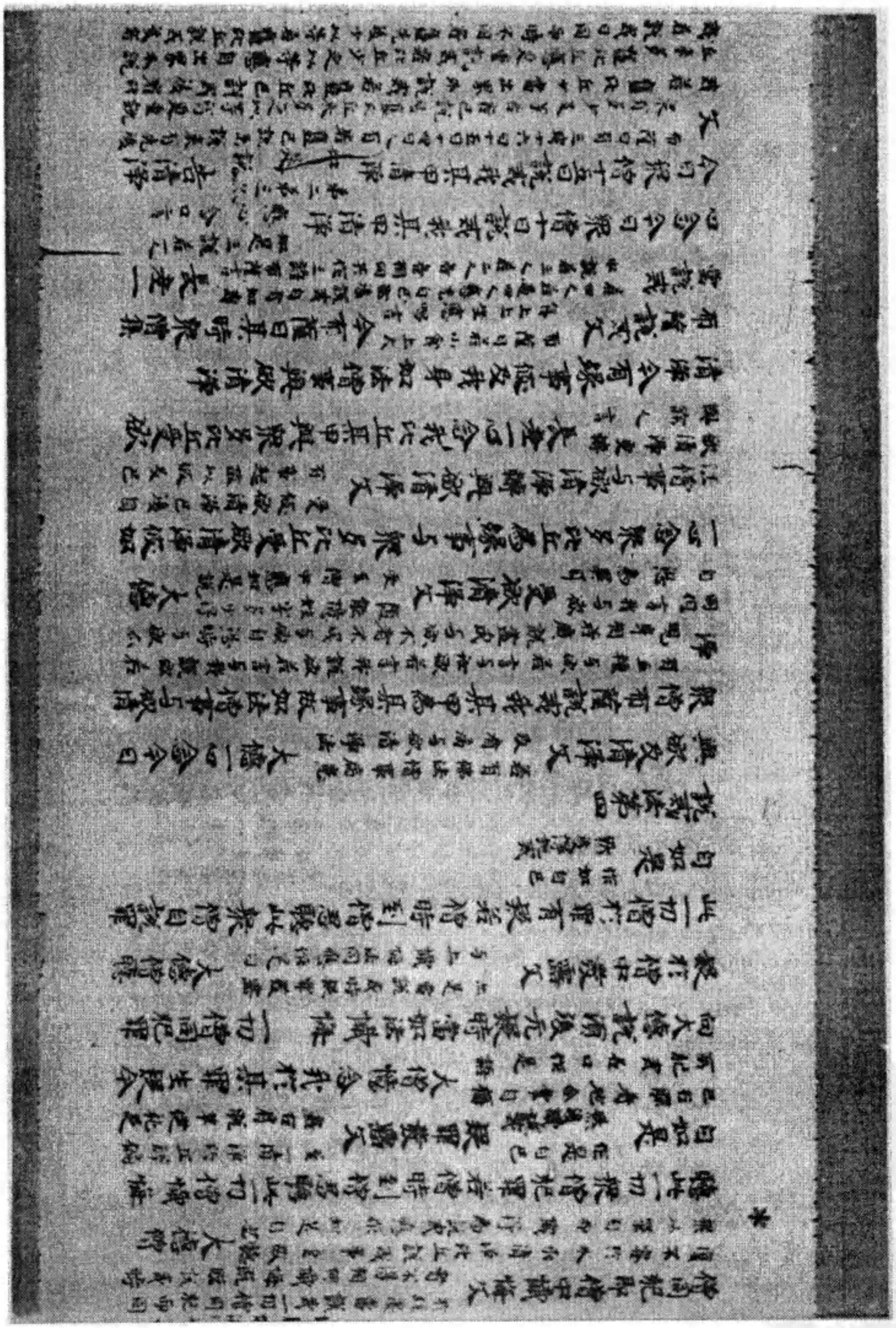
北七一五〇號（列二十四）羯磨、除罪法第三至比丘尼羯磨文受戒法第二

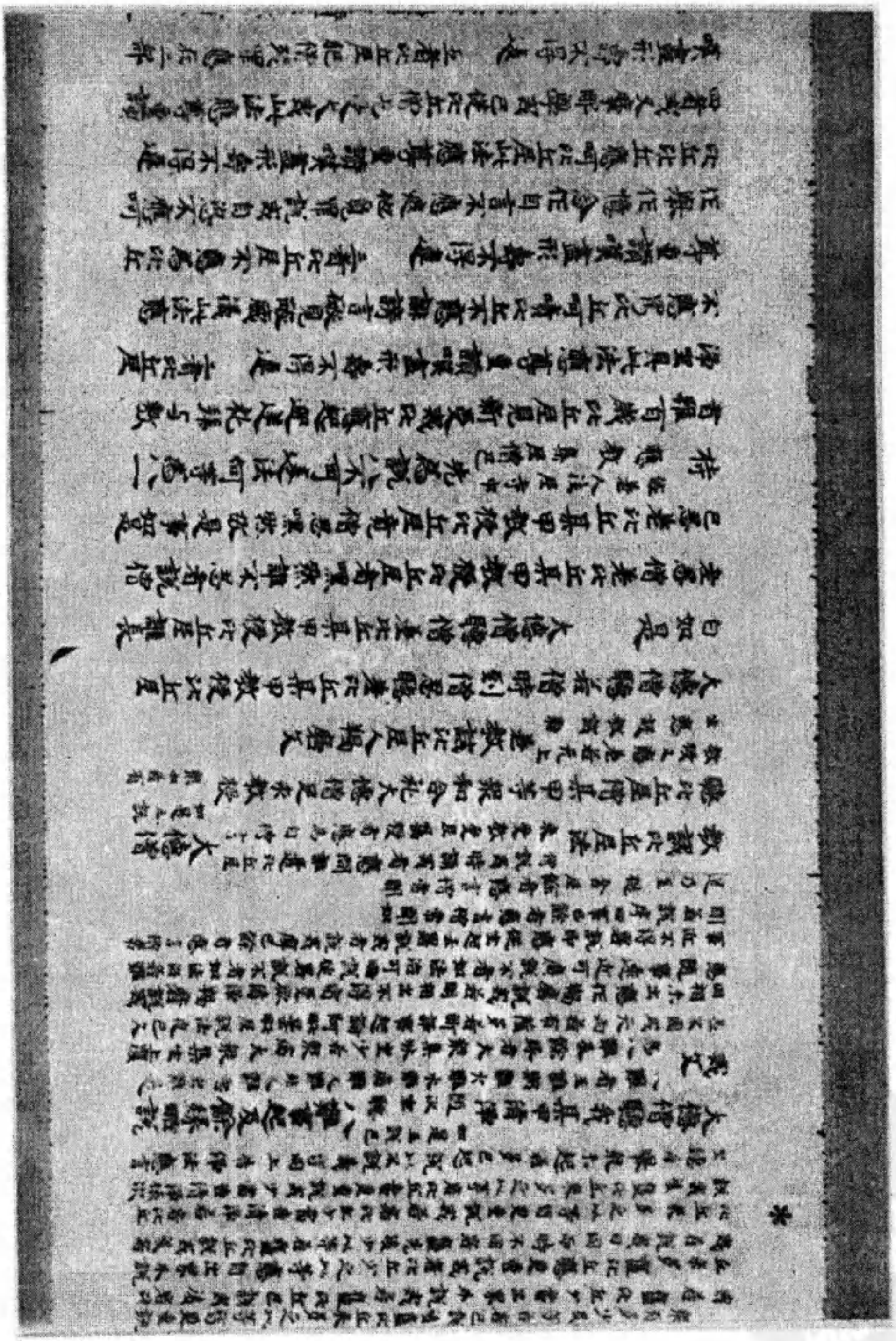

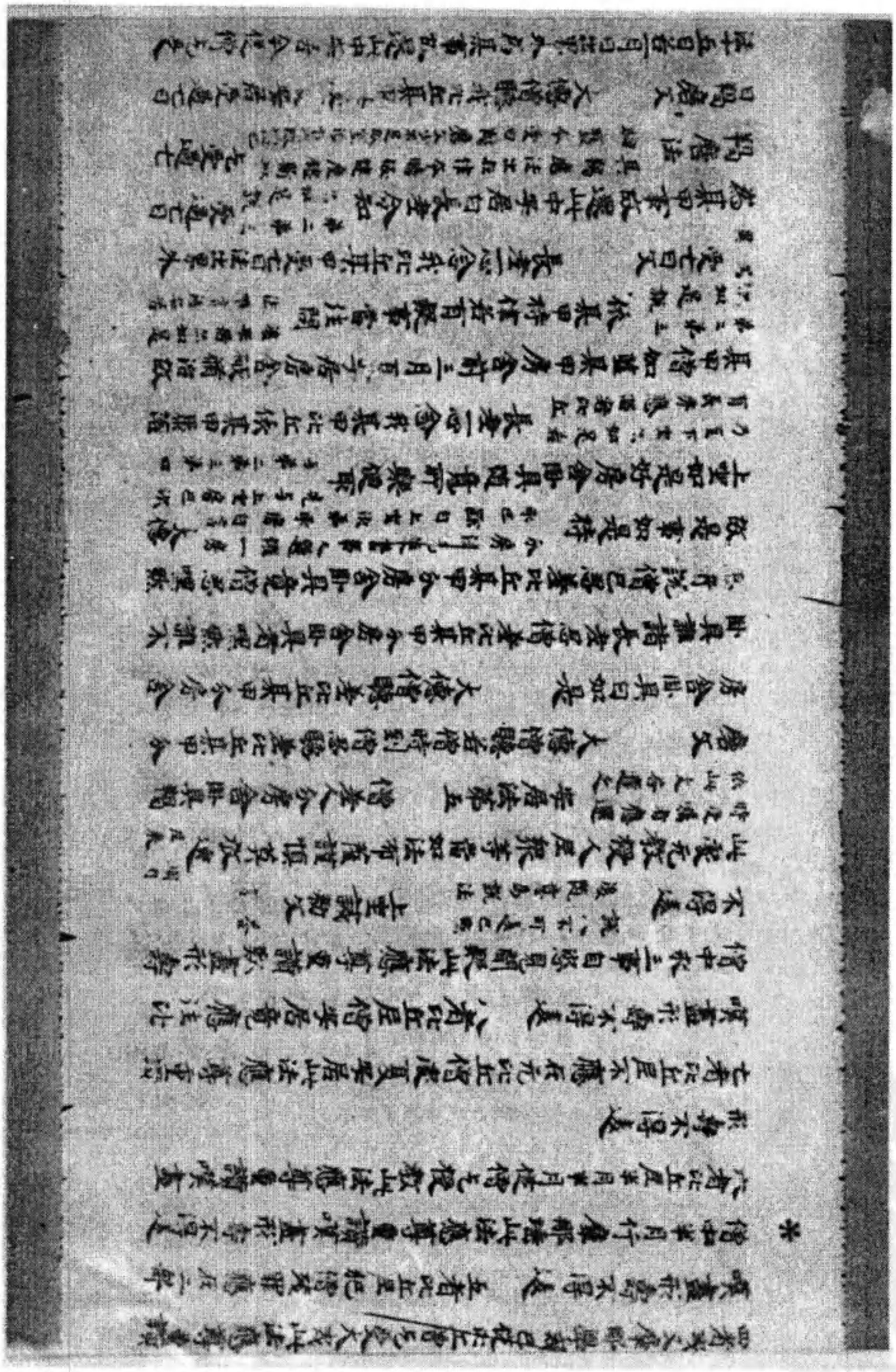

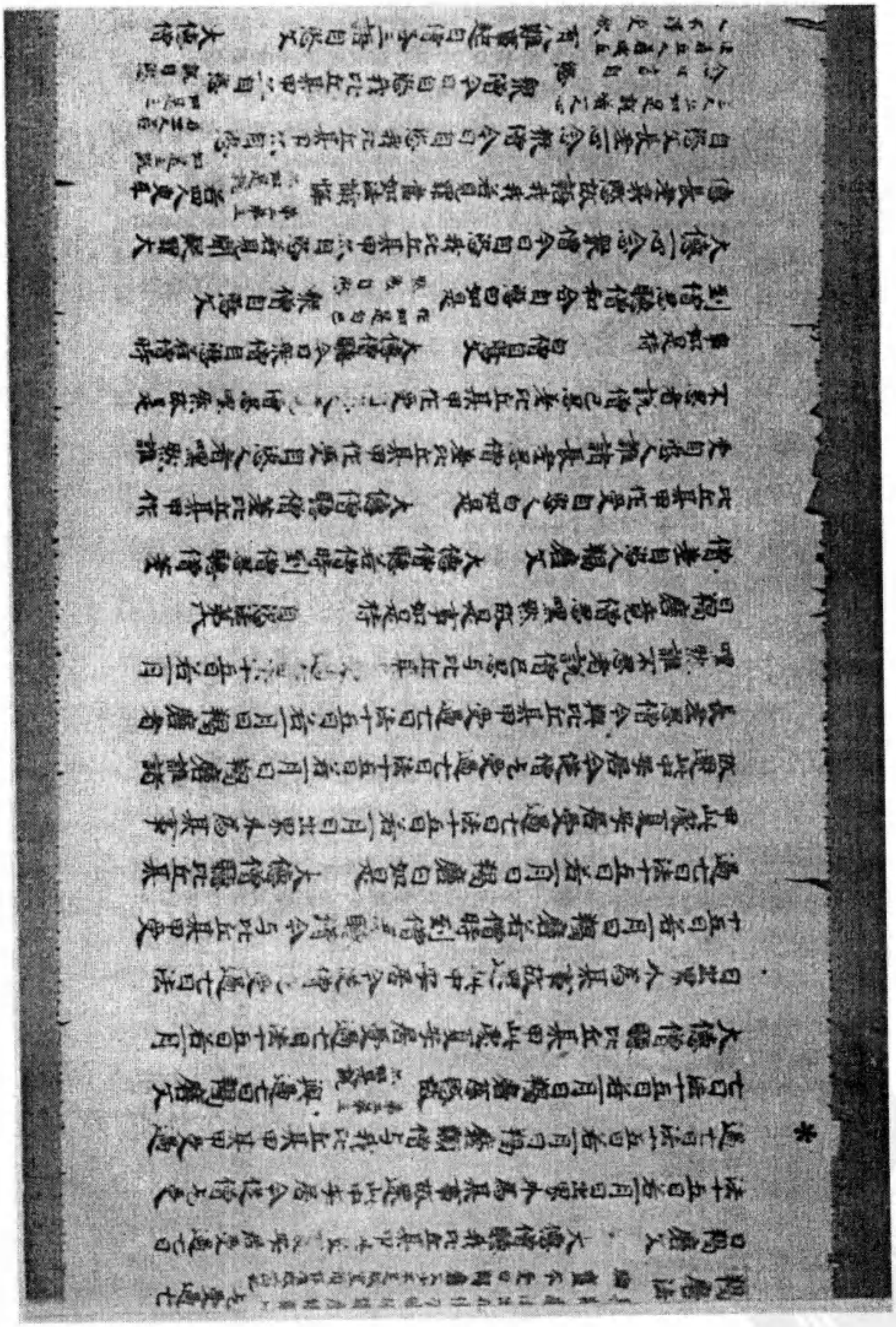

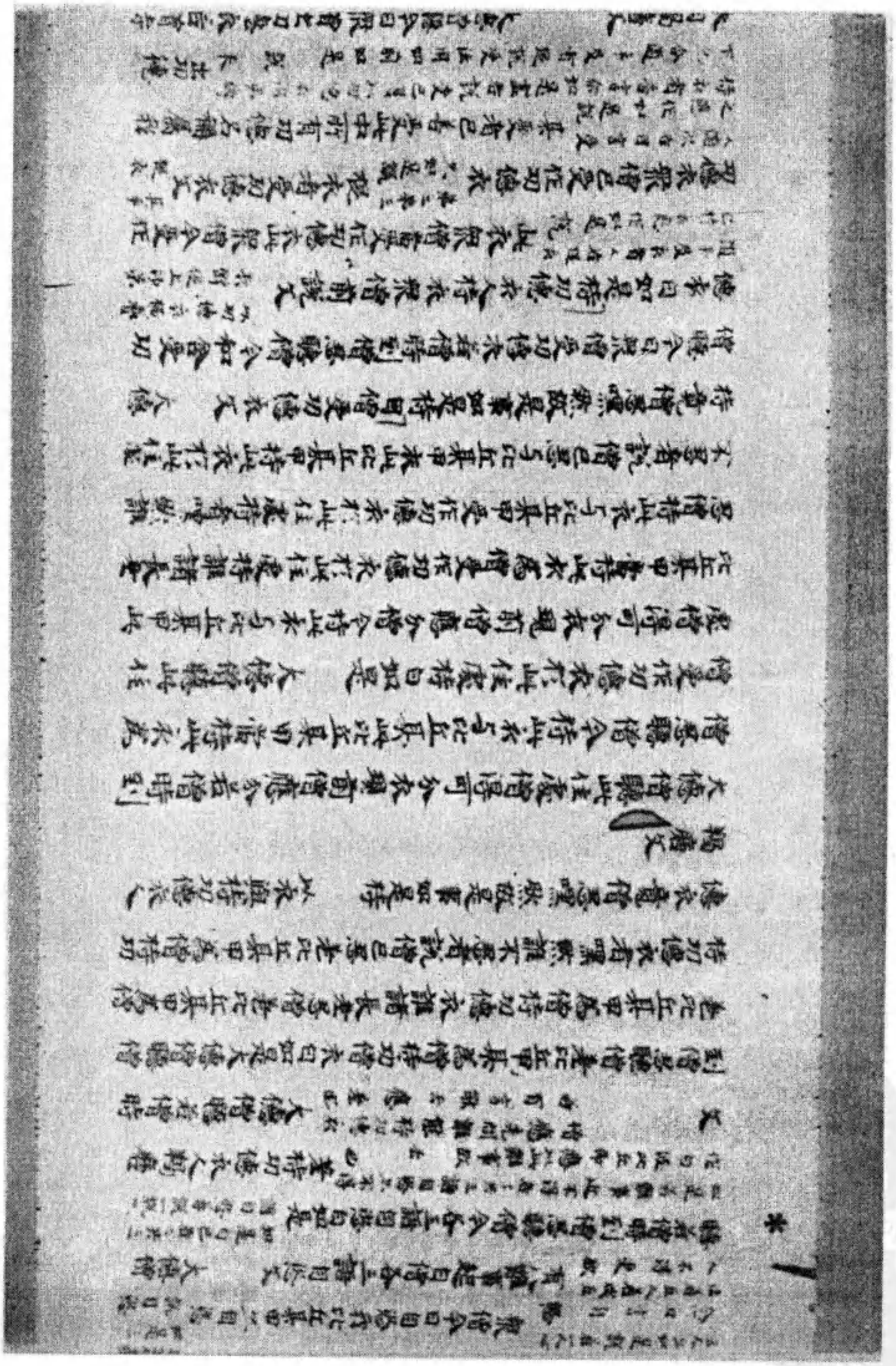

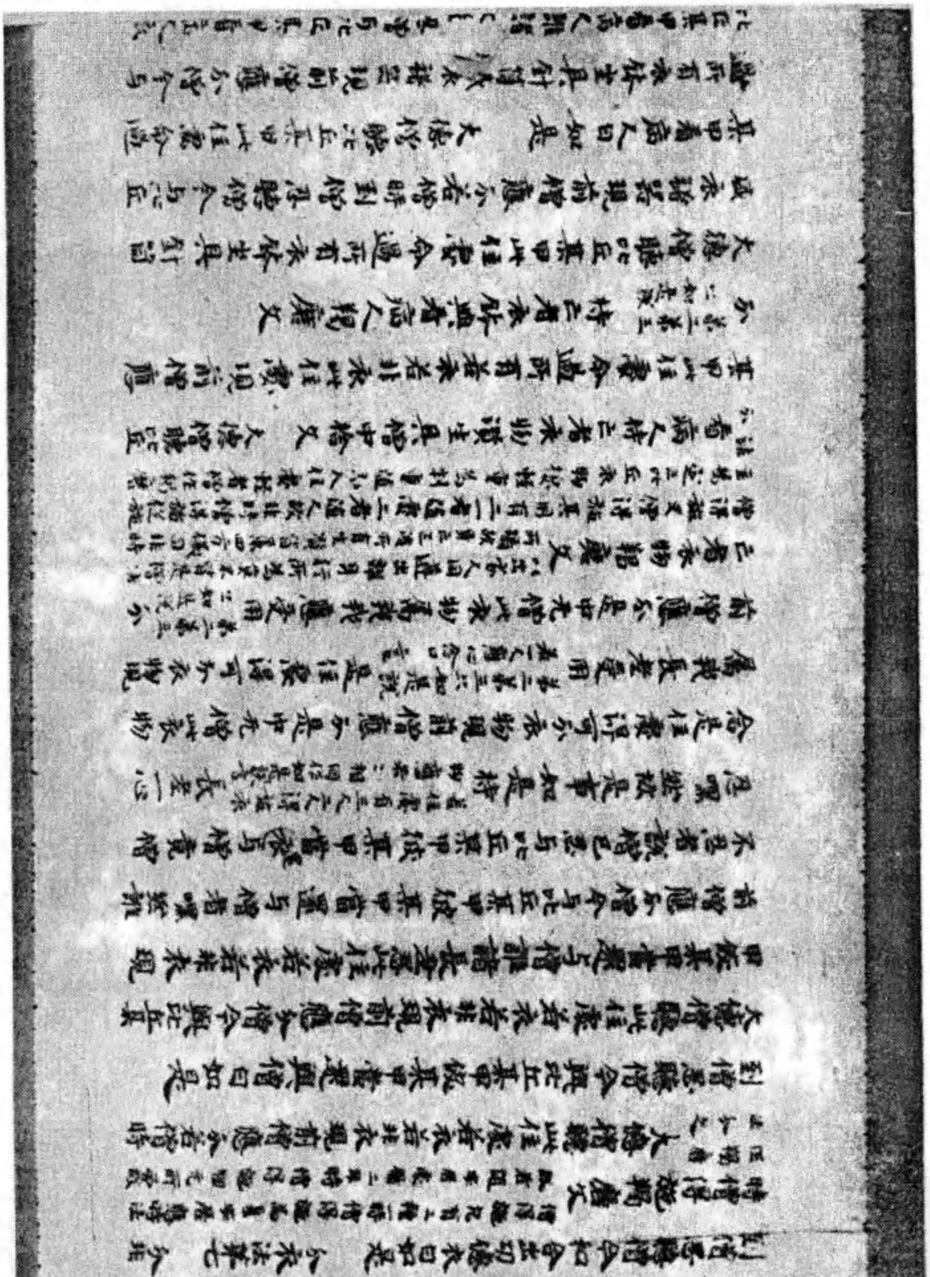

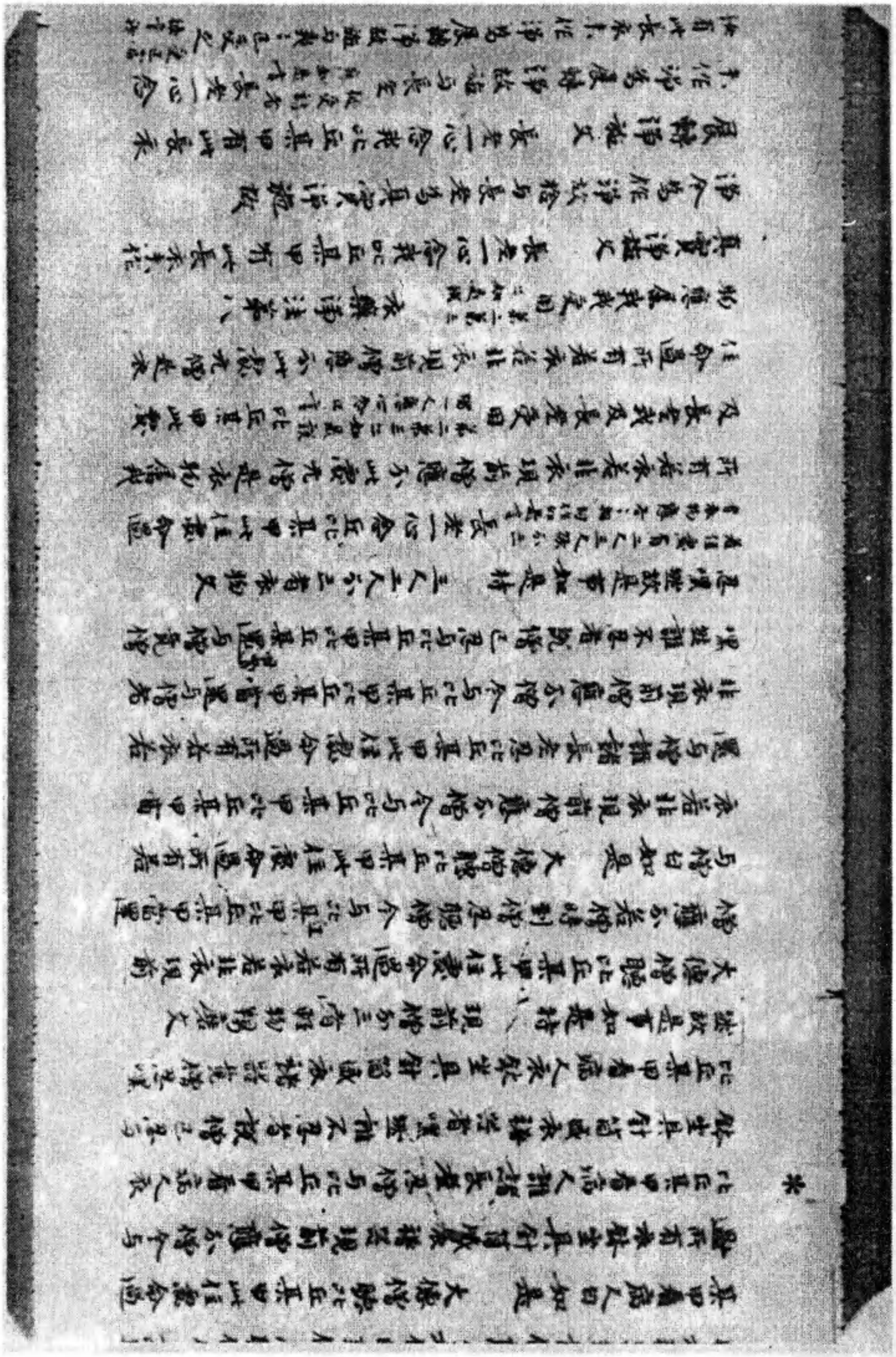

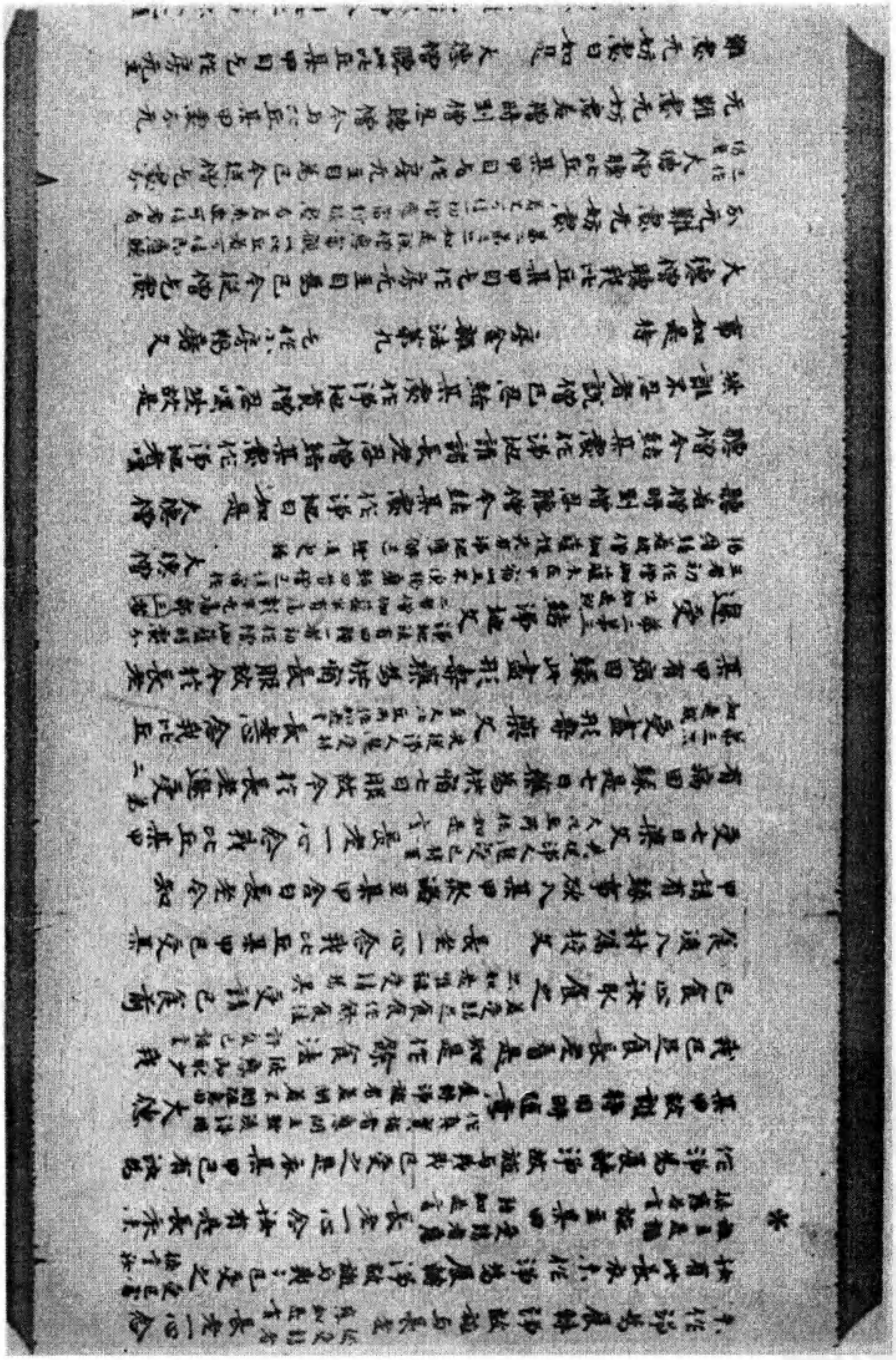

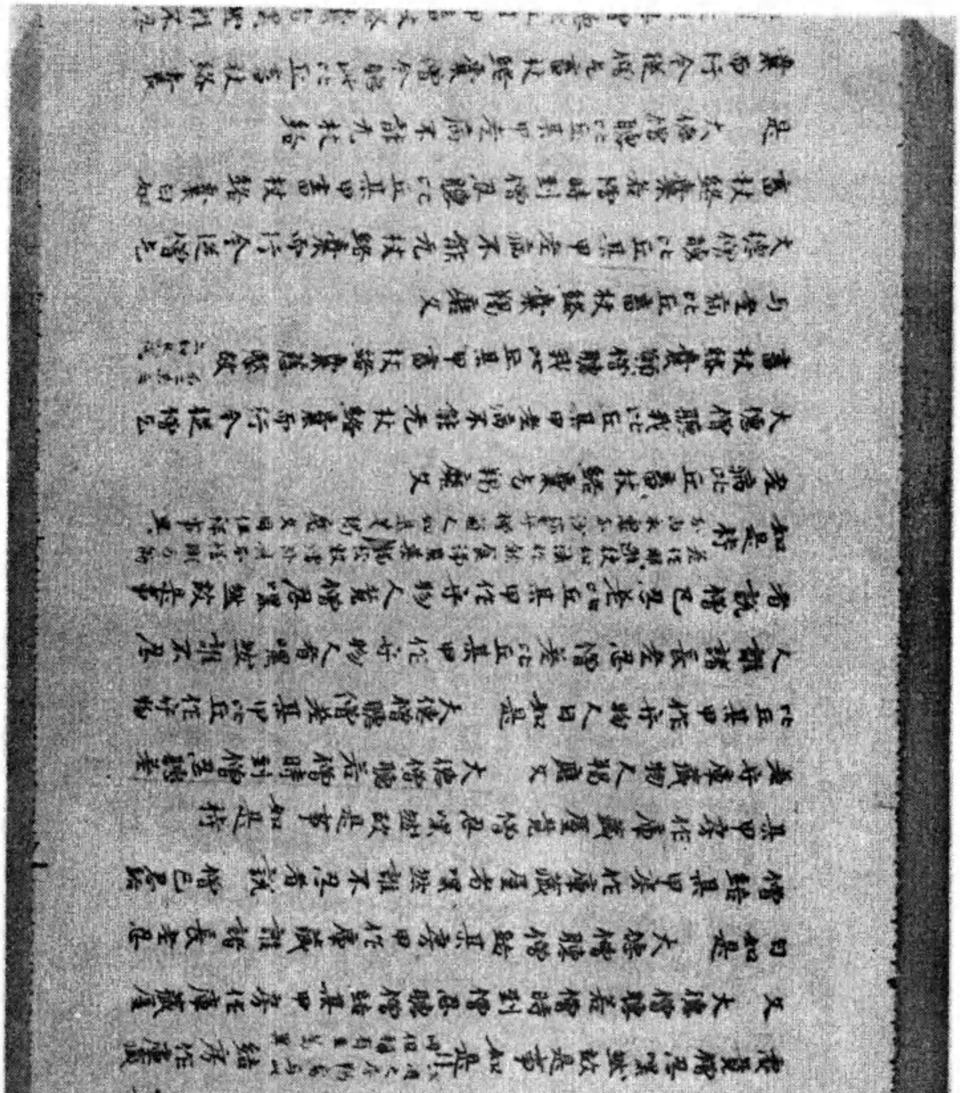

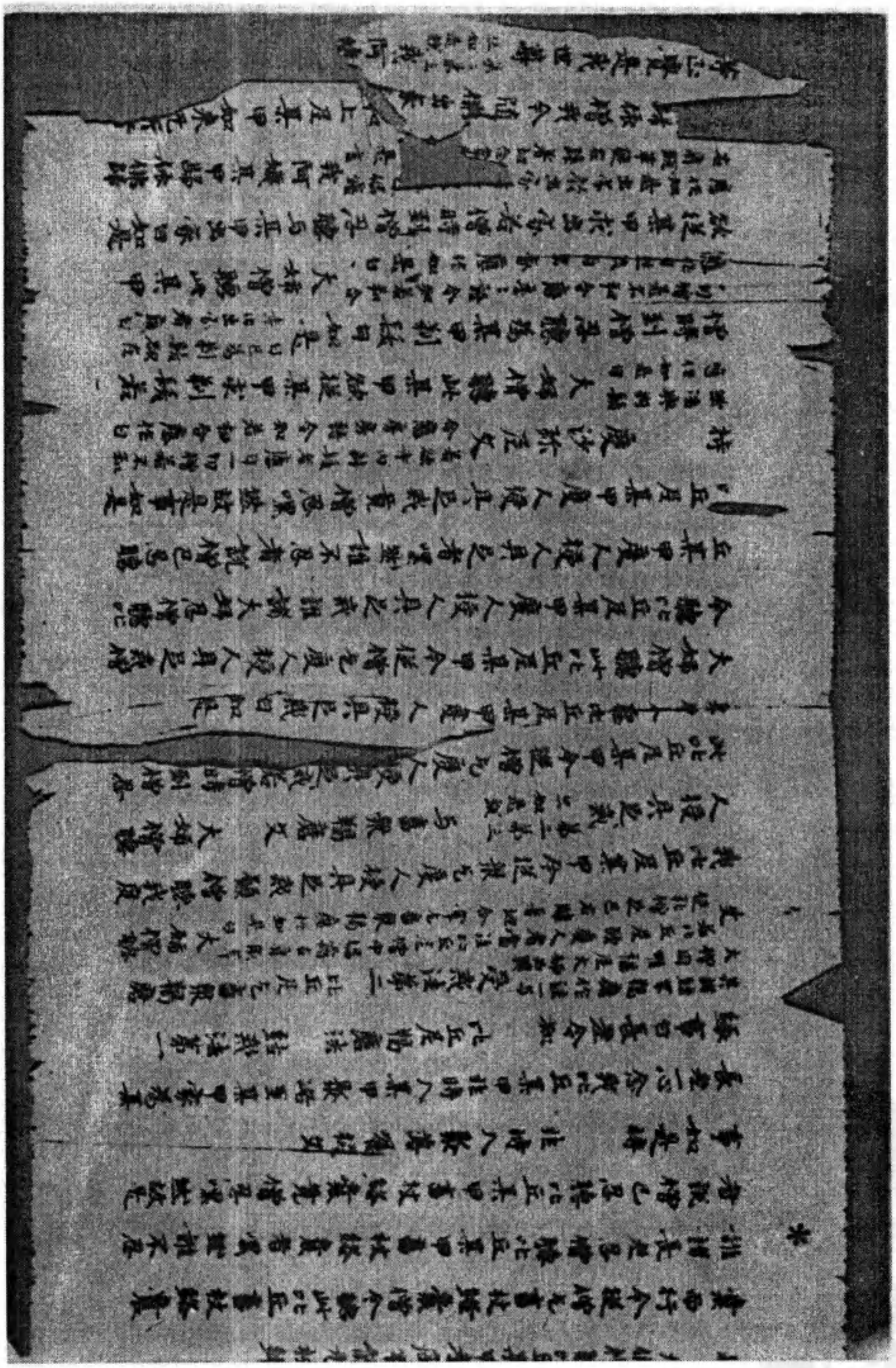

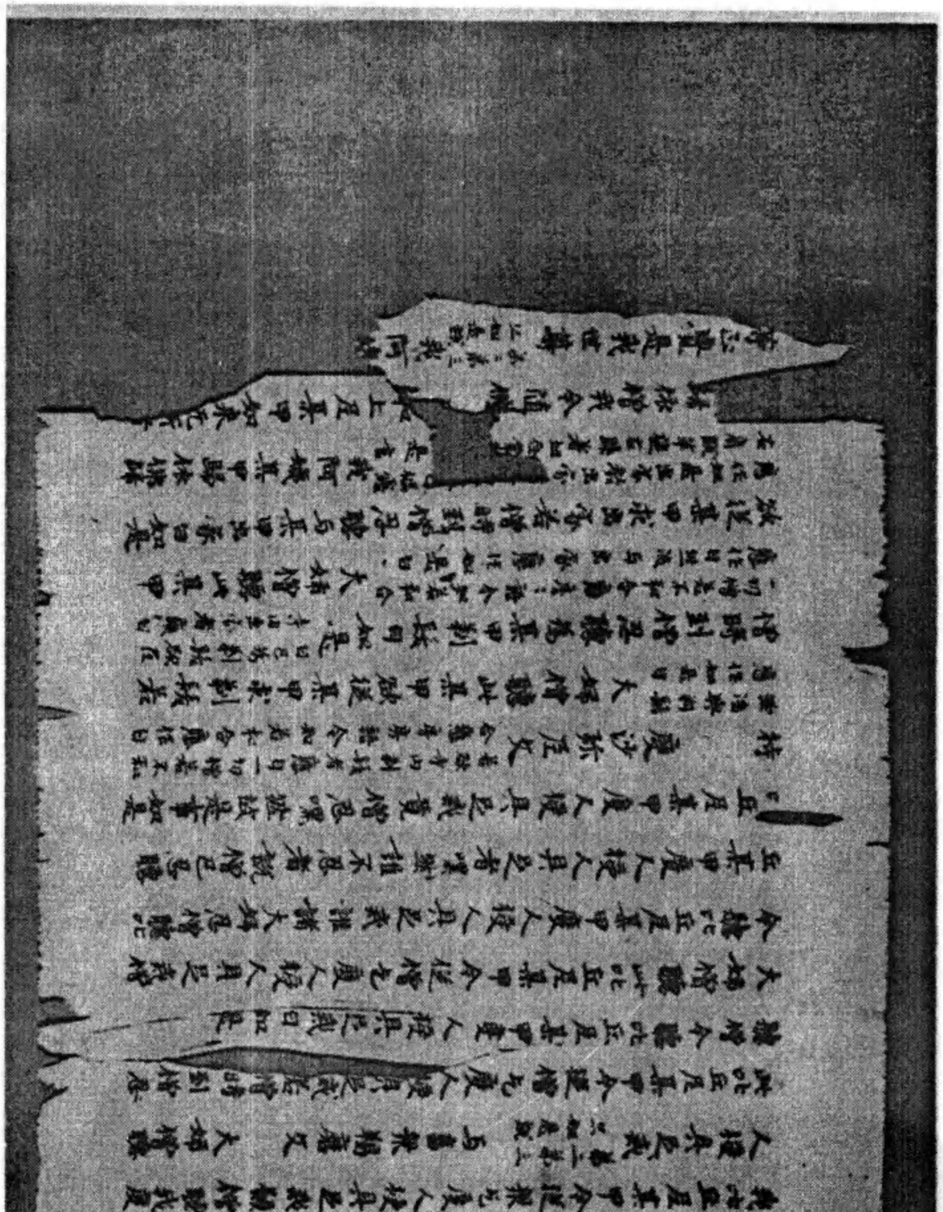

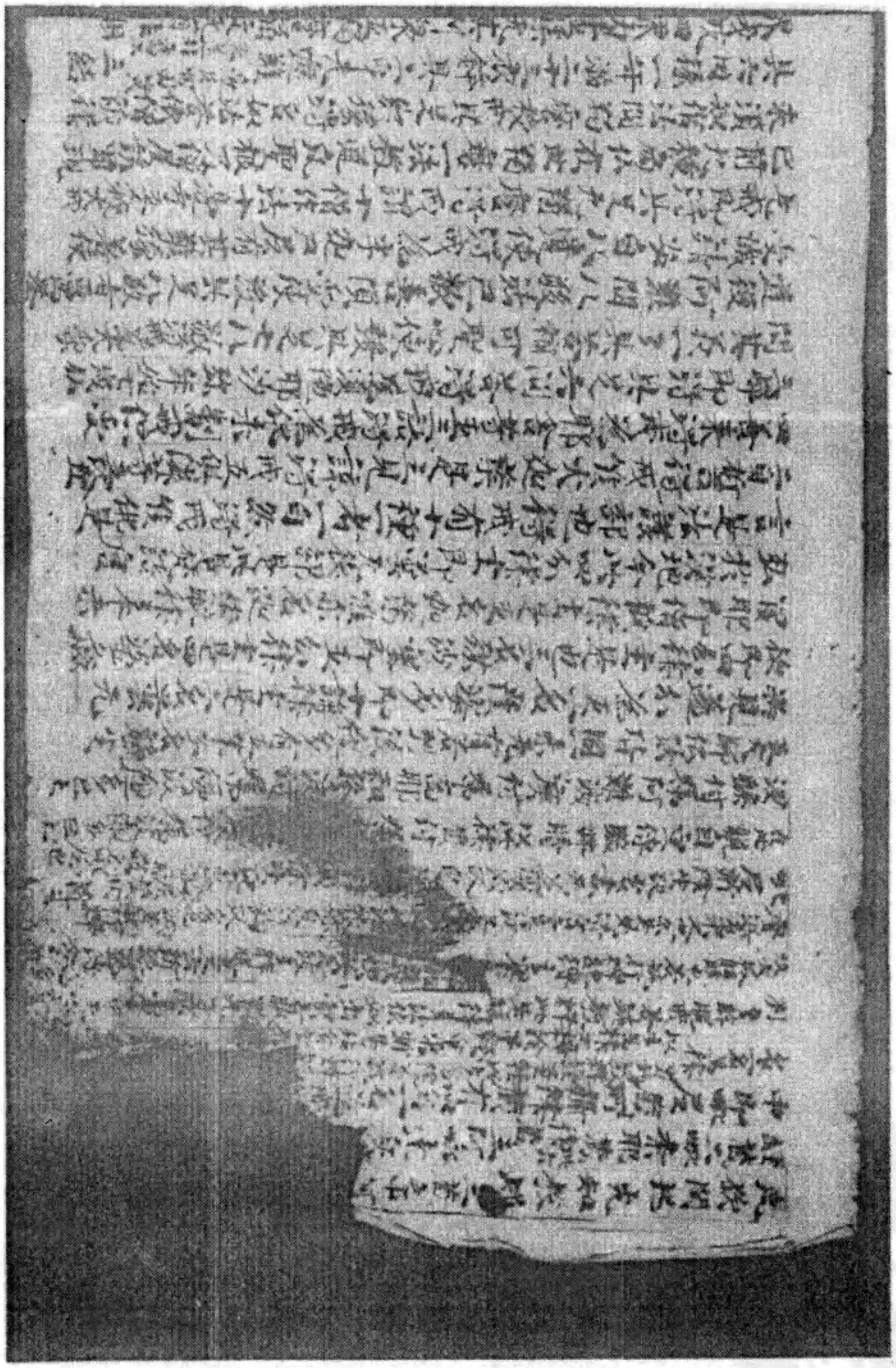

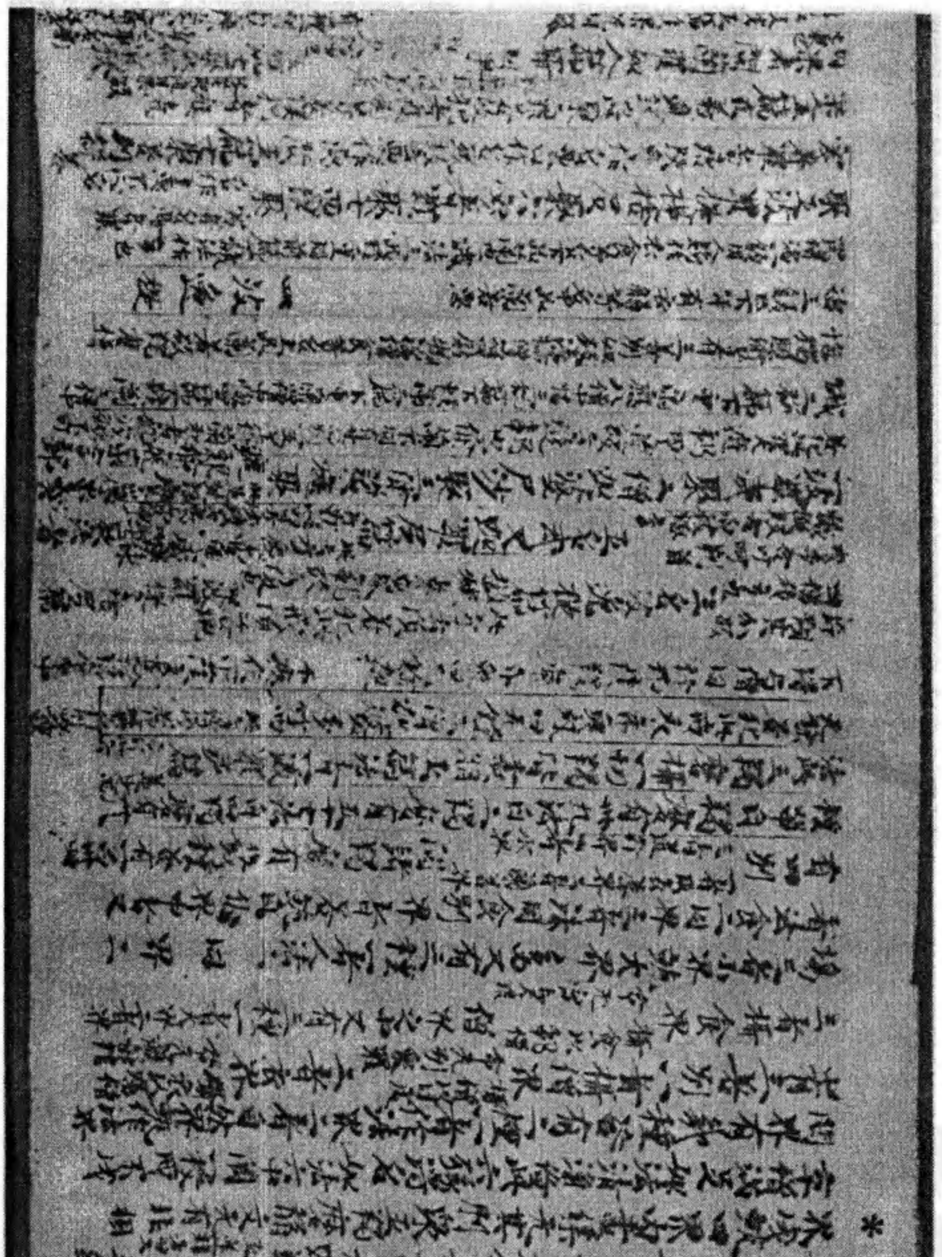

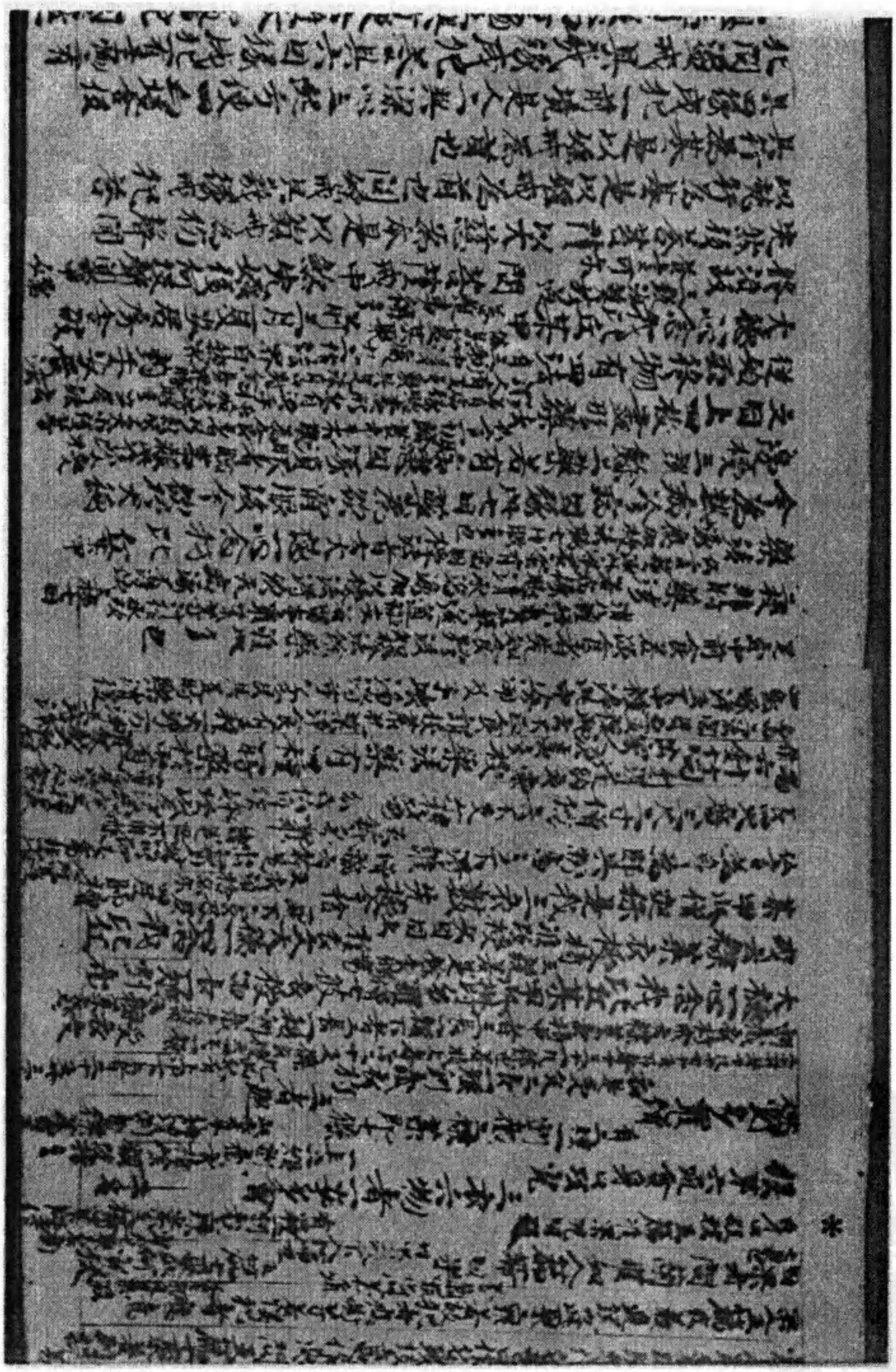

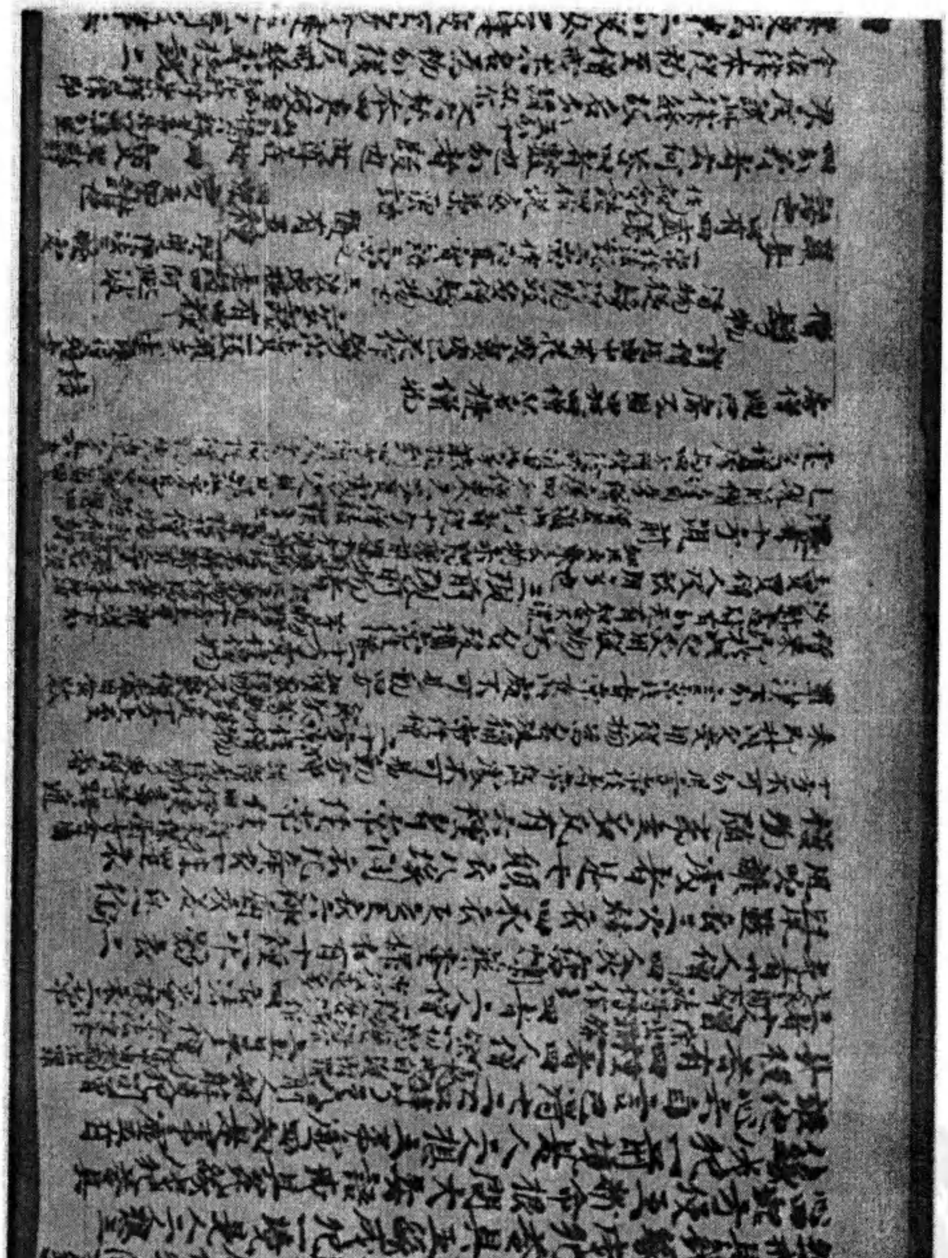

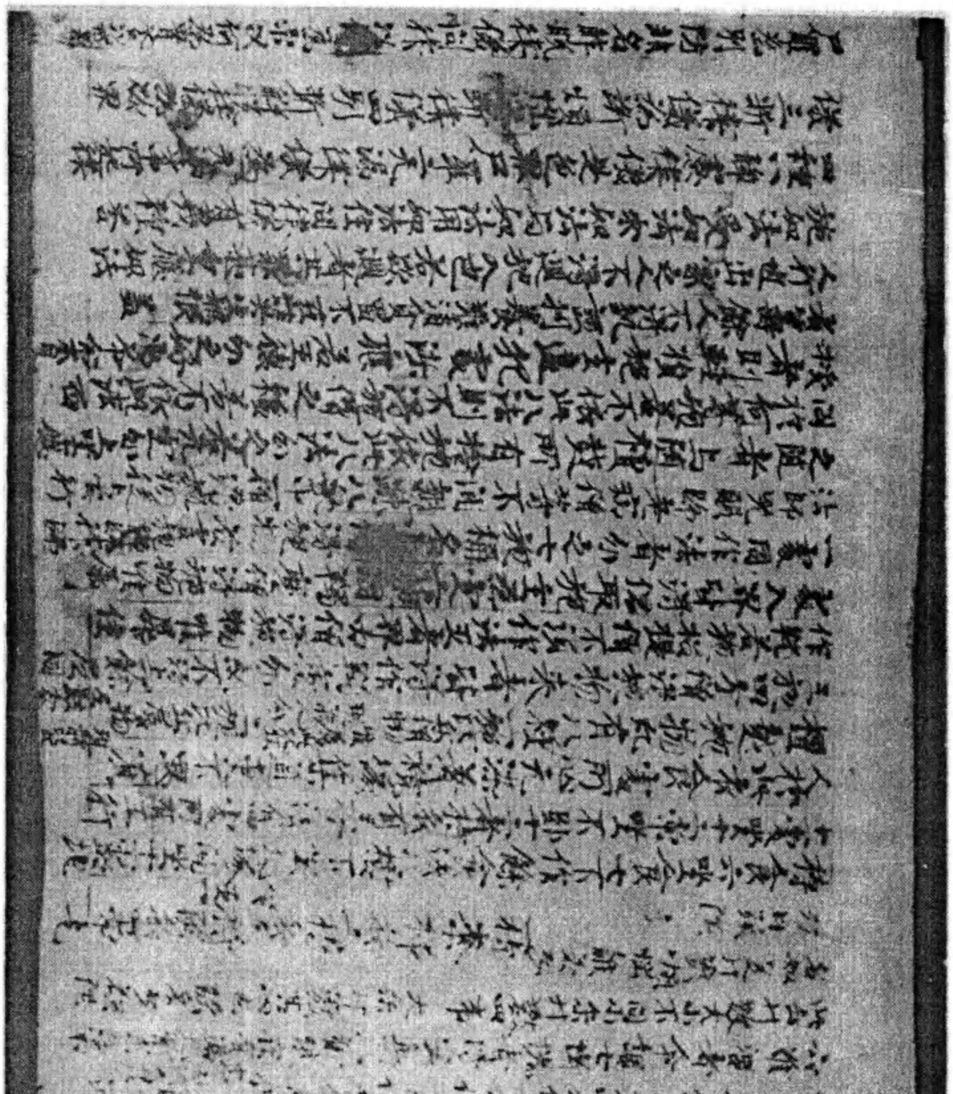

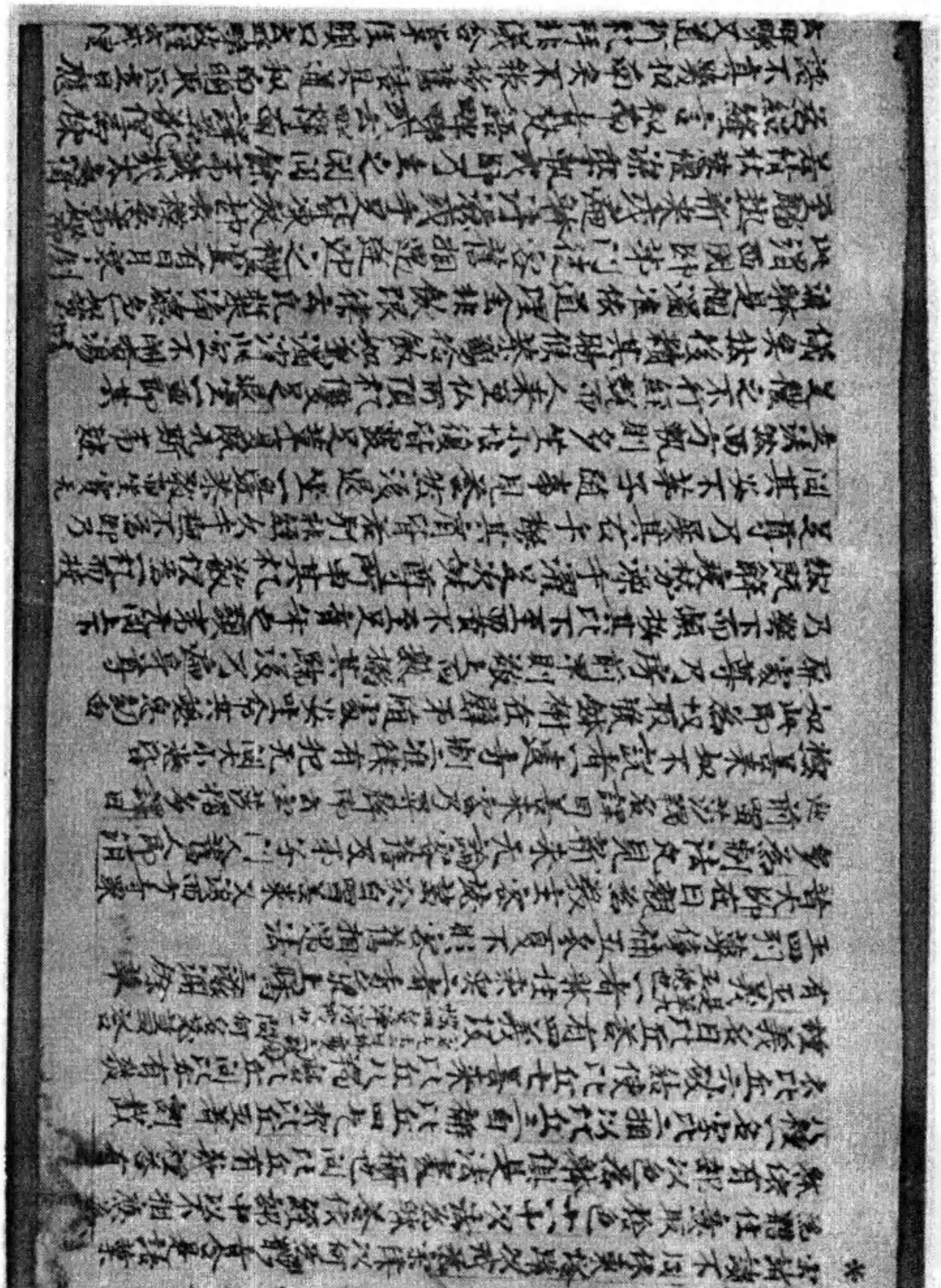
北一八一七號（濟三十八）羯磨疏

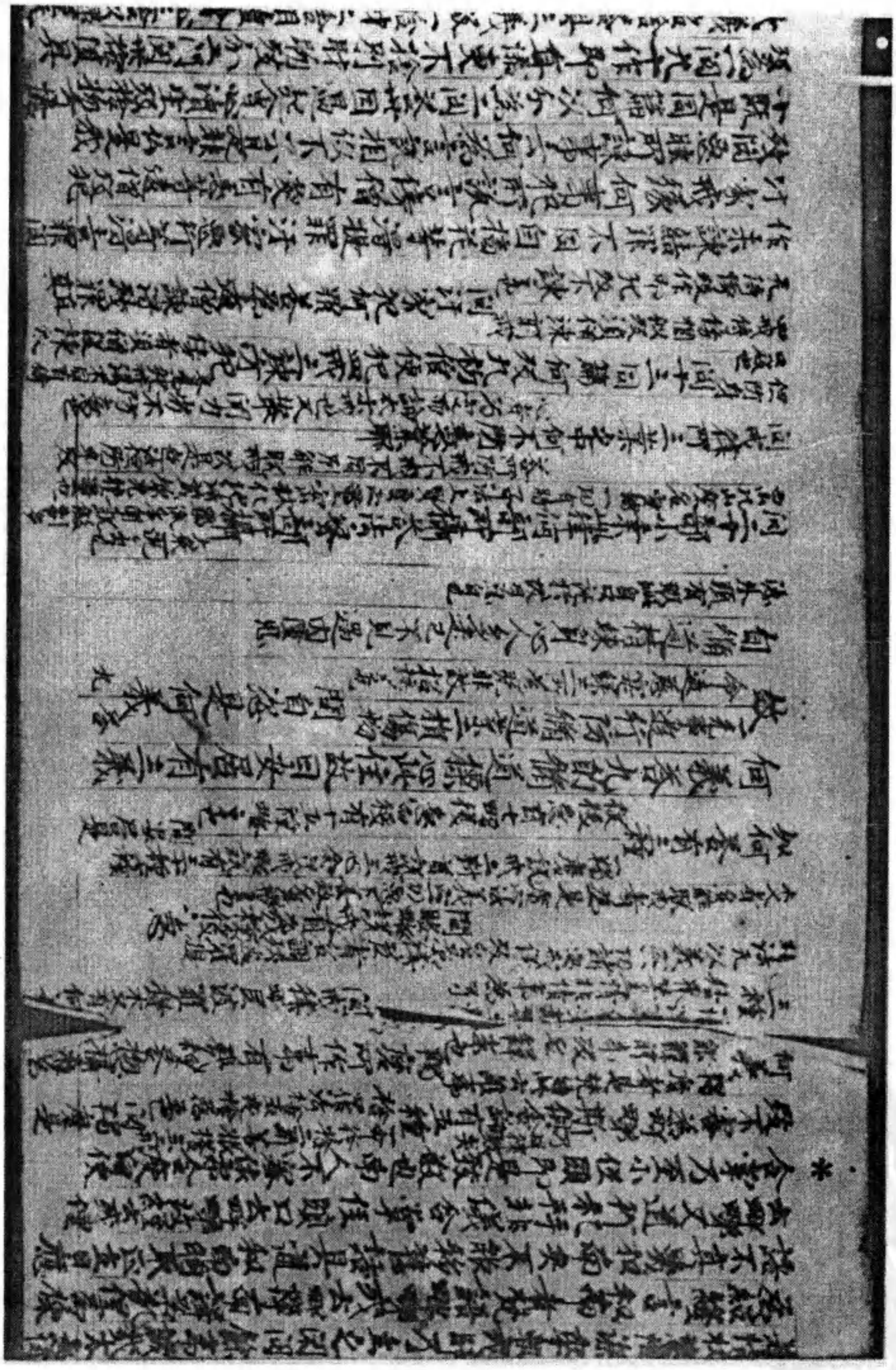

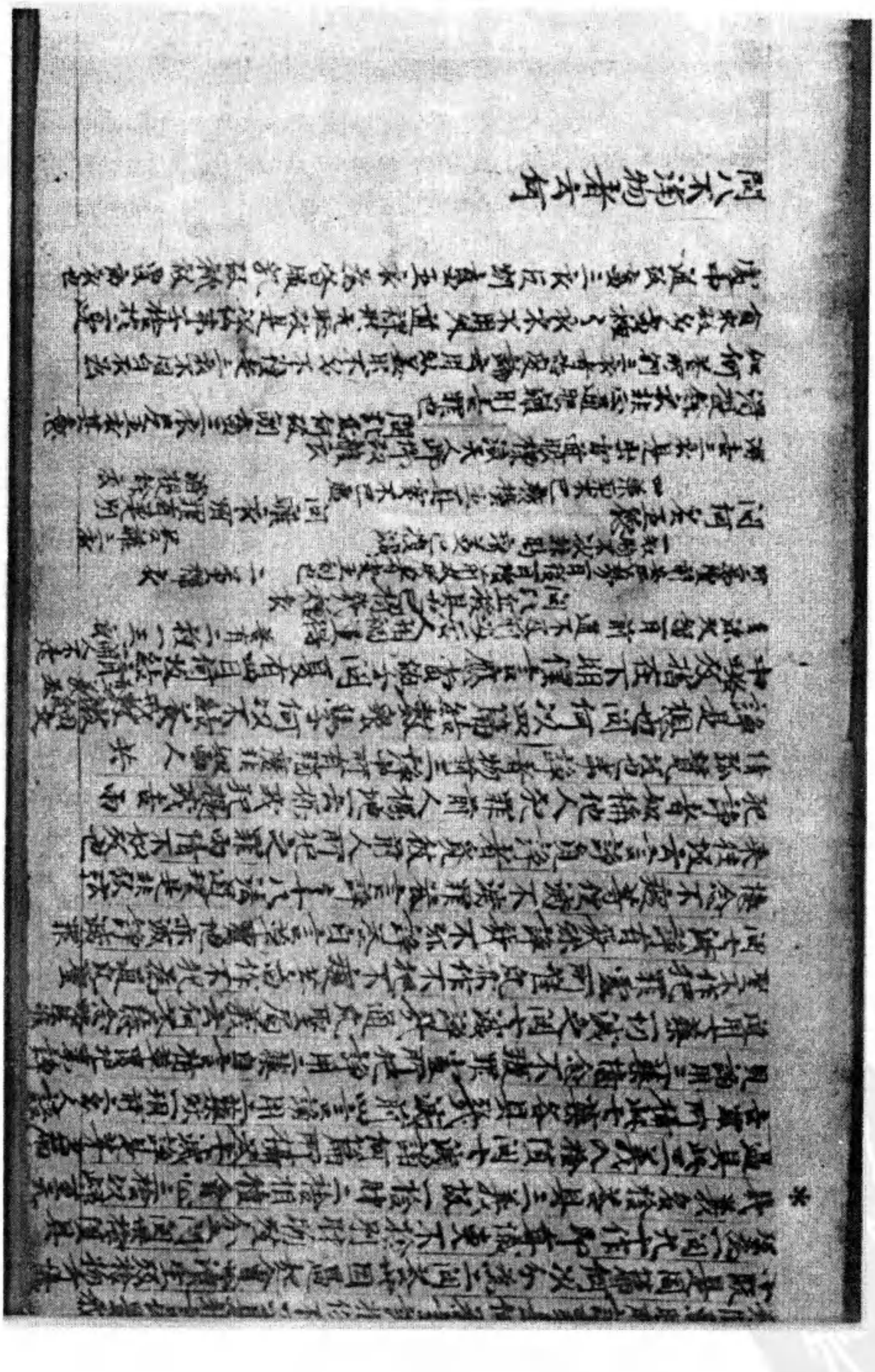

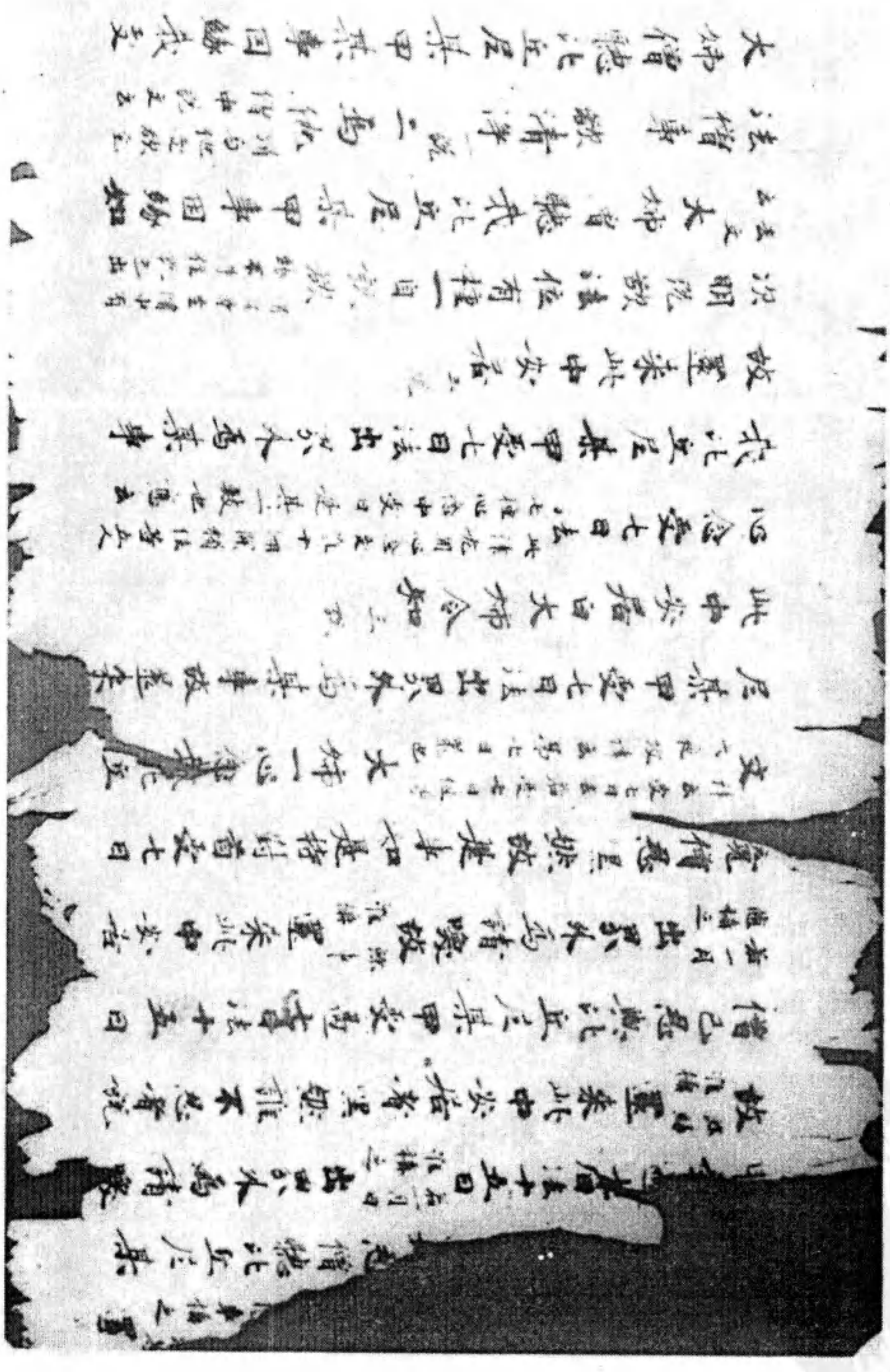

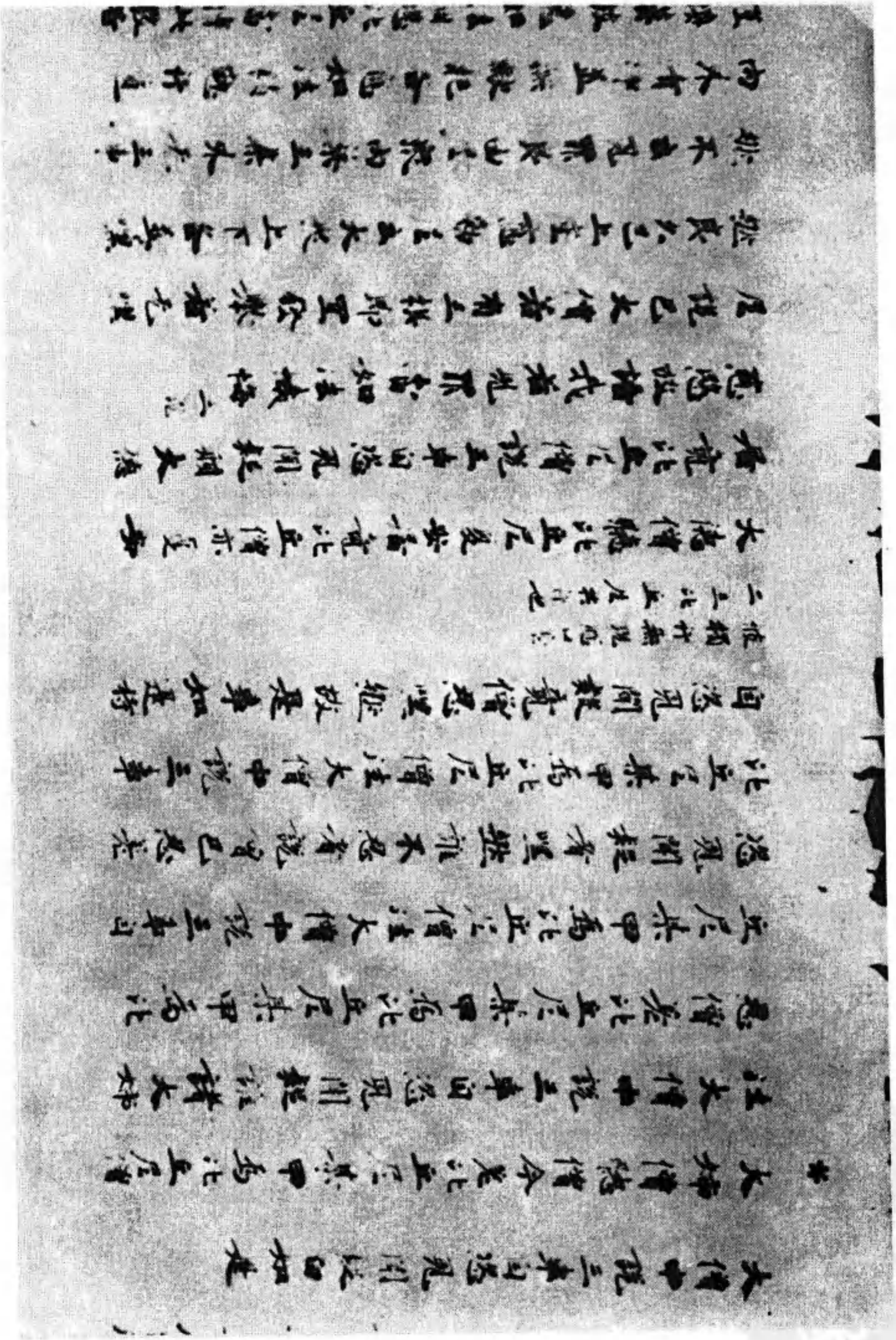

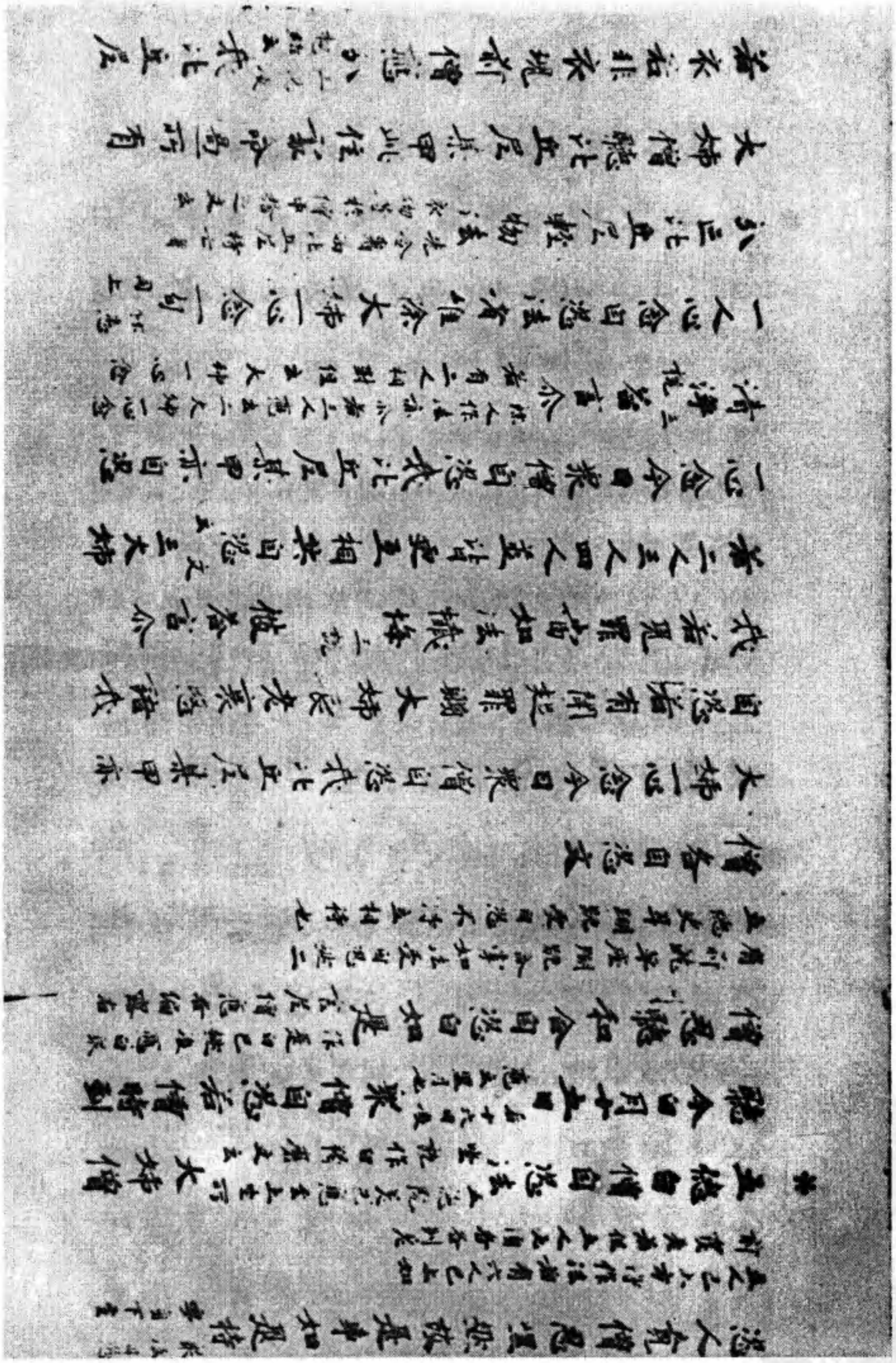

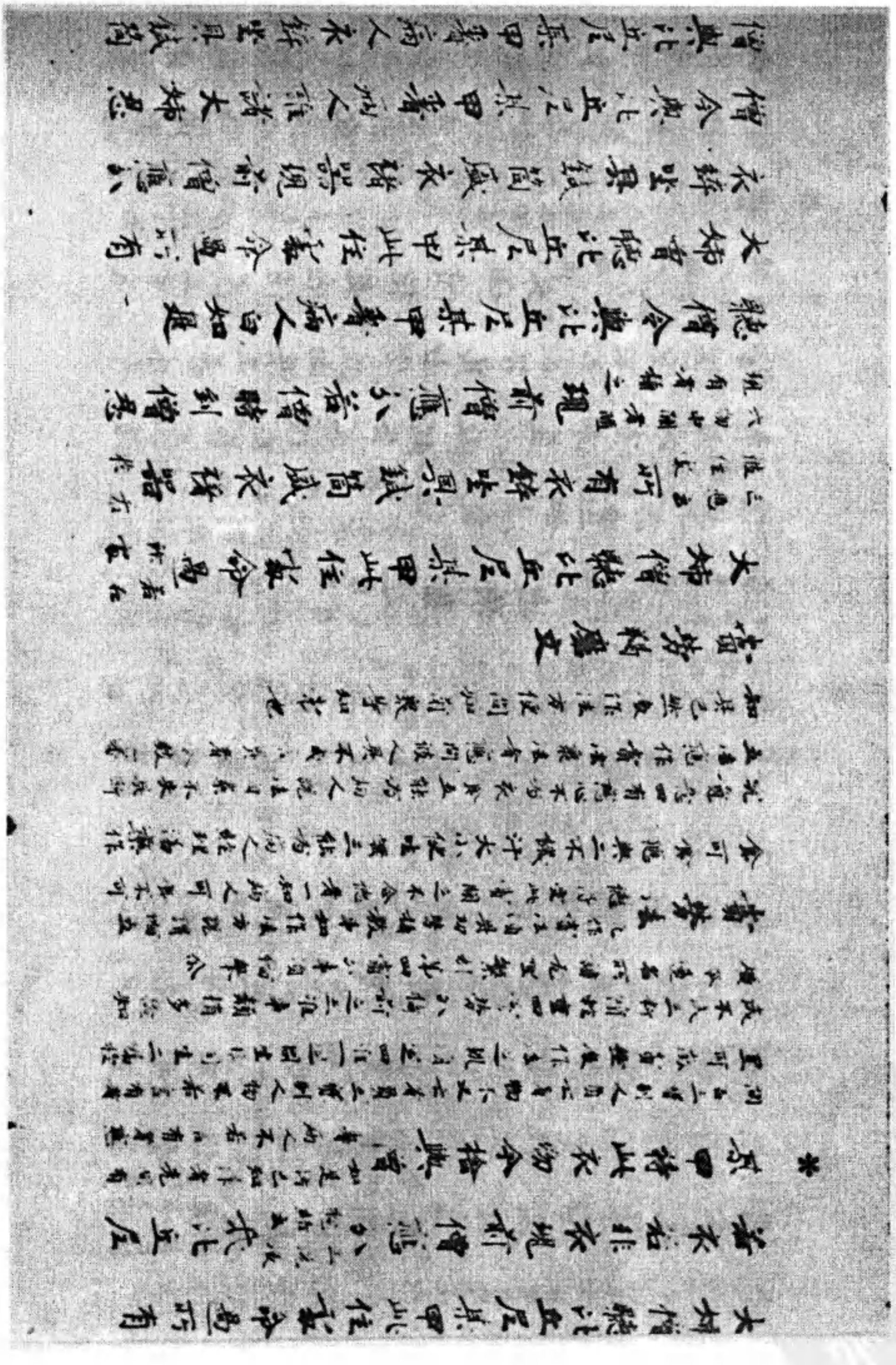
唐羯磨比丘尼（二十八紙）號二九九六北▼

法僧事　欲清淨一說　二為他（謂為他受欲，至僧中說文云）
大姊僧聽，比丘尼某甲某事因緣，我受
彼欲清淨，如法僧事與欲清淨一說
三因為展他（謂受他欲，至僧有緣須出，今付餘僧文云）
大姊僧聽，比丘尼某甲某事因緣，我受
彼欲清淨，我比丘尼某甲某事因緣，彼及
我身，各如法僧事與欲清淨一說
四轉與欲清淨者（謂受他欲已，忽自有緣，不得至僧中，意向餘比丘尼，得他全說者是）
文云：大姊一念，比丘尼某甲某事因緣，我受
彼欲清淨，我比丘尼某甲某事因緣，及我
各如法僧事與欲清淨（彼尼受之，至僧中但說二尼名，如常法與說之）
自恣法（然作五尼夏安居亦須清淨，亦夏安居竟，比丘尼眾應差比丘尼往大僧中請三事自恣見聞疑罪，十尚未應差二勸了，如法尼住僧中說）
羌使羯磨文（前眾聞答如上）　大姊僧聽，若僧時到
僧忍聽，僧今羌比丘尼某甲為比丘尼僧往
大僧中說三事自恣見聞疑，白如是

內外清淨並訖欲犯者應如法精懃行道一
誑懈慢放逸如法自恣比丘尼當傳此教告
＊衆令知 此亦依山不來在之前相處各依本位作之 以上各出小僧嚴持次設三行已至蓋本寺已為
使往尼寺至僧處 白大僧教白 大姊僧聽大德僧衆上下並
皆嘿然不云見罪良由尼衆內禁三業外无
事內外清淨並无欲犯者又清懃行道謹
慎懈放逸如法自恣 說已請尼一時俗牟頂上 各出須臾持襟伊尼衆如
常法自作 自恣法也 差五德羯磨文 即差彼坐尼作受自恣 者以具威容來命奉
三羯磨問如所衆普准上但改文說 欲及自恣說者各為欲自恣文云 大姊僧聽若僧時
到僧忍聽僧差比丘尼某甲某甲為僧
作受自恣人白如是
大姊僧聽僧差比丘尼某甲某甲為僧作
受自恣人誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲
某甲為僧作受自恣人者嘿然誰不忍者
說僧已忍差比丘尼某甲某甲為僧作受自
恣人竟僧忍嘿然故是事如是持 衆法自恣 安自下生
五人已上六布作法若有六人已上如 前羯磨若但五人已須各各對差

大姊僧聽比丘尼某甲此住處命過所有

若衣若非衣現前僧應分

某甲持此衣物今捨與僧

當作羯磨文

大姊僧聽比丘尼某甲此住處命過

所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器

現前僧應分若僧時到僧忍

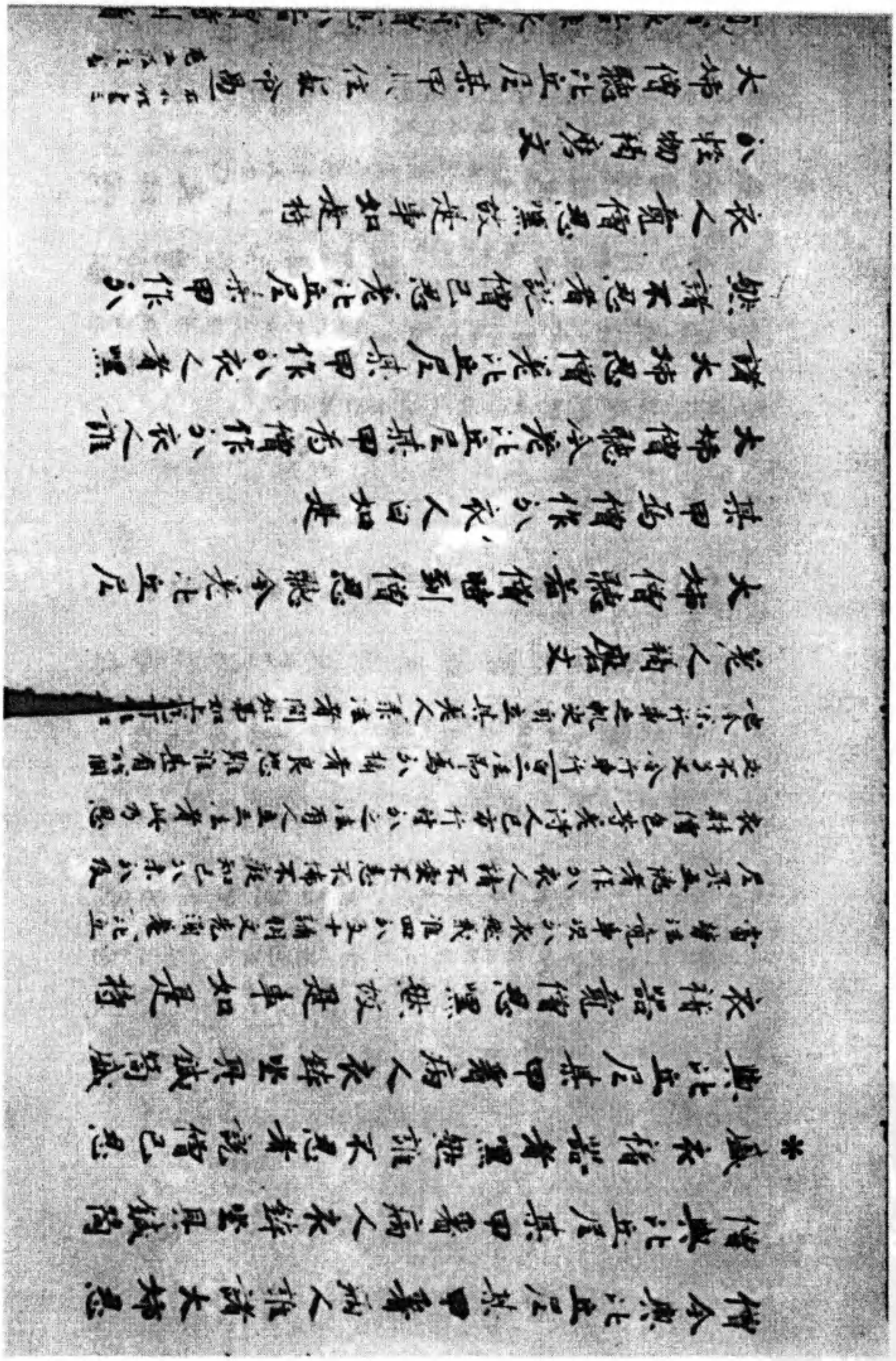
聽僧今與比丘尼某甲當分人白如是

大姊僧聽比丘尼某甲此住處命過所有

衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分

僧今與比丘尼某甲作分衣人誰諸大姊忍

僧與比丘尼某甲當分人者默然誰不忍者說

僧今與比丘尼某甲看病人離諸大姉忍
僧與比丘尼某甲看病人衣鉢坐具鍼筒
*盛衣揞器者嘿然誰不忍者說僧已忍
與比丘尼某甲看病人衣鉢坐具鍼筒盛
衣揞器竟僧忍嘿然故是事如是持

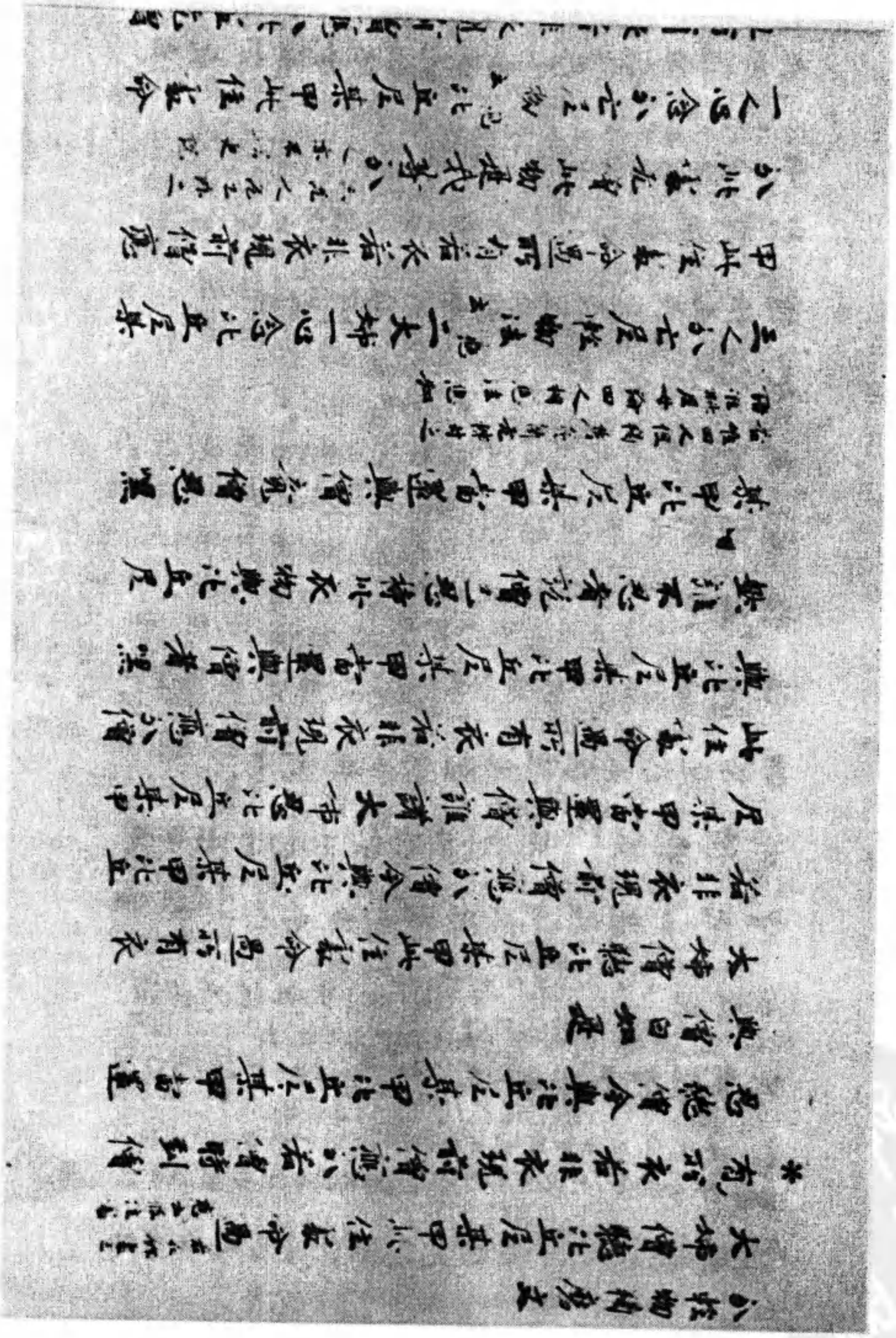
富論法竟事既分衣鉢戒准四分五十誦例文先須差比丘
尼具五德者作分衣人請不愛不恚不怖不痴知已分未分及
衣財僧色等差持人已方行付分之法有人五三法者此乃思
之不可又今行東行白二法爲分衣者良恐難准甚有所闕
也今不行事之軌決可立其差人羯法者閑如第如上[illegible]

差人羯磨文

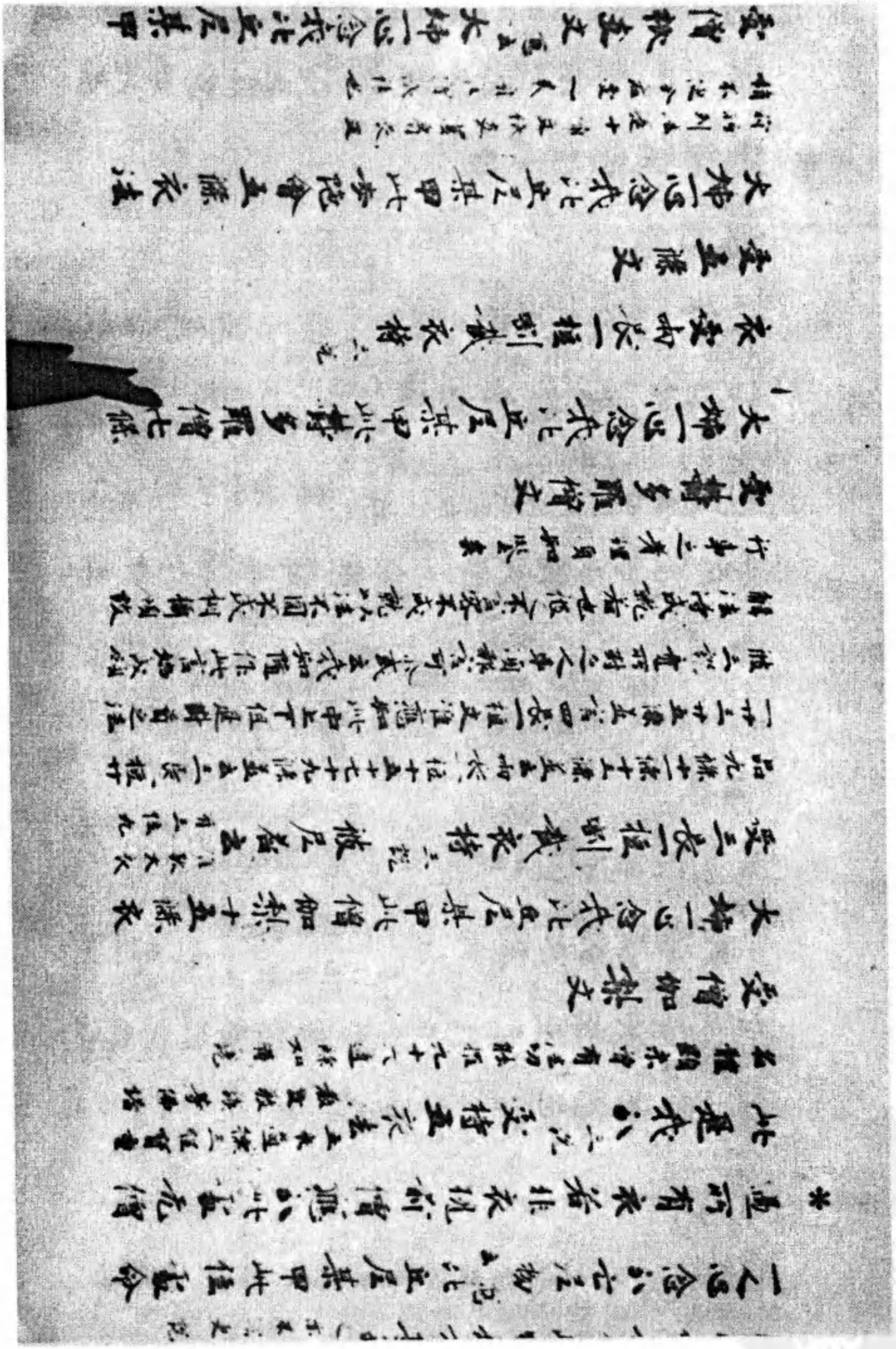
大姉僧聽若僧時到僧忍聽今差比丘尼
某甲爲僧作分衣人白如是
大姉僧聽今差比丘尼某甲爲僧作分衣人誰
諸大姉忍僧差比丘尼某甲作分衣人者嘿
然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲作分
衣人竟僧忍嘿然故是事如是持

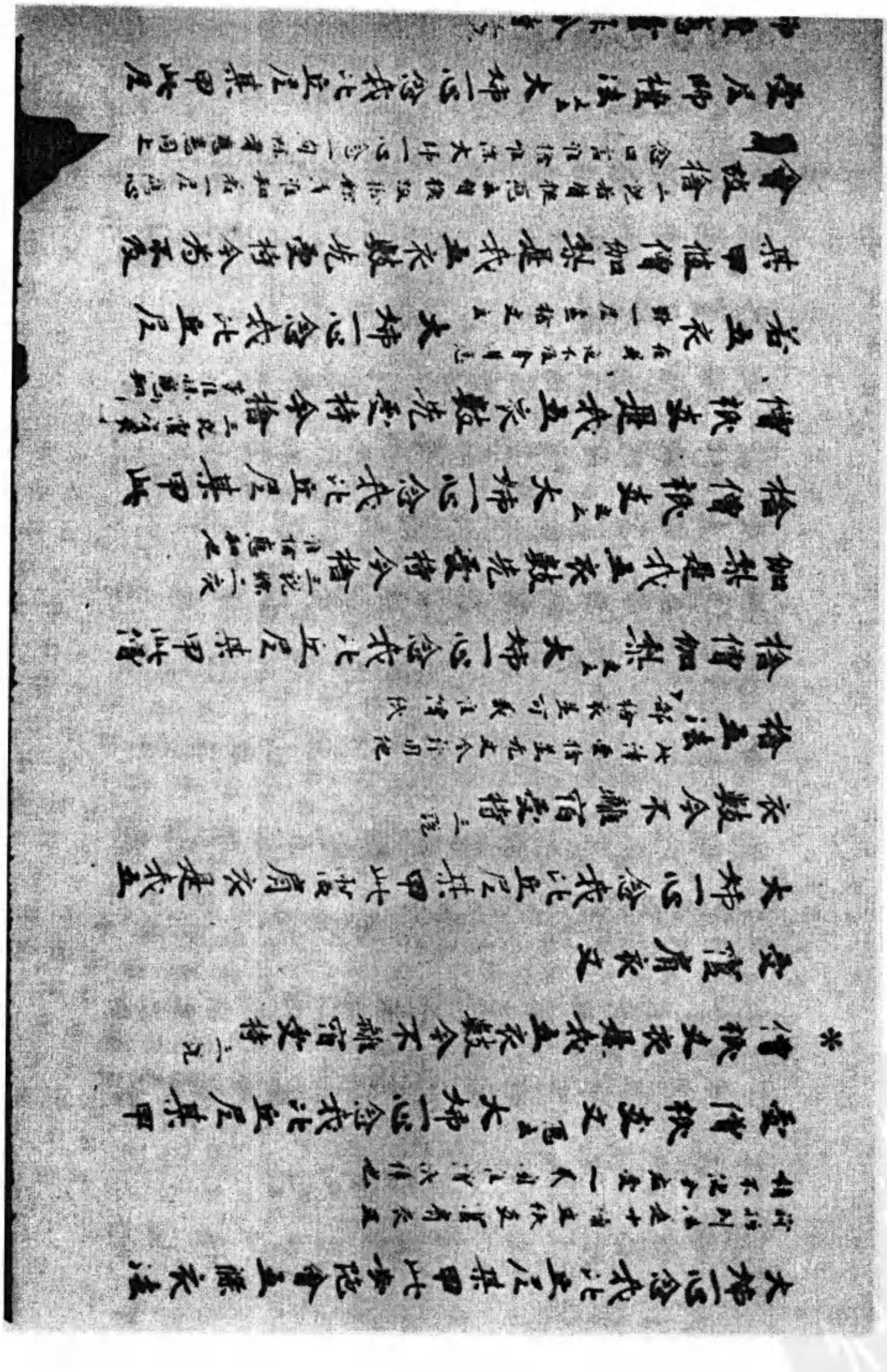
分粒物羯磨文

大姉僧聽比丘尼某甲[illegible]住故命過[illegible]

尒時物何為去
大姊僧聽比丘尼某甲此住處命過
※ 所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧
忍聽僧今與比丘尼某甲比丘尼某甲若羯
與僧白如是
大姊僧聽比丘尼某甲此住處命過所有衣
若非衣現前僧應分僧今與比丘尼某甲比丘
尼某甲若羯磨與僧誰諸大姊忍比丘尼某甲
此住處命過所有衣若非衣現前僧應分僧
與比丘尼某甲比丘尼某甲若羯磨與僧者默
然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘尼
某甲比丘尼某甲若羯磨與僧竟僧忍默然
三人分亡尼比物法 一大姊一心念比丘尼某
甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應
分此住處無有此物應我等分
一人心念分亡尼物 比丘尼某甲此住處命

一人心念亡比丘物……比丘尼某甲此住處命
過所有衣若非衣現前僧應分此處无僧
此是我分 三說 受持五衣
受僧伽梨文
大姊一心念我比丘尼某甲此僧伽梨十五條衣
受三長一短割截衣持 三說
受欝多羅僧文
大姊一心念我比丘尼某甲此欝多羅僧七條
衣受兩長一短割截衣持 三說
受五條文
大姊一心念我比丘尼某甲此安陀會五條衣法
受僧祇支文 大姊一心念我比丘尼某甲

大姊一心念我比丘尼某甲此安陀會五條衣法

前掲列名是十誦文伏又舊有衣文 録不次今在受一衣自法得次律也

受僧祇支文 應云 大姊一心念我比丘尼某甲

* 僧祇支衣是衣五衣數今不離宿受持 三說

受覆肩衣文

大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣是衣五

衣數今不離宿受持 三說

捨五法 此律無捨呪文今所用也 部捨衣並可取准律伏

捨僧伽梨 文云 大姊一心念我比丘尼某甲此僧

伽梨是我五衣數先受持今捨 三說 餘二衣准前應知也

捨僧祇支 文云 大姊一心念我比丘尼某甲此

僧祇支是我五衣數先受持今捨 三說 覆肩衣准此應知

若五衣 在前說不假今日忘 對一尼並捨之云 大姊一心念我比丘尼

某甲此僧伽梨是我五衣數先受持今為不夜

會故捨 三說 若有從衣有被故衣准知衣一尼應心念口言准捨准除大姊一心念一句餘者應意同上

受尼師檀法 文云 大姊一心念我比丘尼某甲此尼

師壇應量作今受持 三說

念口言我持作淨大姊一心念一切有應意同上

受尼師檀法云 大姊一心念我比丘尼某甲此尼

*師檀應量作今持之元

受持鉢文

大姊一心念我比丘尼某甲此鉢多羅應量受

常用故 三說 展轉淨施法 應請一比丘尼多聞持戒有德者爲施主我過五衆邊作一個如此者是比丘尼大者應禮足胡跪小者請益小者除禮足長跪請云 大姊一心念我比

丘尼某甲今請大姊爲衣藥鉢展轉淨施主

願大姊爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故

三說 已後應對餘比丘尼說淨不須對施主白又不須請今但

說淨文

大姊一心念我比丘尼某甲有此長衣未作淨今

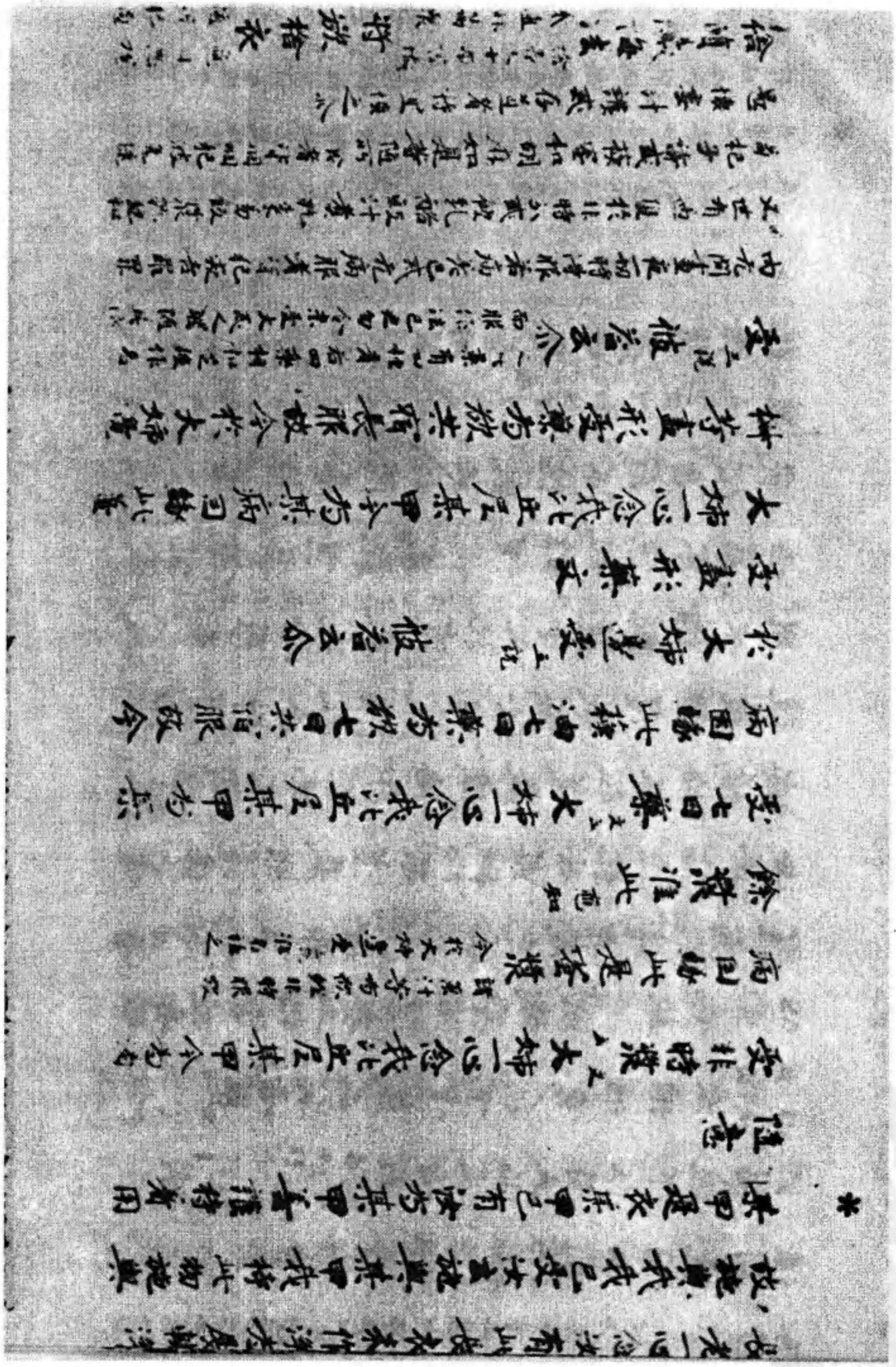
爲展轉淨故施與大姊 說已應對施尼說尼淨已應說云 長老一心

念汝有此長衣未作淨今爲展轉淨故施與我

我已受長老施與誰 三說 施與某甲 須序施主名字受者又云

長老一心念汝有此長衣未作淨爲展轉淨

故施與我我已受汝云施與某甲我持此物施與

長老一心念汝有此長衣未作淨……

故施與我我已受汝已施與某甲我持此物施與

某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著用

隨意

受非時漿文 大姊一心念我比丘尼某甲今為渴

病因緣此是蜜漿 今於大姊邊受

餘漿准此 應知

受七日藥文 大姊一心念我比丘尼某甲為某

病因緣此穌油七日藥為欲七日共宿服故今

於大姊邊受 三説 彼答云尒

受盡形藥文

大姊一心念我比丘尼某甲今為某病因緣此薑

椒等盡形受藥為欲共宿長服故今於大姊邊

受 三説 彼答云尒

捨隨法 將欲捨衣

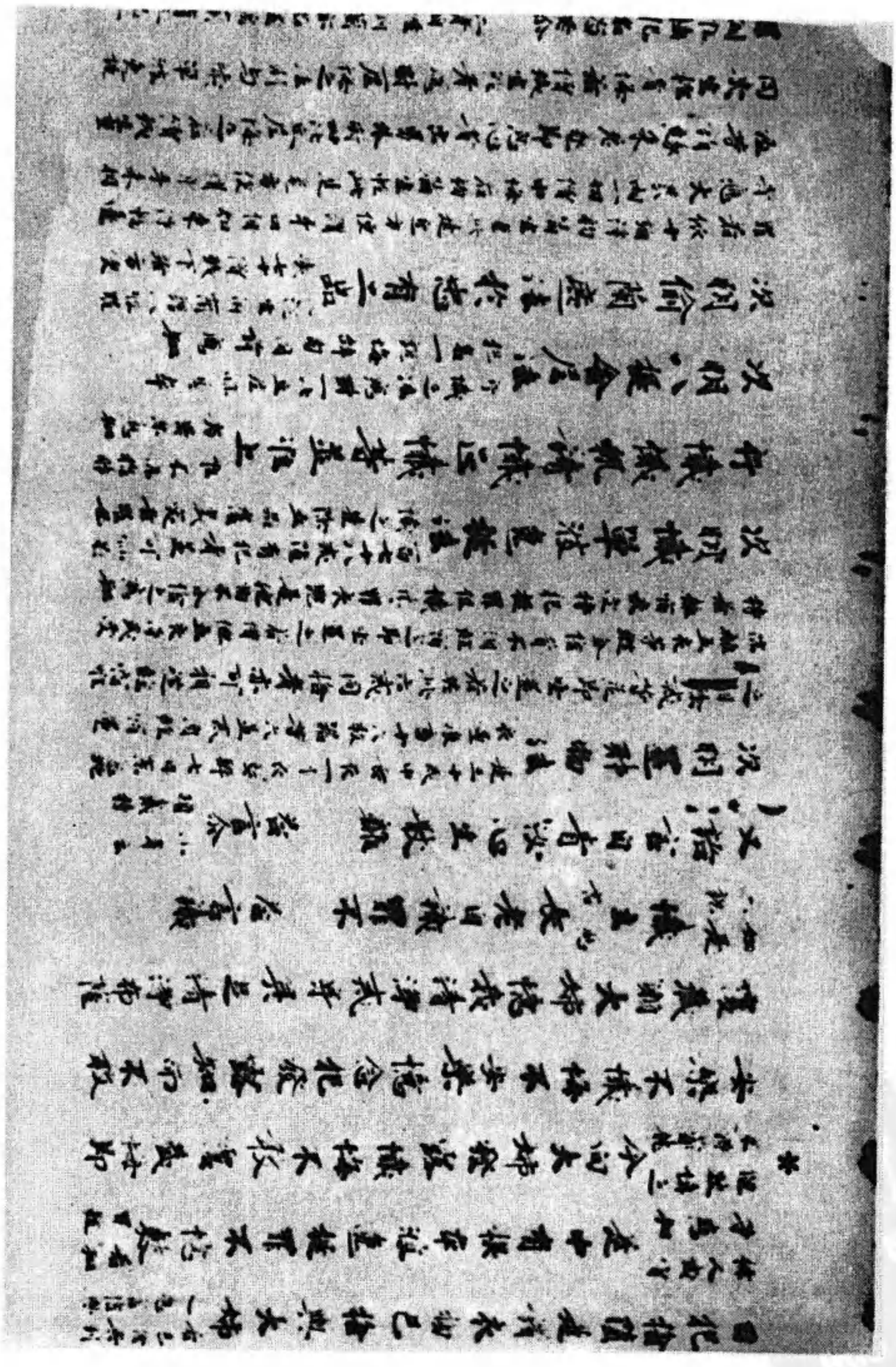
怨捨來計捨衣各五肯時五但之令
捨衣條捨衣（得各五十而下威　不並稱為衣）捨識捨衣（……）
（三來三受五法　加減減也）犯因喜以捨除八品突吉羅罪（……）
（……）言八品者一犯根
本從遠述提已捨知是罪覆藏以與清淨尼
同界經宿則犯一品覆藏突吉羅罪若不發
露經第二宿又犯隨夜轉覆藏突吉羅（此是第二品突吉羅之作）
（本法是　使罪生）犯尼復著衣木捨而著隨著二時著
用不淨衣突吉羅（此是第三品）復憶知是罪作覆
藏以共清淨尼同住經宿又犯覆藏突吉羅
又於此二罪作覆心經第二宿已去犯隨夜
轉覆藏突吉羅（此是第四品）上來所列諸罪於憐
知是犯作覆心經僧說戒三問不發露犯默
妄語突吉羅（此是第五品）復於此罪作覆心經一宿時
覆藏突吉羅又此二罪更隨經宿犯隨夜轉
覆藏突吉羅（此是第六第七品）前之八品並有以條
行說之犯處滿做各有並以化十方佛如則曰前法藏並心之

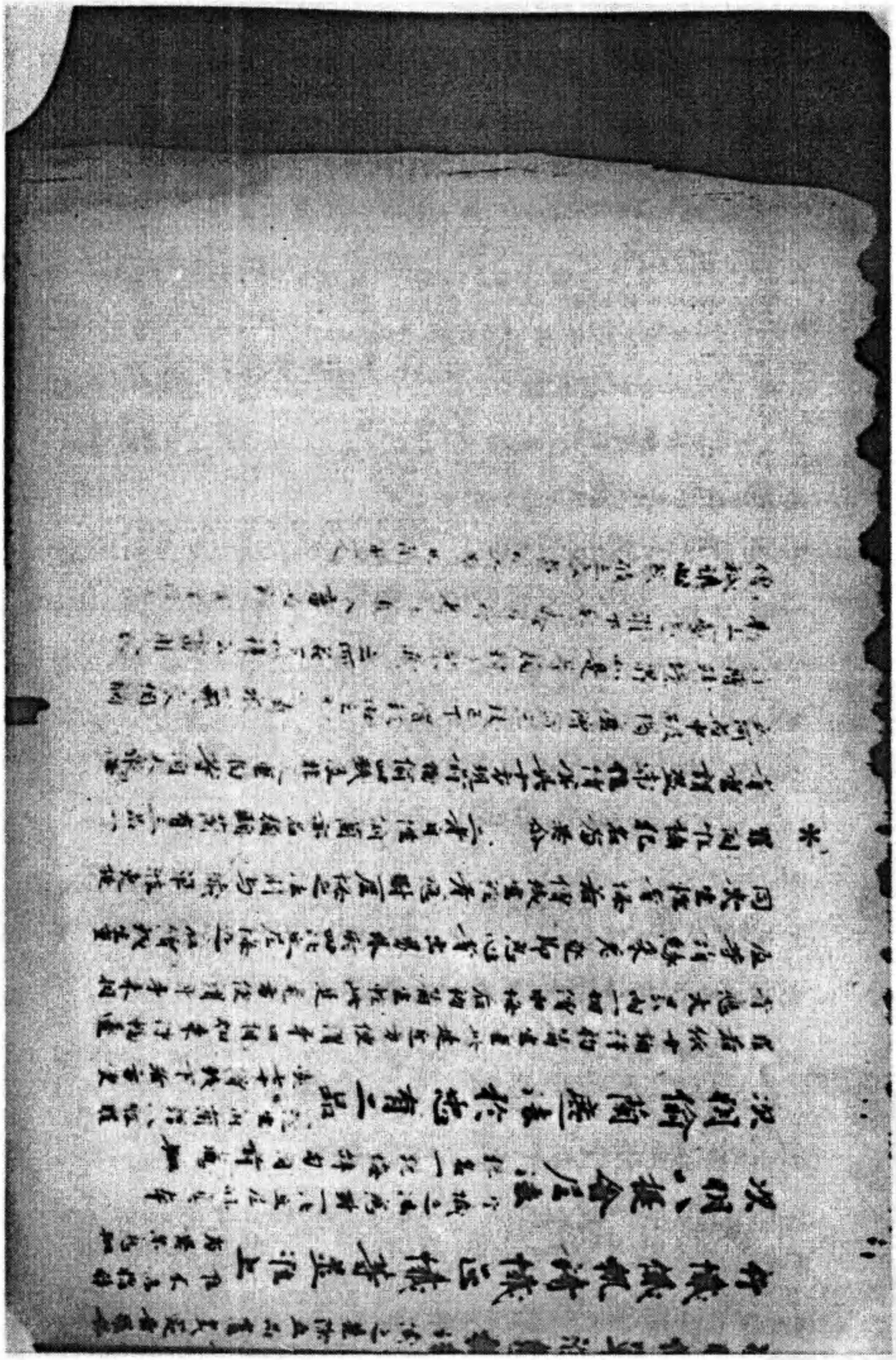
[illegible]

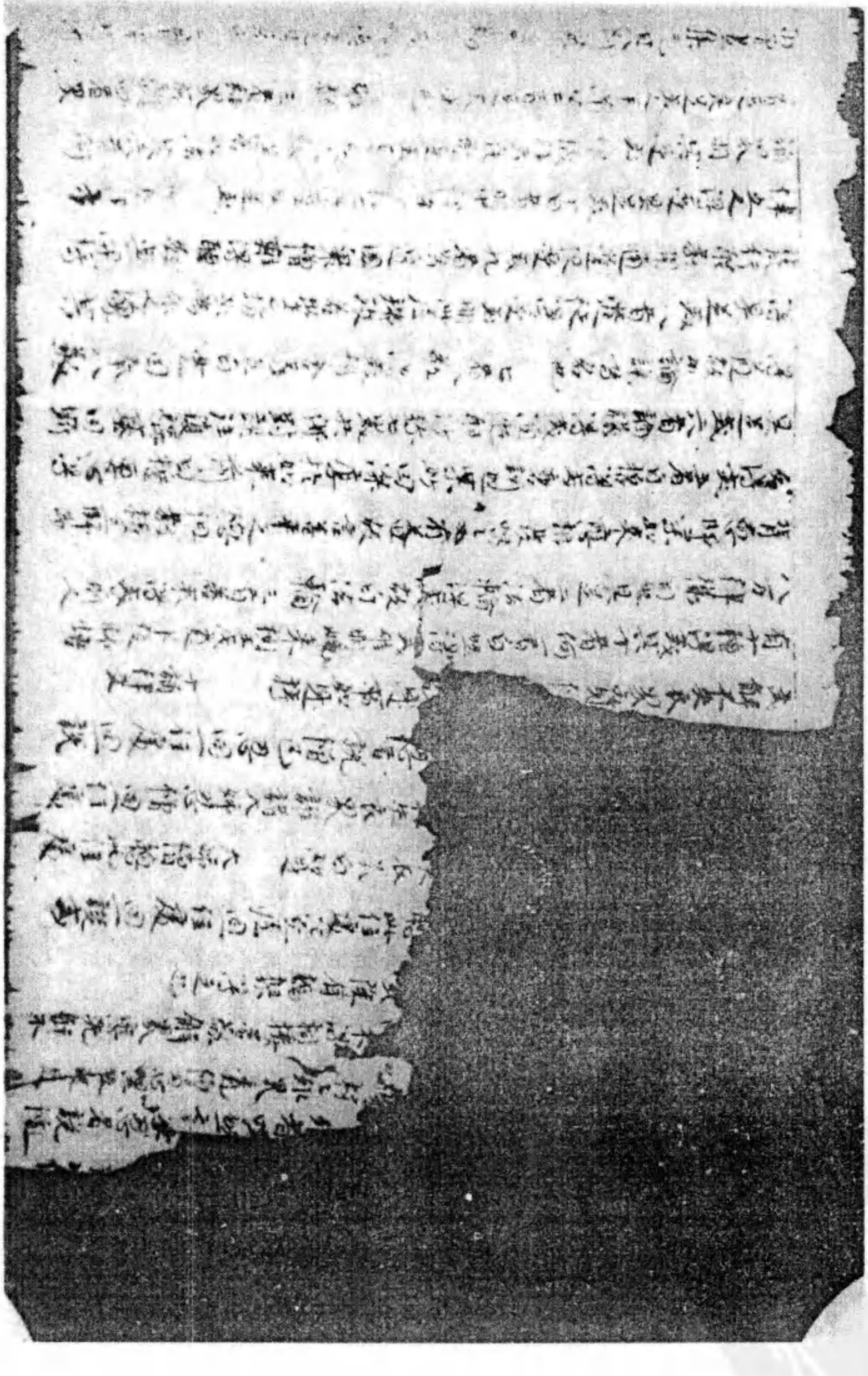
[illegible]

比丘尼某甲故畜衆多長衣　若忘數隨多大
犯捨墮，是中有看用不淨衣突吉羅不憶
數　若憶數隨數作下淨犯此　於此罪作覆心犯覆
藏突吉羅不憶數，又犯隨展轉覆藏突
吉羅不憶數，餘僧說戒犯嘿妄語突吉
羅不憶數，是中又犯覆藏突吉羅不憶數，
隨展轉覆藏突吉羅不憶數，今對諸佛菩
薩懺悔，不敢覆藏，懺悔即安樂，不懺悔不
安樂，憶念犯發露，知而不覆藏，願諸佛菩
薩憶我清淨，戒身具足，清淨布薩，我今因有
心生厭離　說　次懺着因嘿妄二根本突吉羅
准前懺　次懺波逸提下覆藏二突吉羅
餘篇聚下仍有五品突吉羅　[illegible]　如懺之
法則並同上軌　[illegible]
捨財文　[illegible]

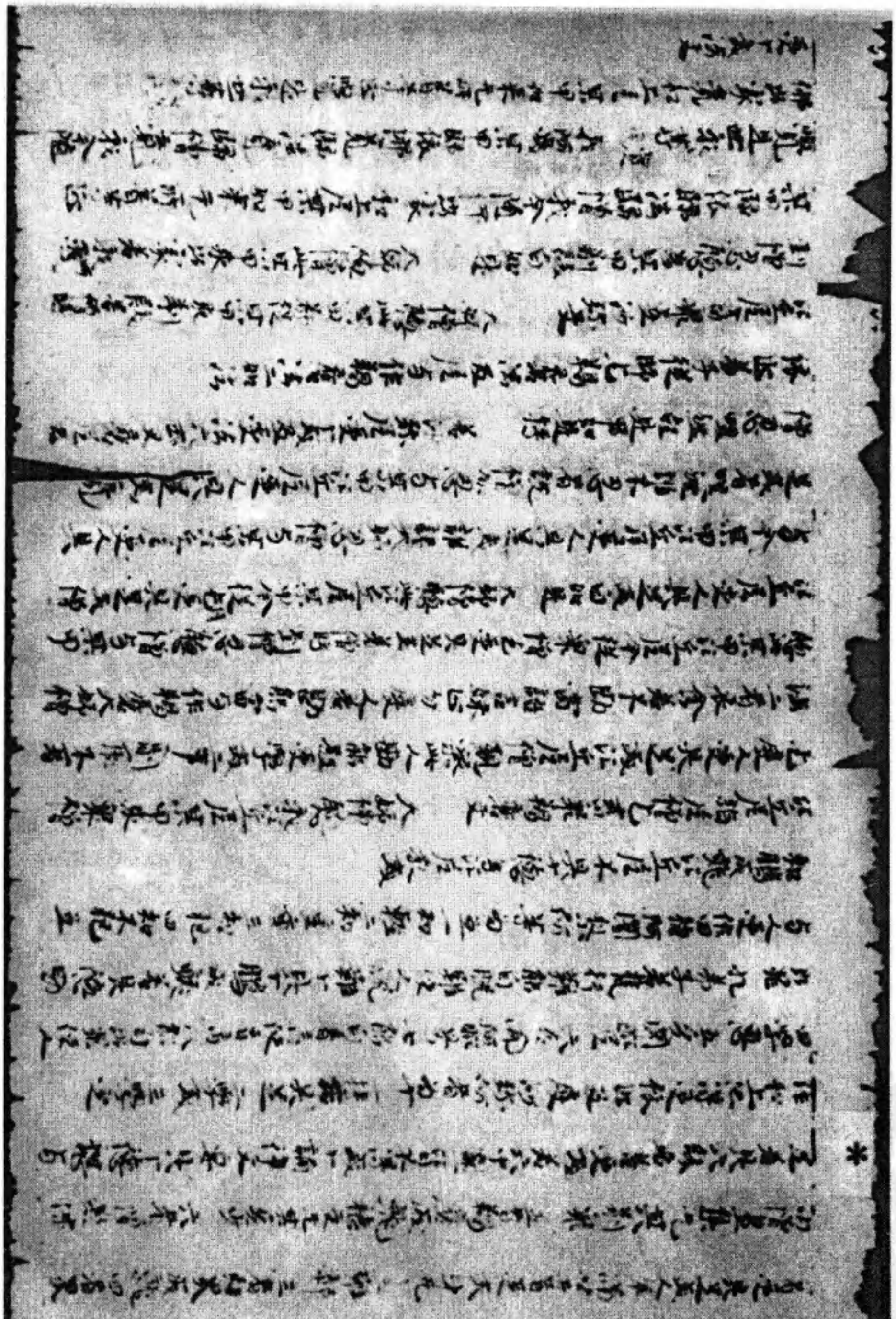

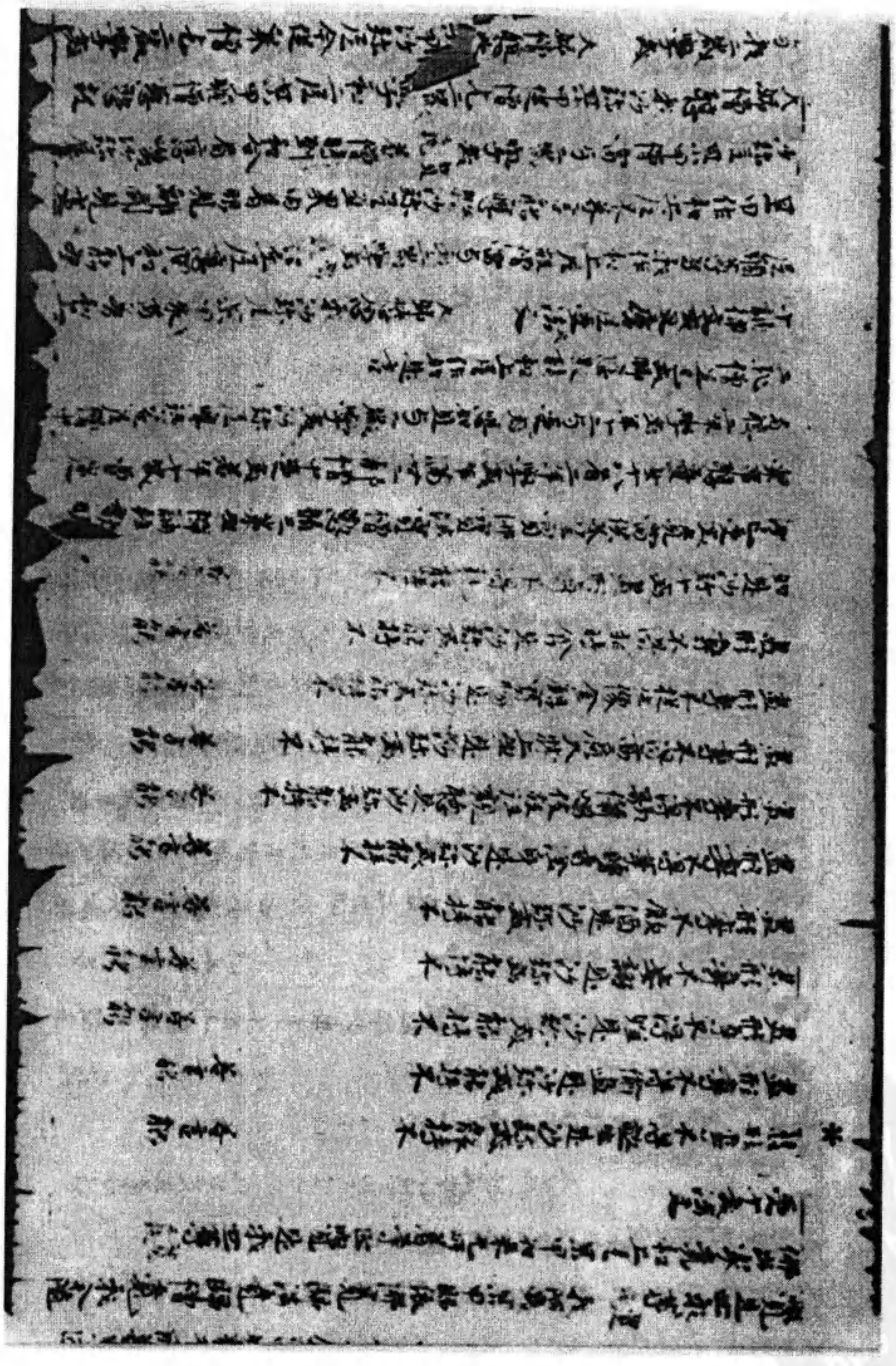

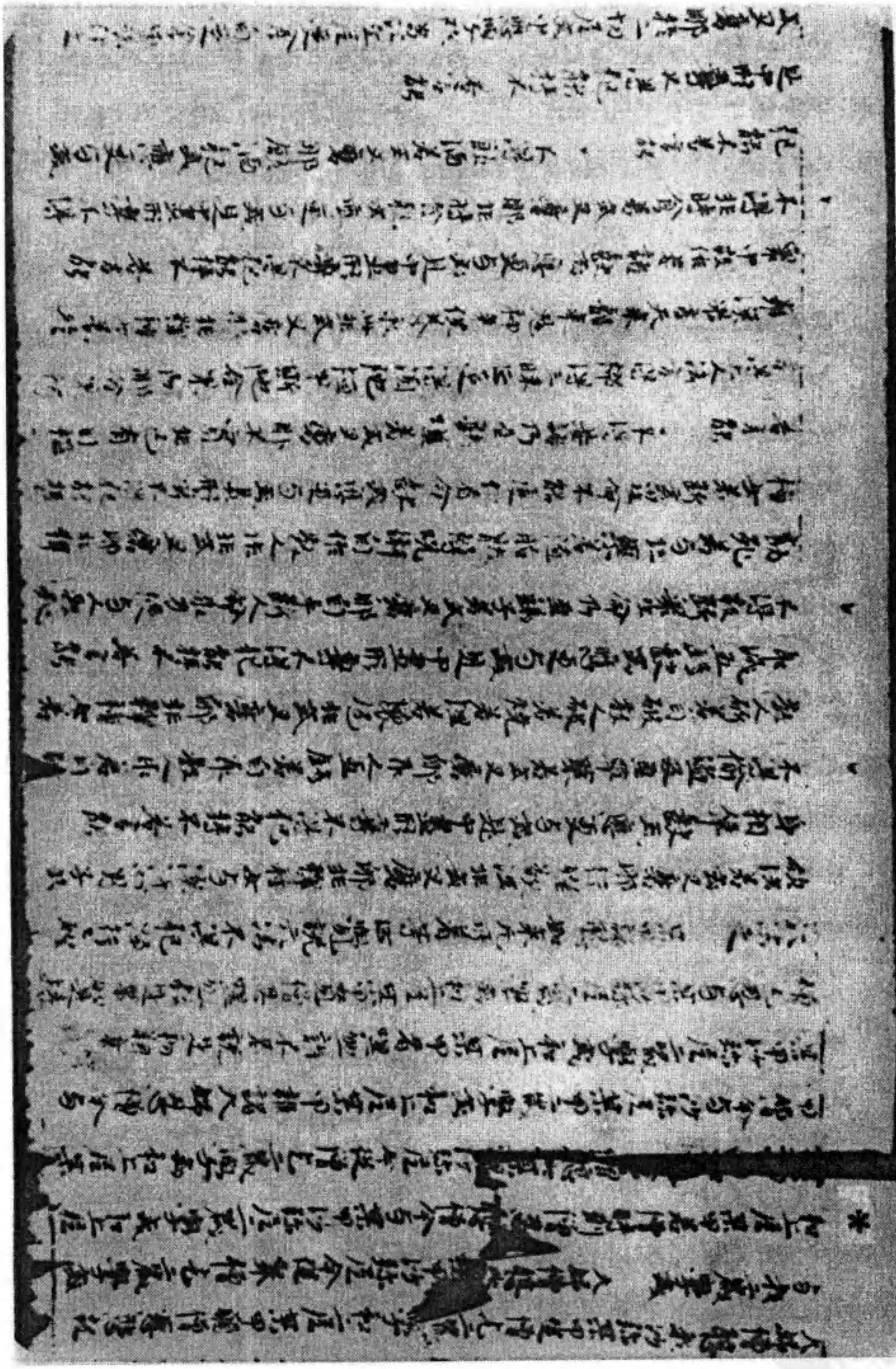

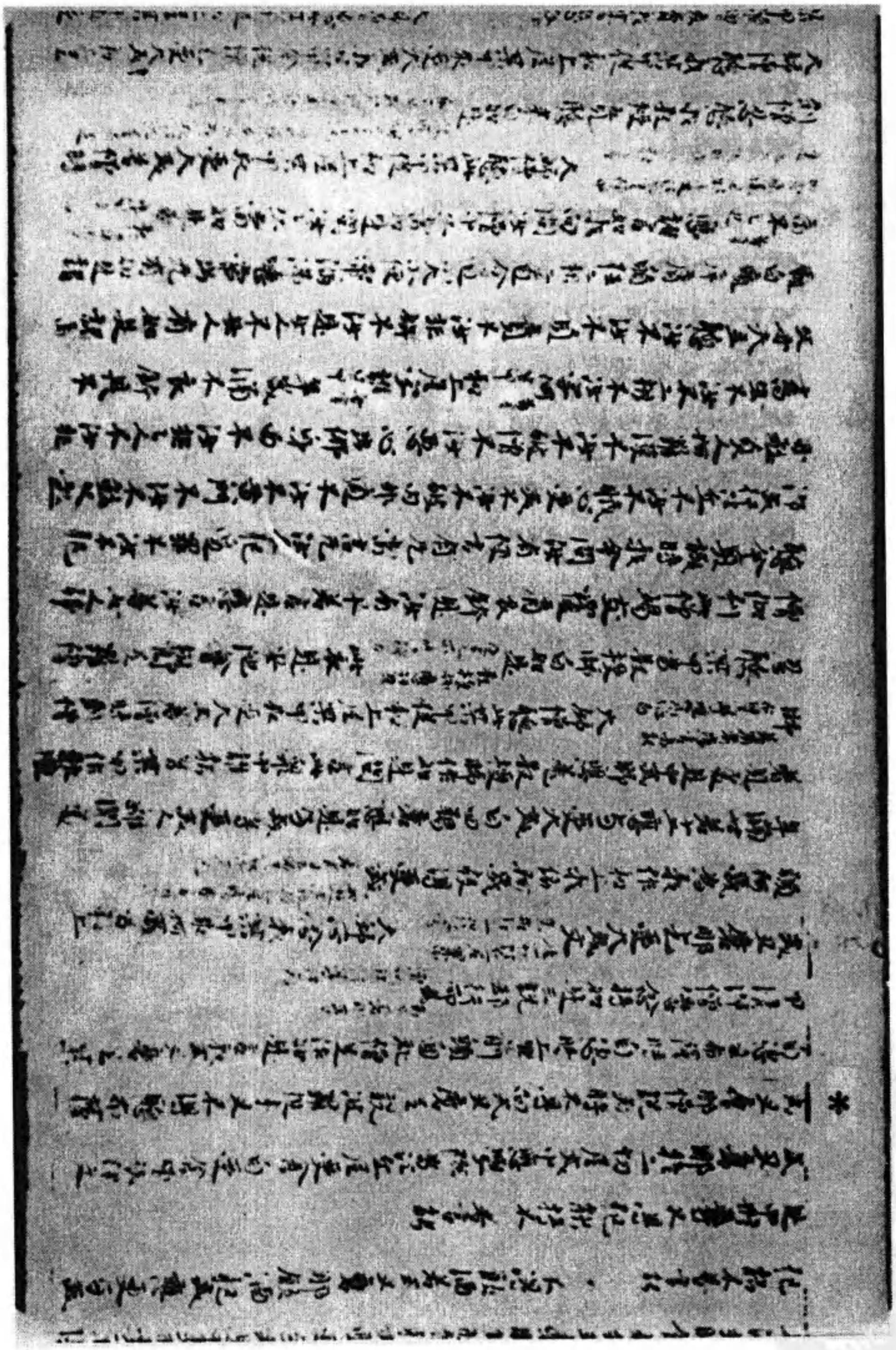

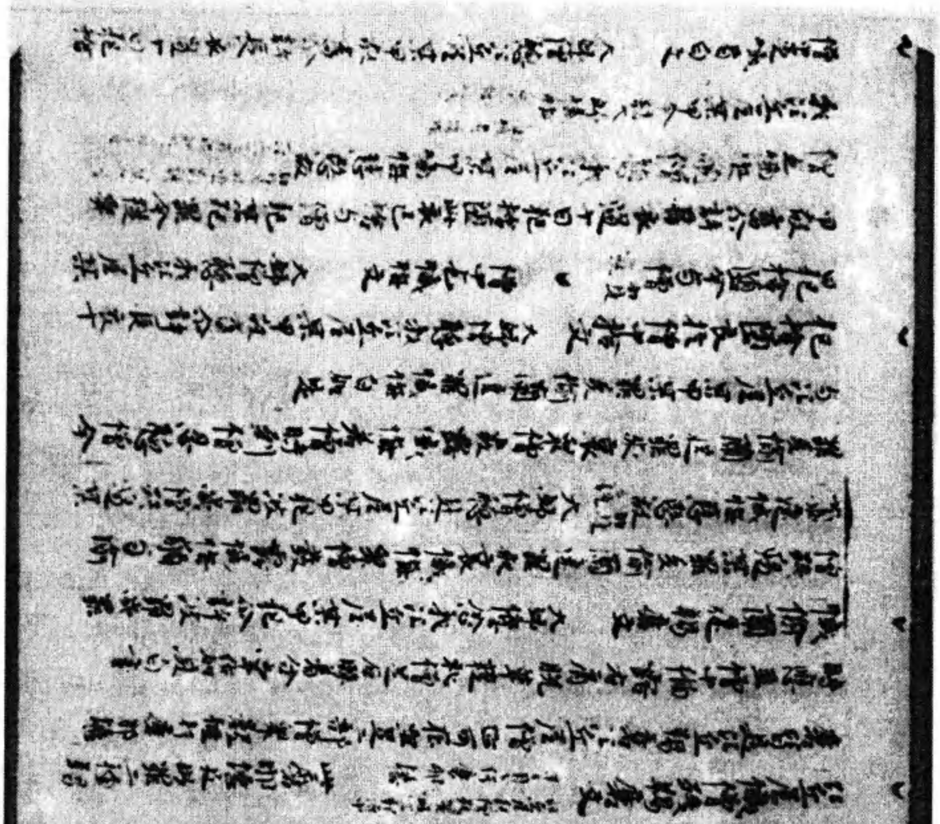
北六九九三號（夜七十八）大比丘尼雜羯磨

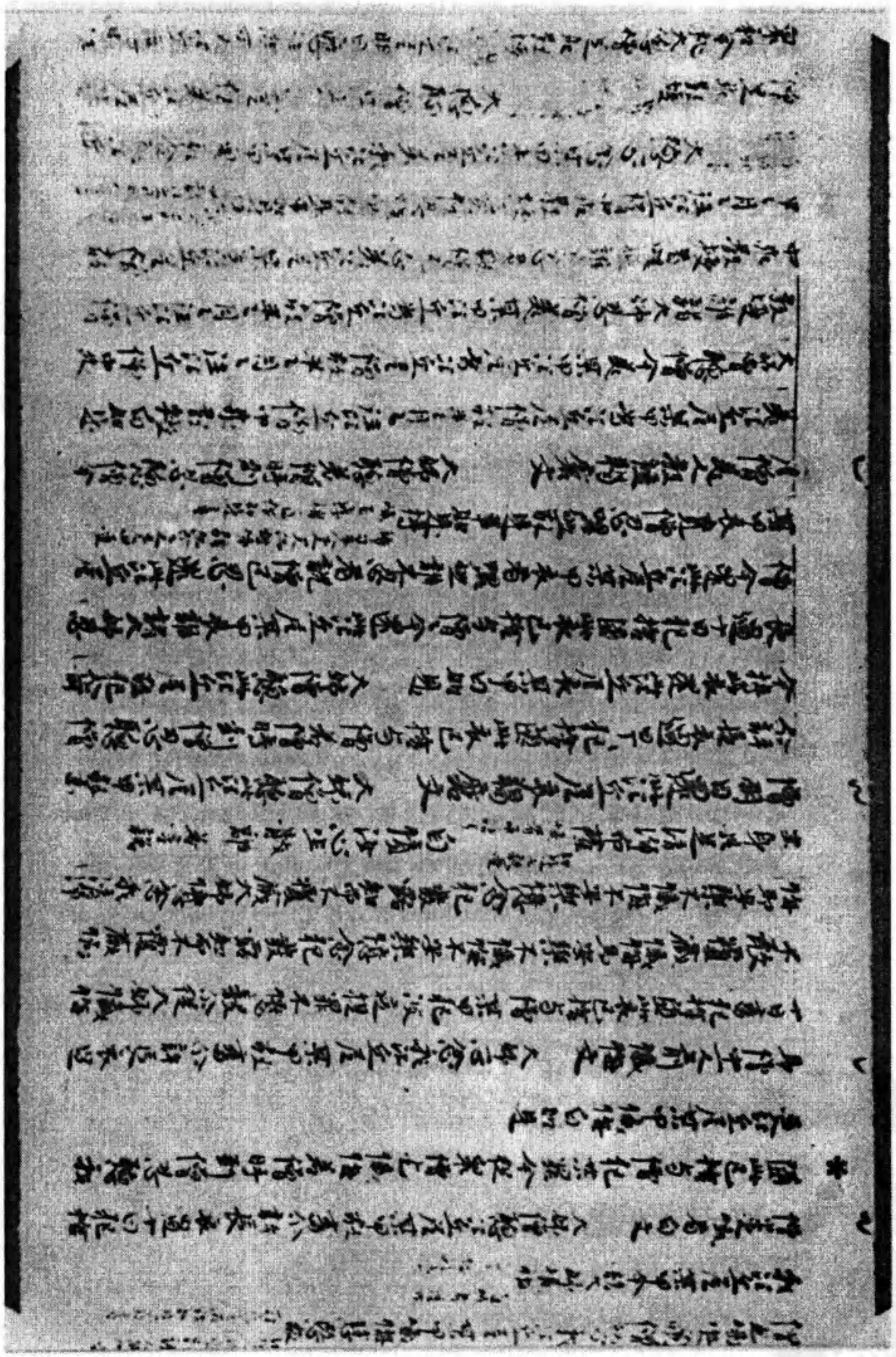

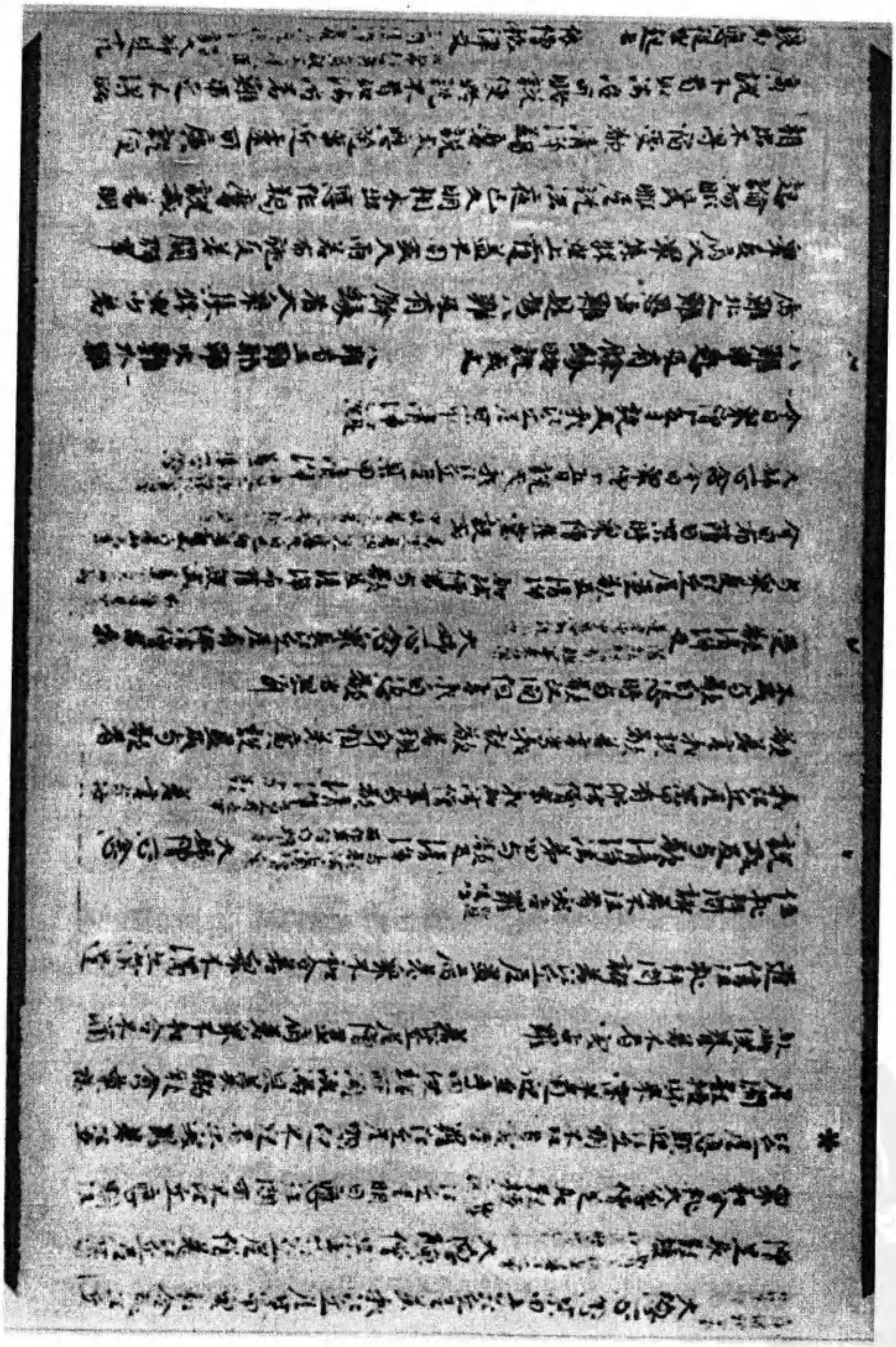

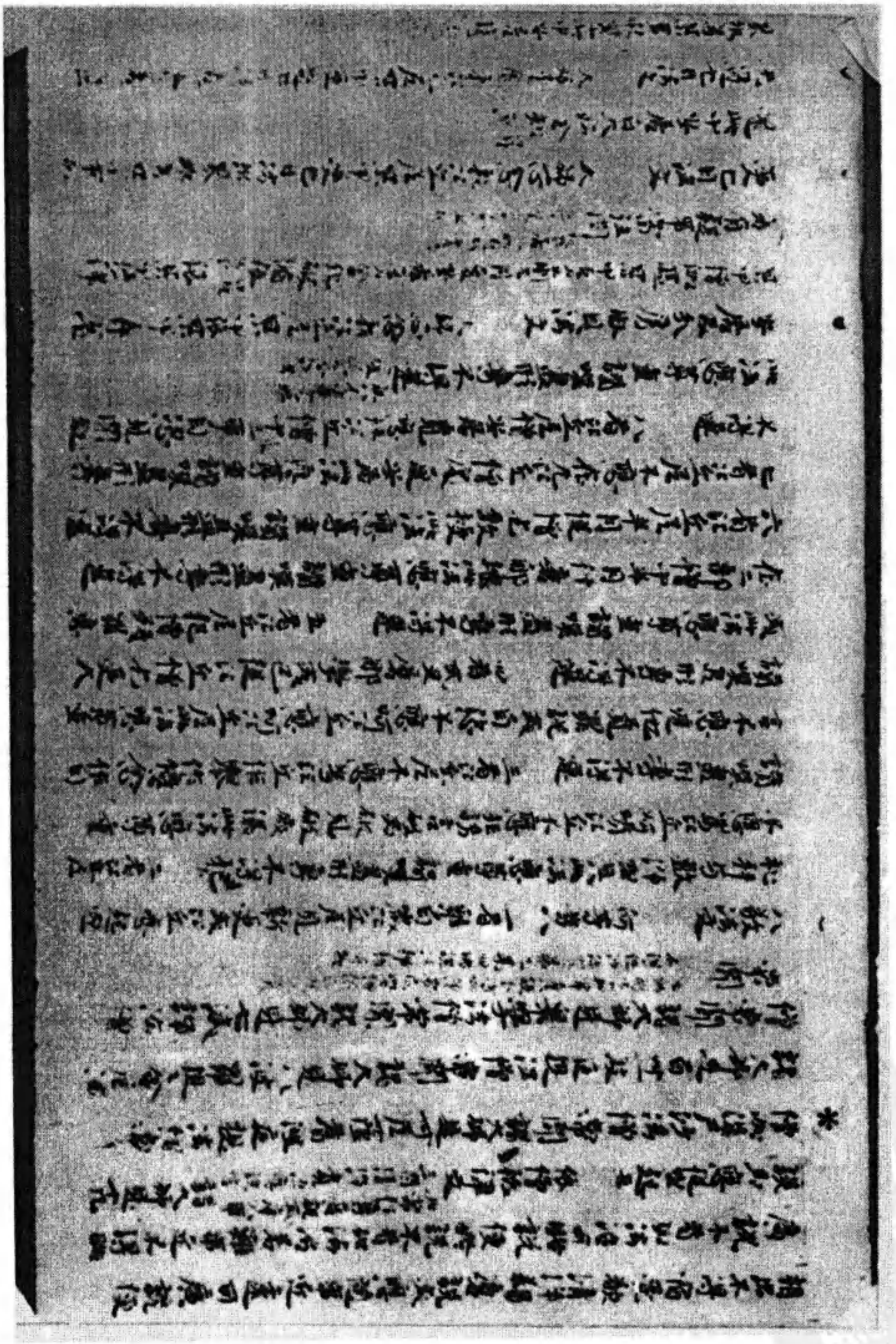

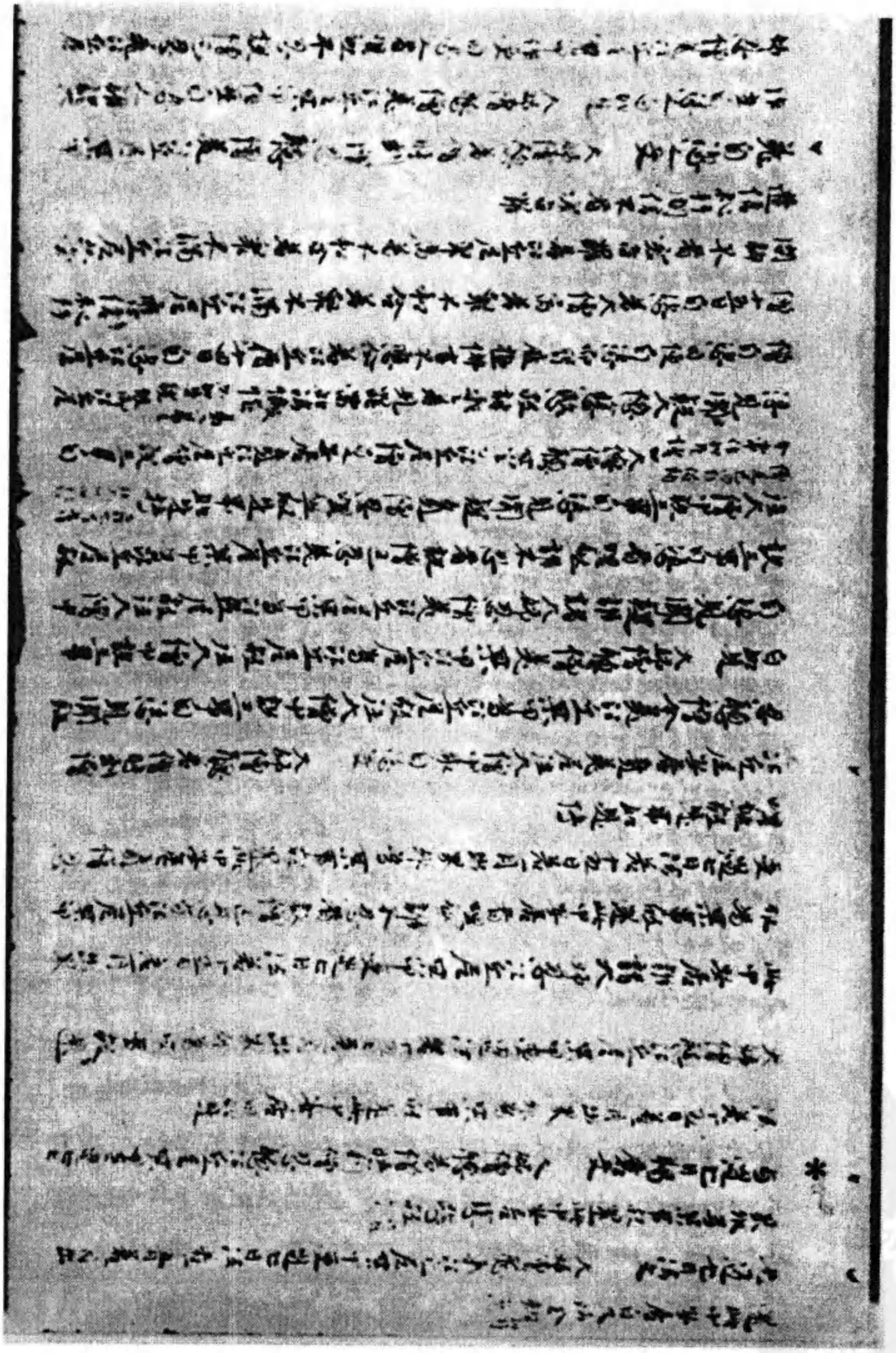

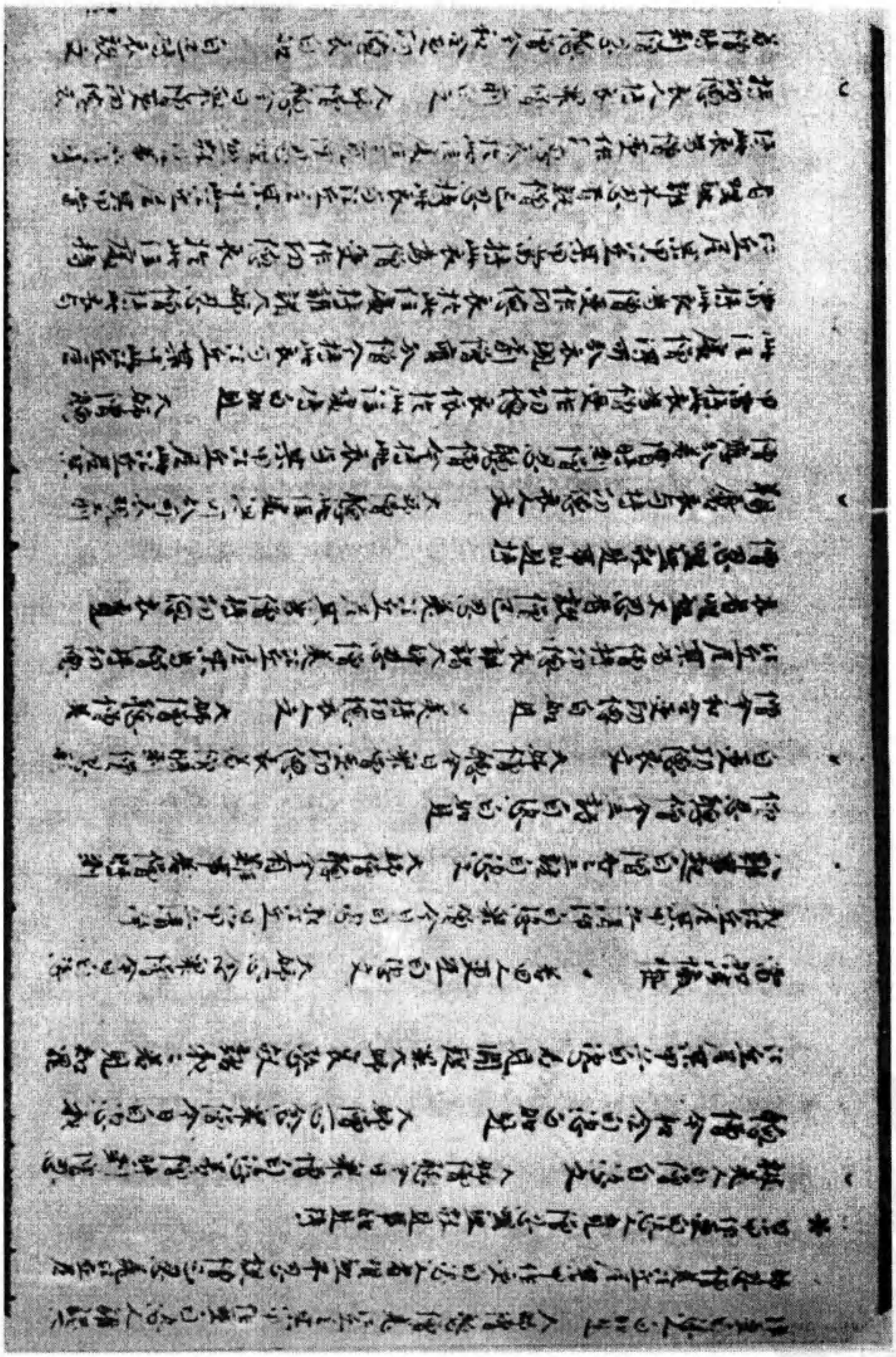

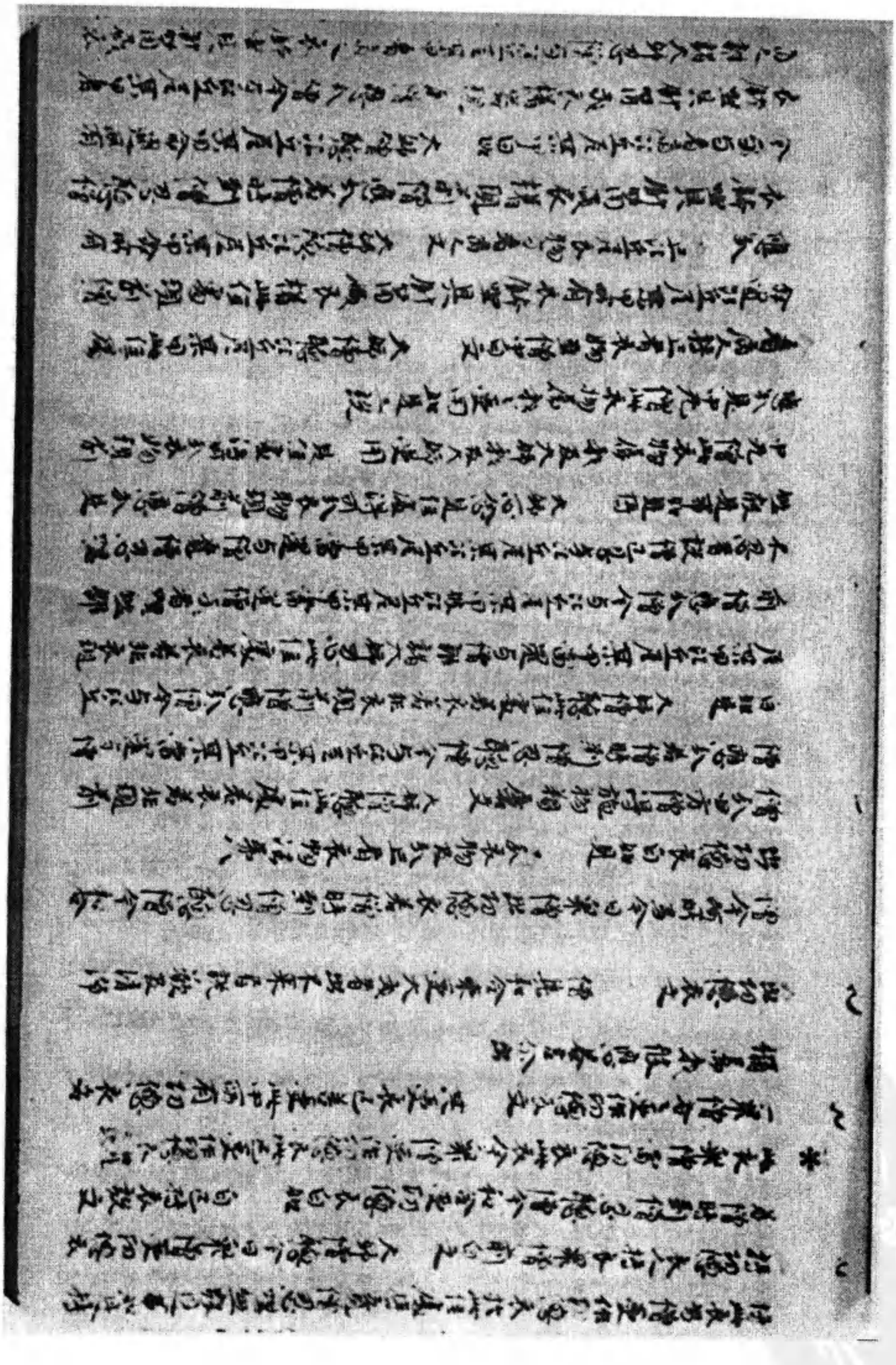

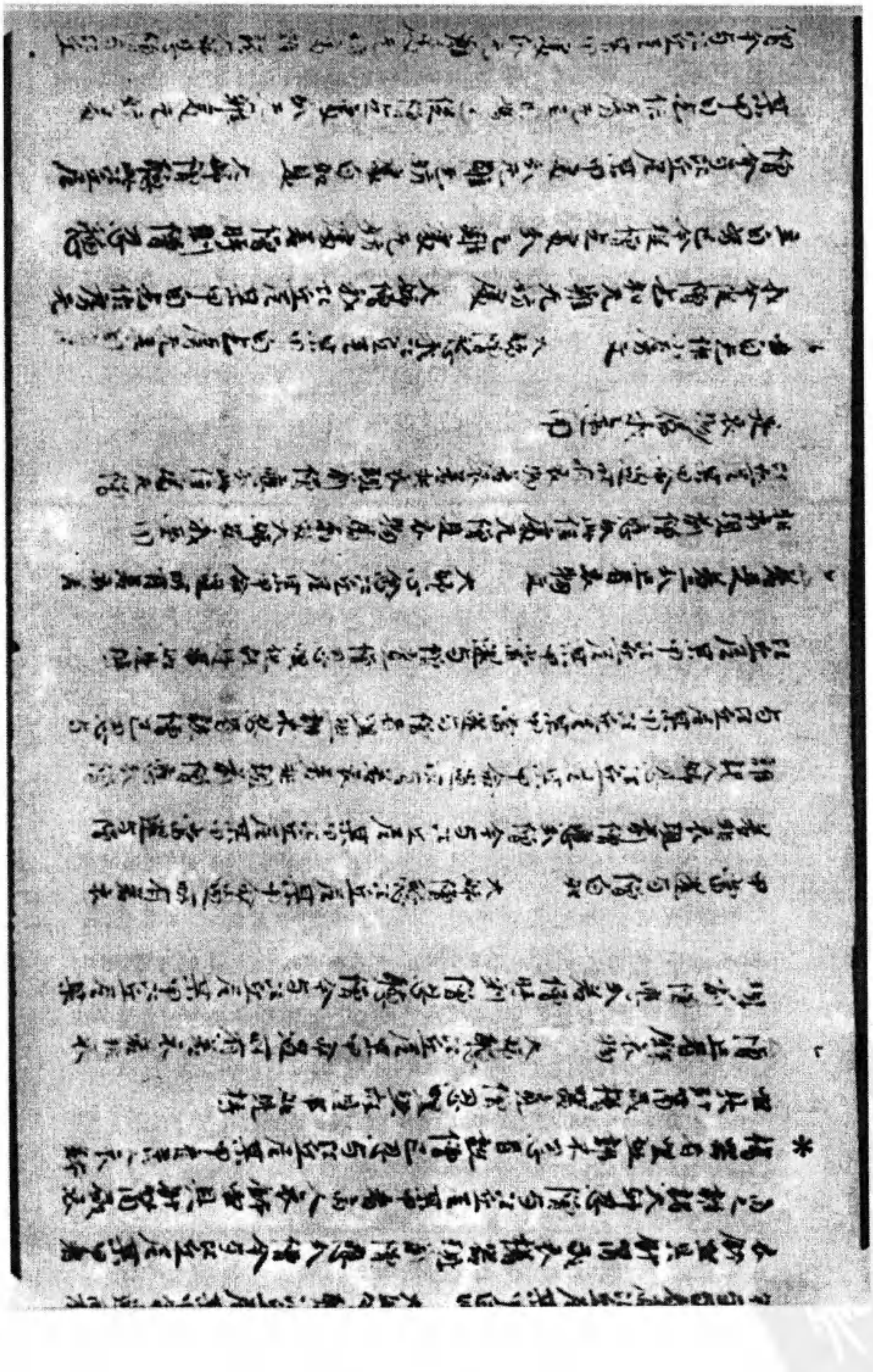

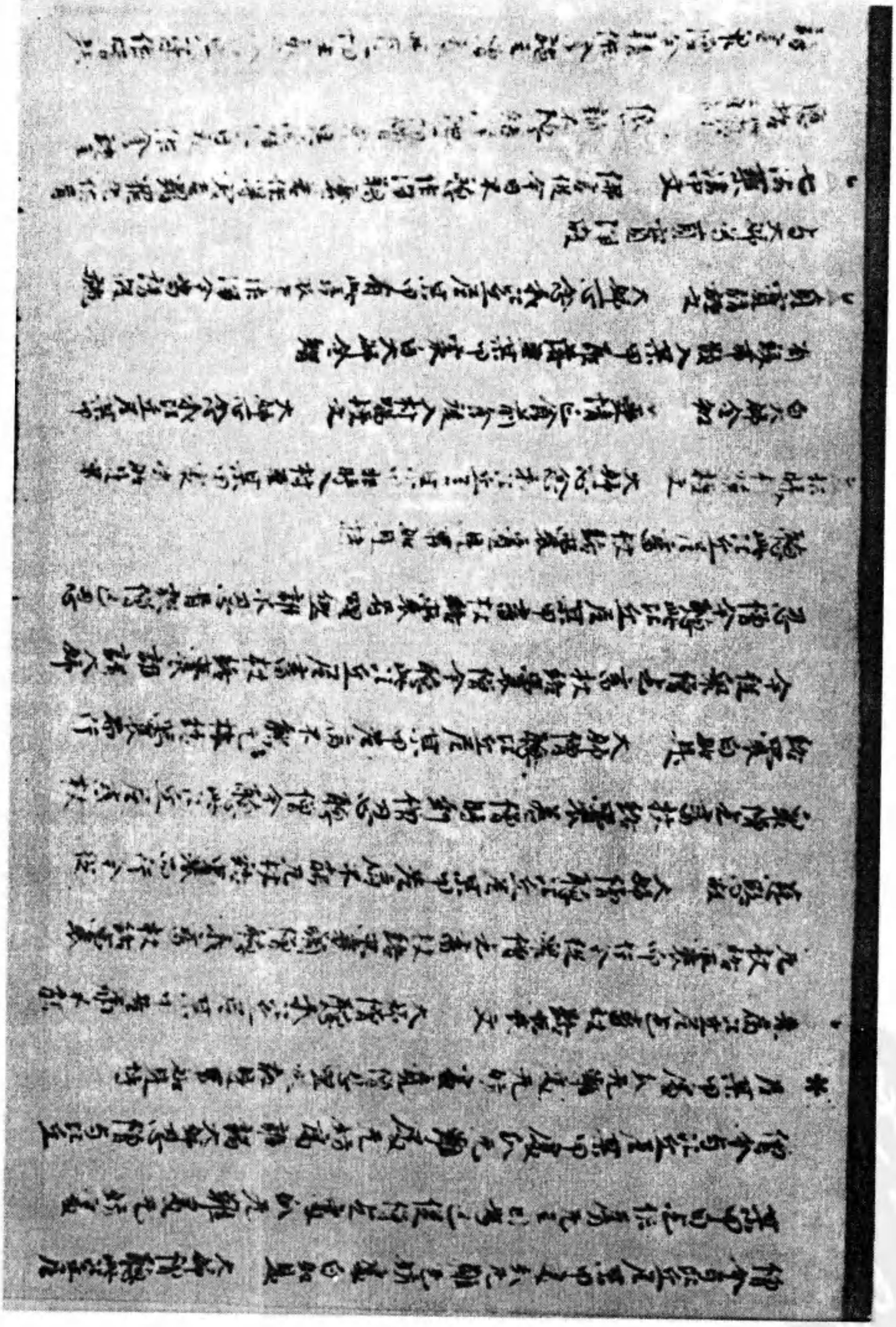

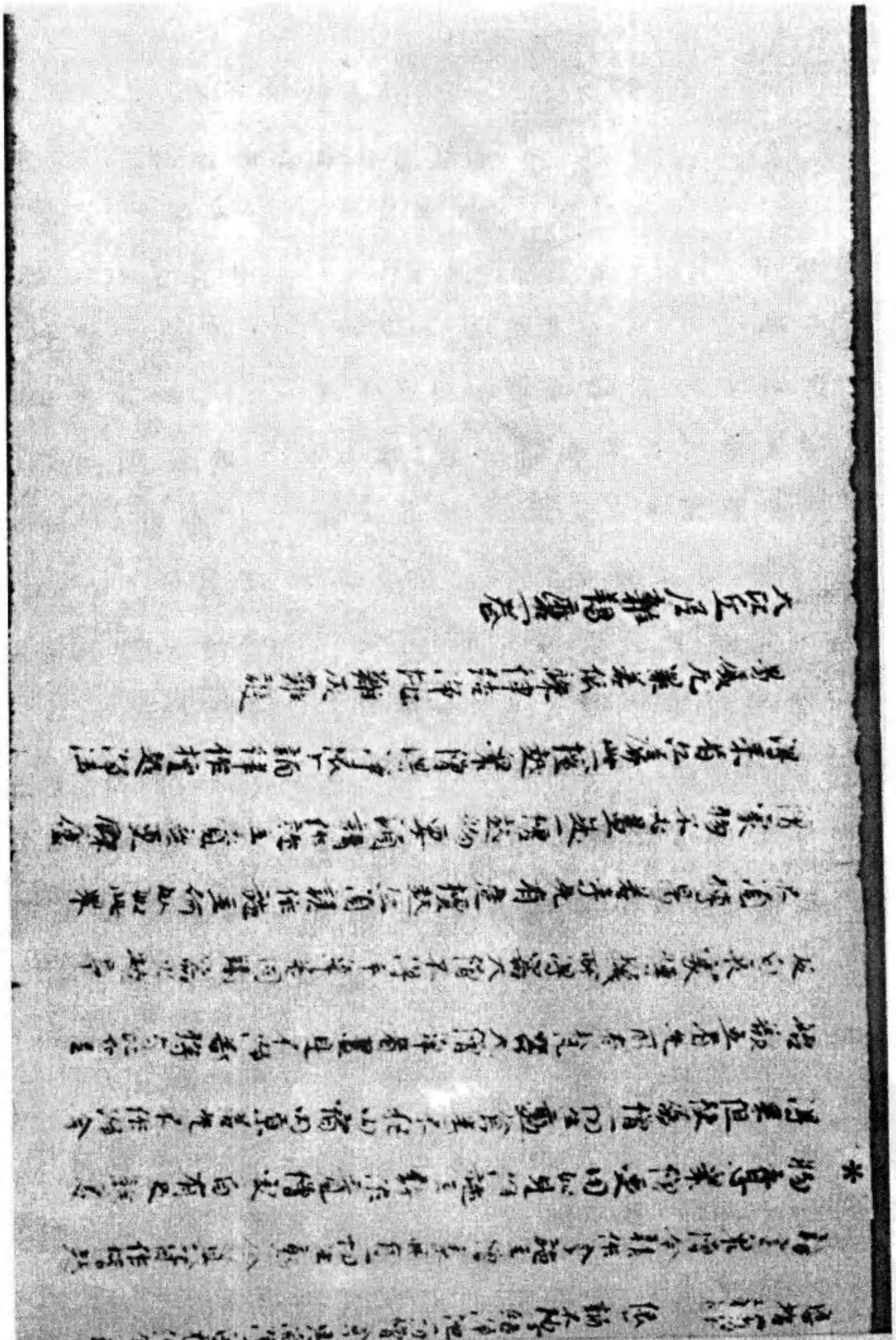

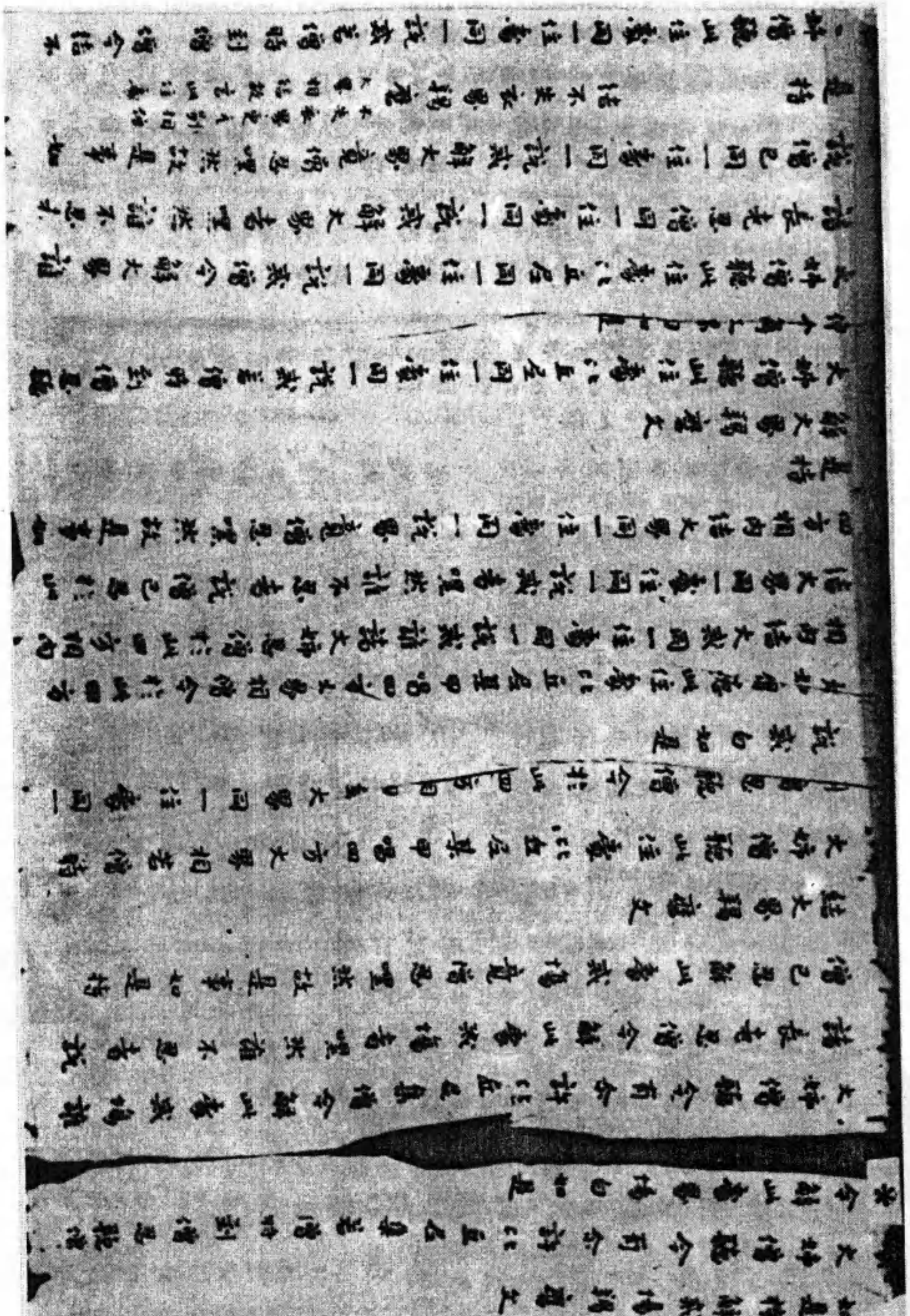

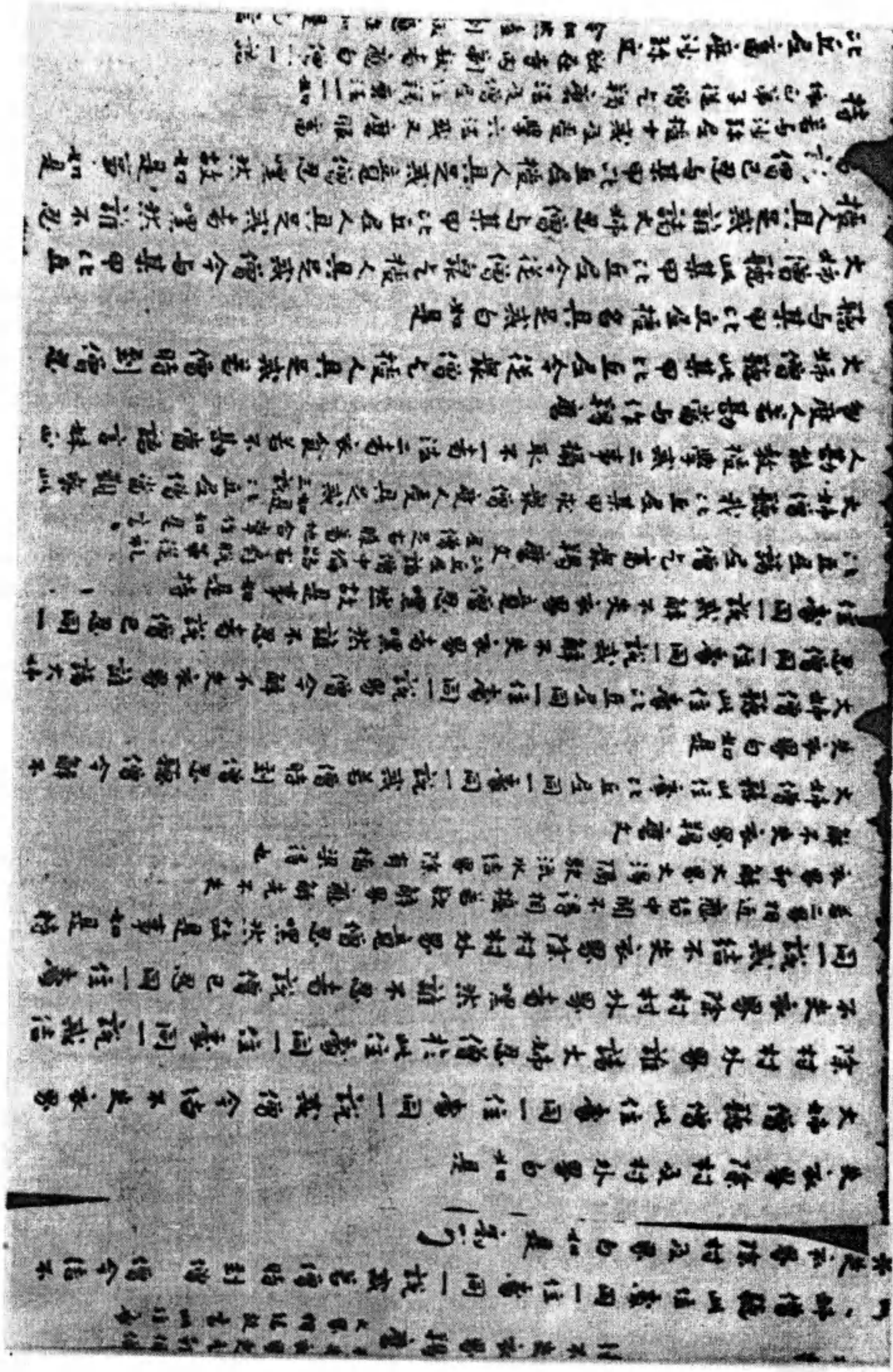

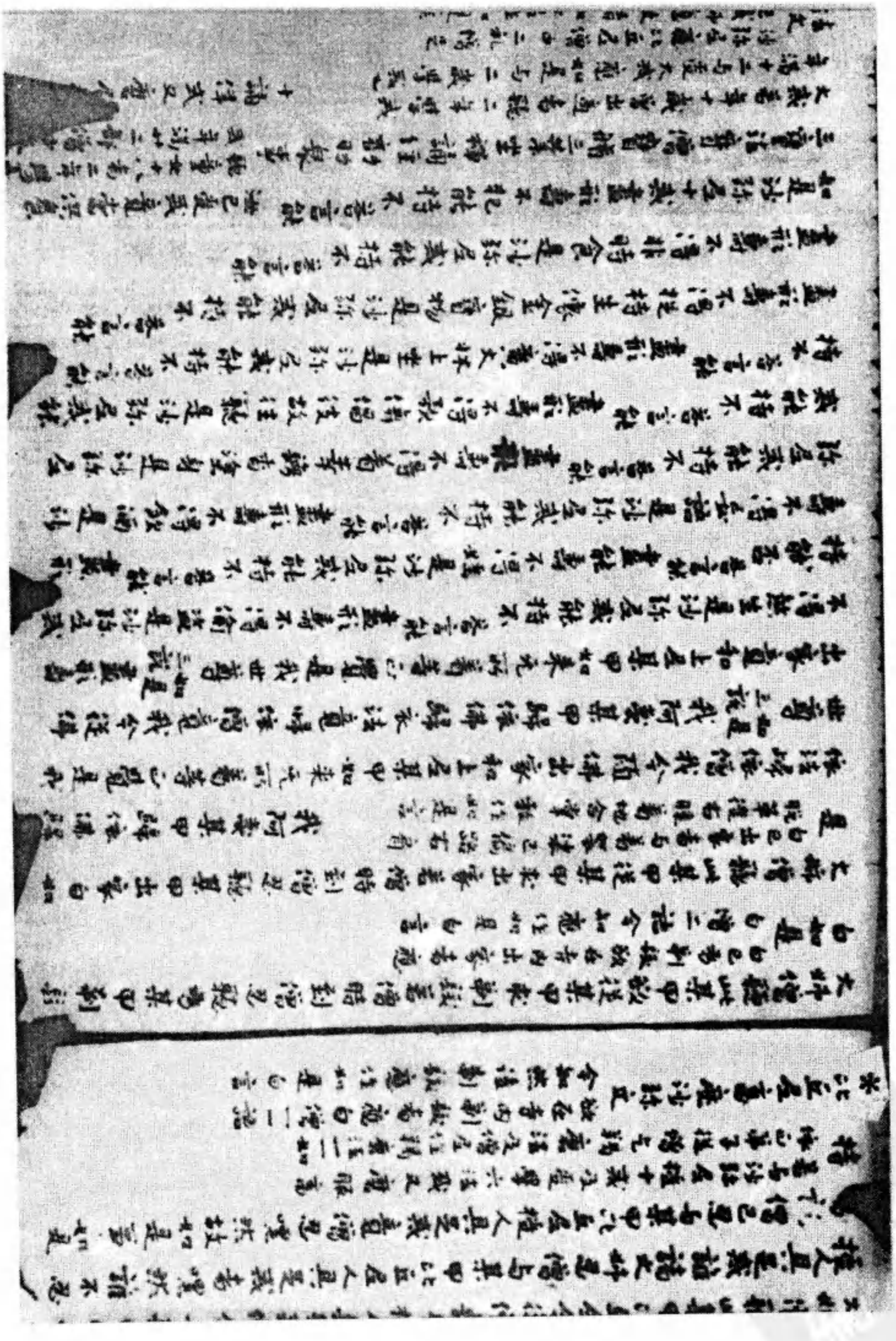

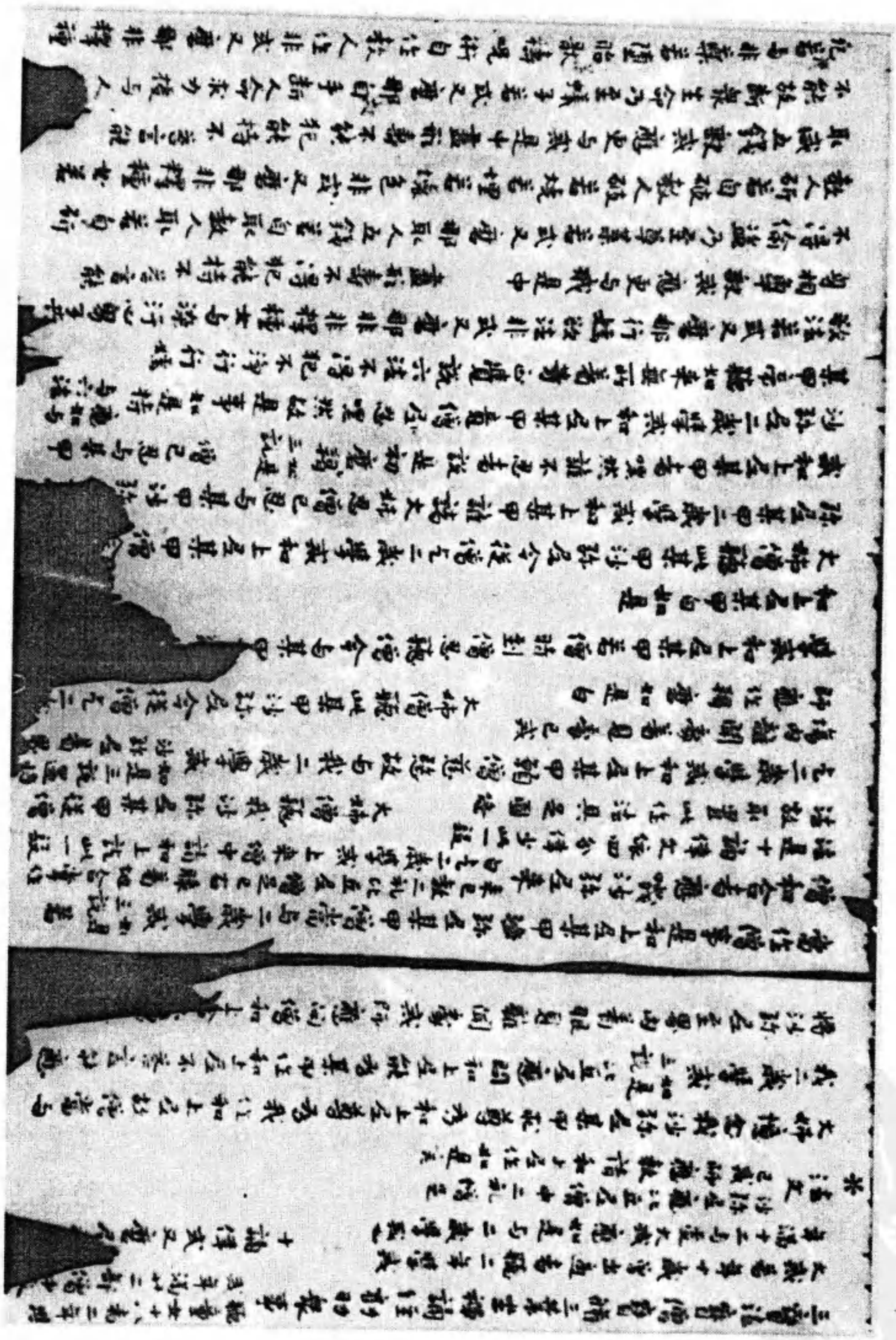

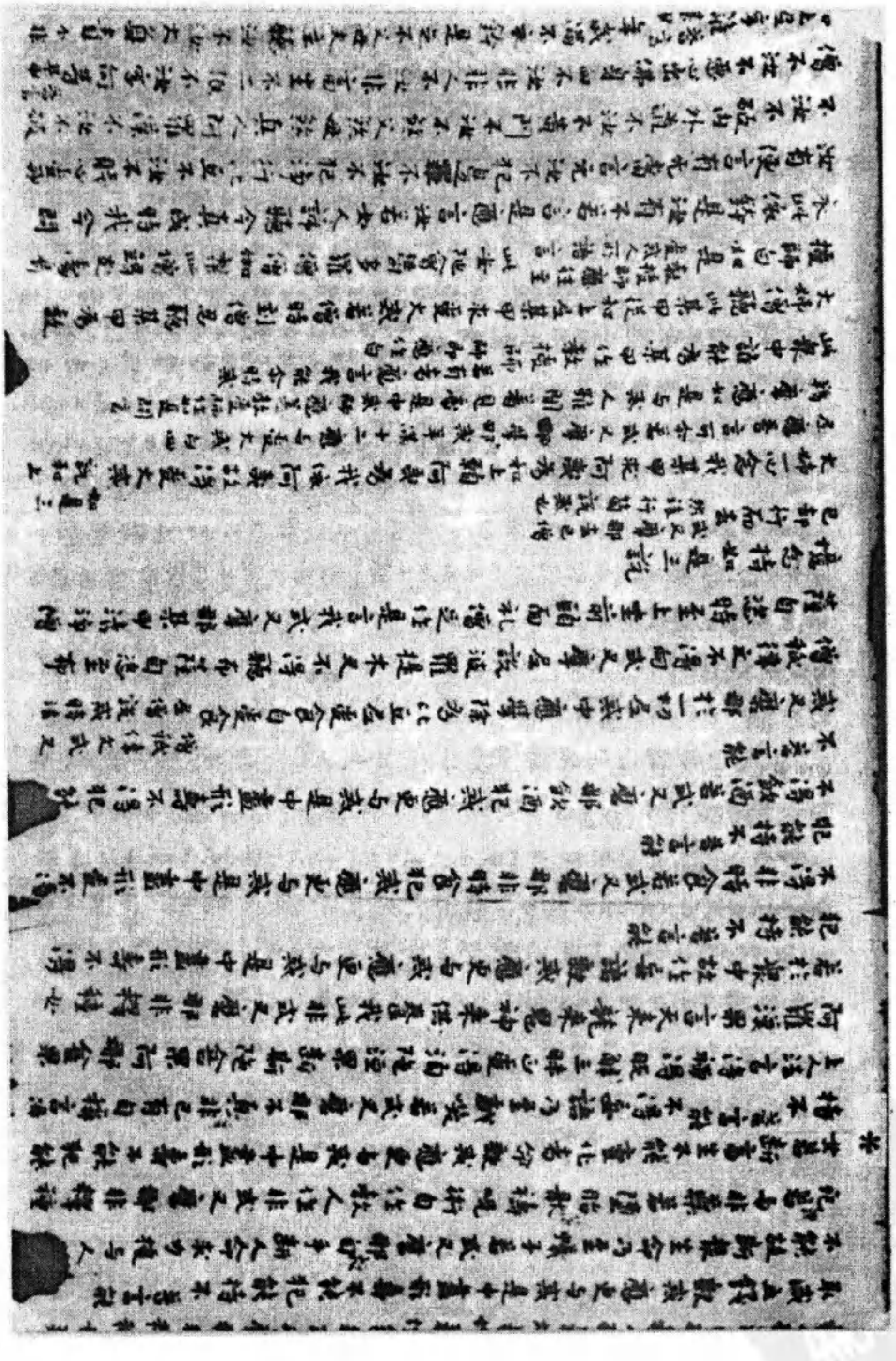
▼北六九九四號（戒十）大戒尼羯磨文

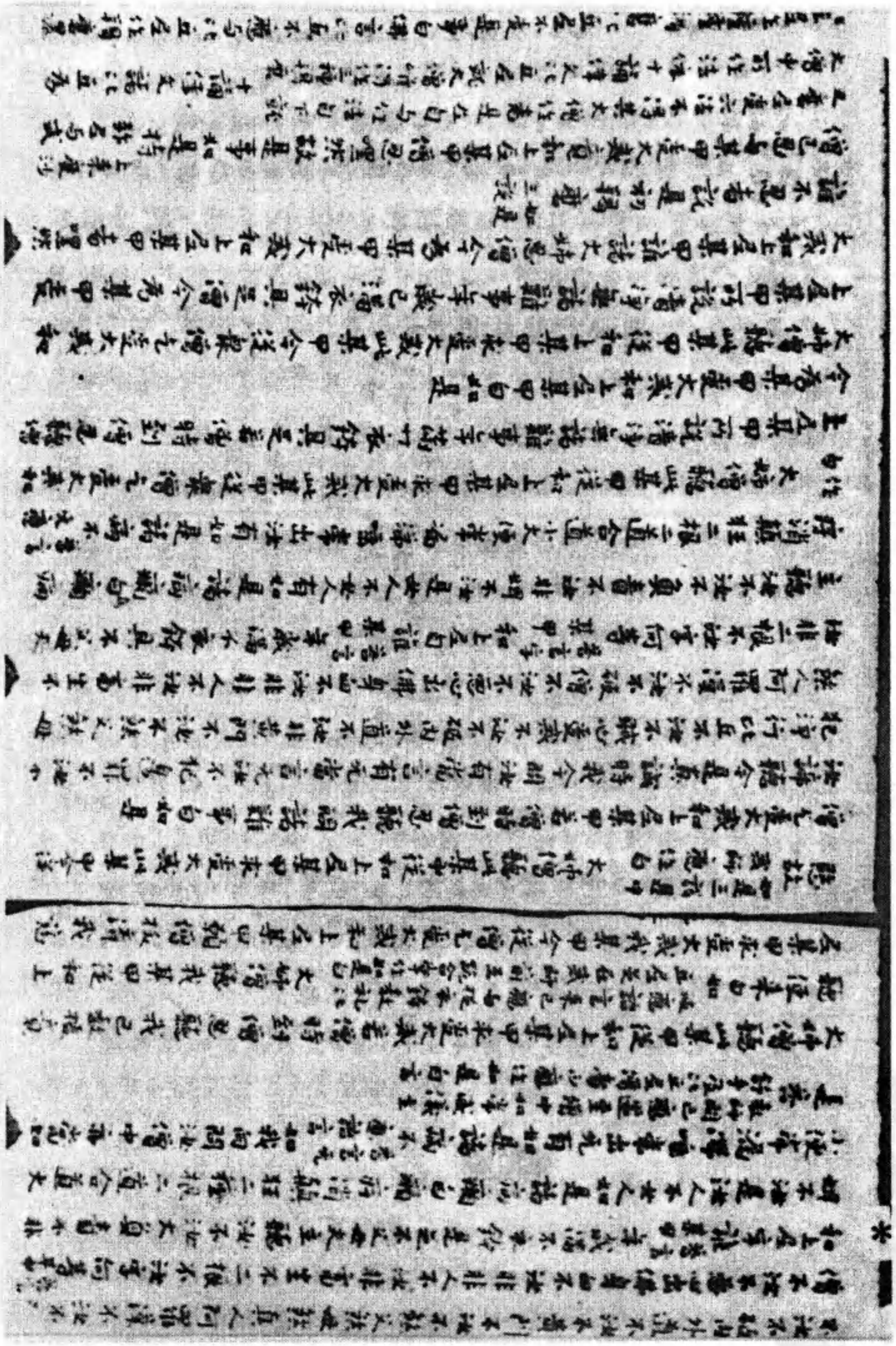

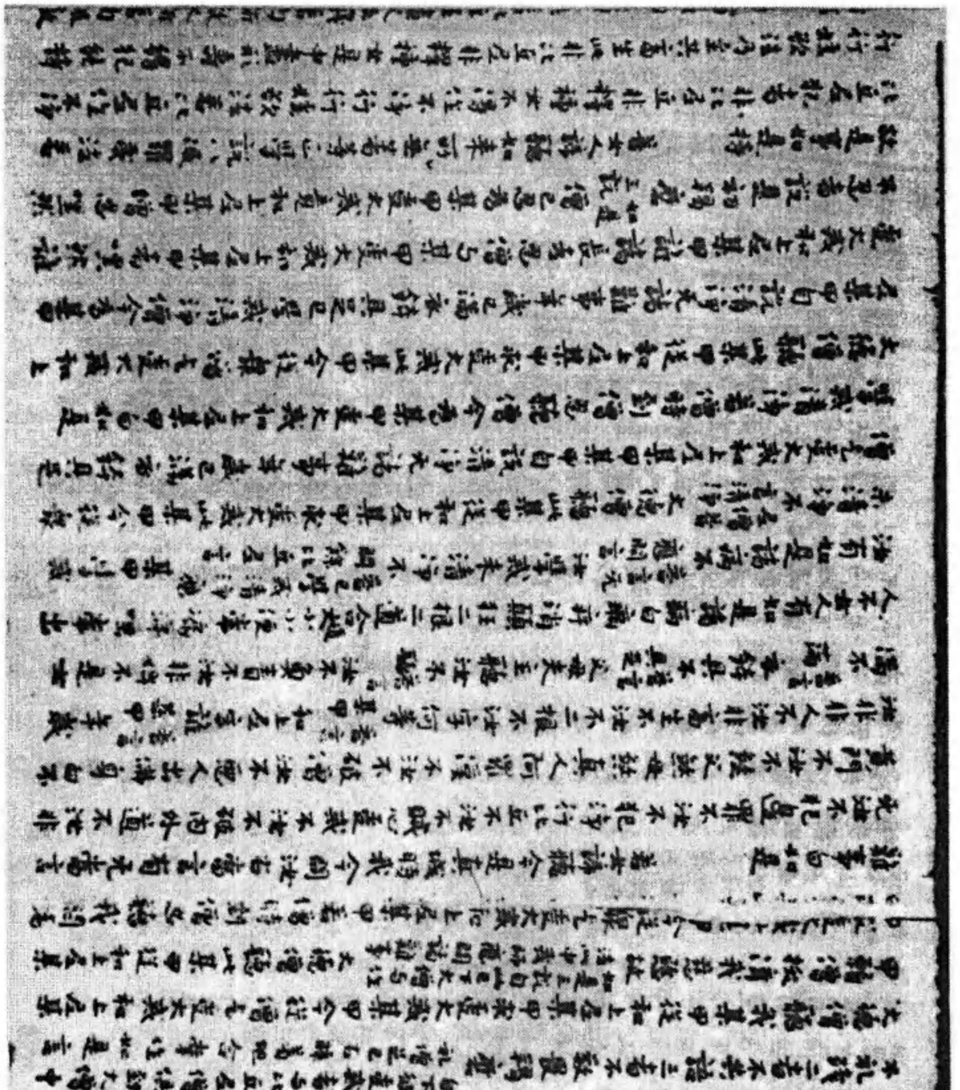

……不失衣界羯磨
大姊僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不
失衣界除村及界白如是
失衣界除村及村外界白如是
大姊僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界
除村村外界誰諸大姊忍僧於此住處同一住處同一說戒結
不失衣界除村村外界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處
同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍嘿然故是事如是持
若二界相近應留中間不得相接若欲解界應解先不失
衣界卻解大界大淨偈敎流水信界除有橋梁得也
解不失衣界羯磨文
大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不
失衣界白如是
大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說界僧今解不失衣界誰諸大姊
忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一
住處同一說戒解不失衣界竟僧忍嘿然故是事如是持
比丘尼請尼僧乞畜衆羯磨文 比丘尼詣僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是言
大姊僧聽我比丘尼某甲求衆僧度人受具足戒 如是三說 比丘尼僧當觀察此
人勘能教授學戒二事攝取不一者法二者衣食若不勘當語言妹所
勿度人若勘當與作羯磨
大姊僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍
聽與某甲比丘尼授名具足戒白如是
大姊僧聽此某甲比丘尼今從僧衆乞授人具足戒僧今與某甲比丘
尼授人具足戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼人具足戒者嘿然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍嘿然故是事如是
持
若與沙彌尼授十戒及受學六法戒又度服畜
依已弟子從僧乞羯磨法及僧尼法羯磨法一一如
比丘尼畜度沙彌文 欲在寺內剃髮者應白僧一說
令知然後剃髮應如是白言

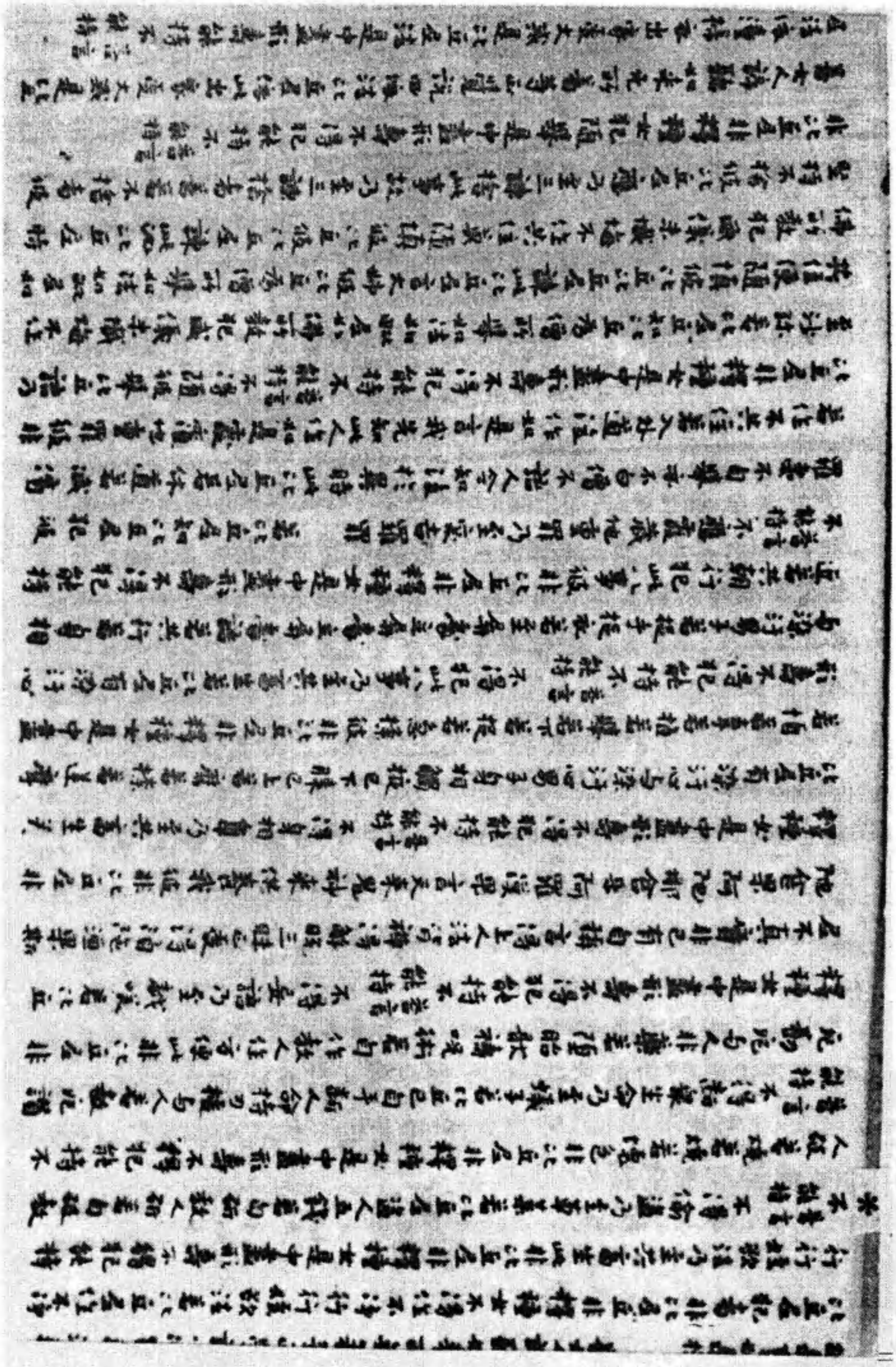

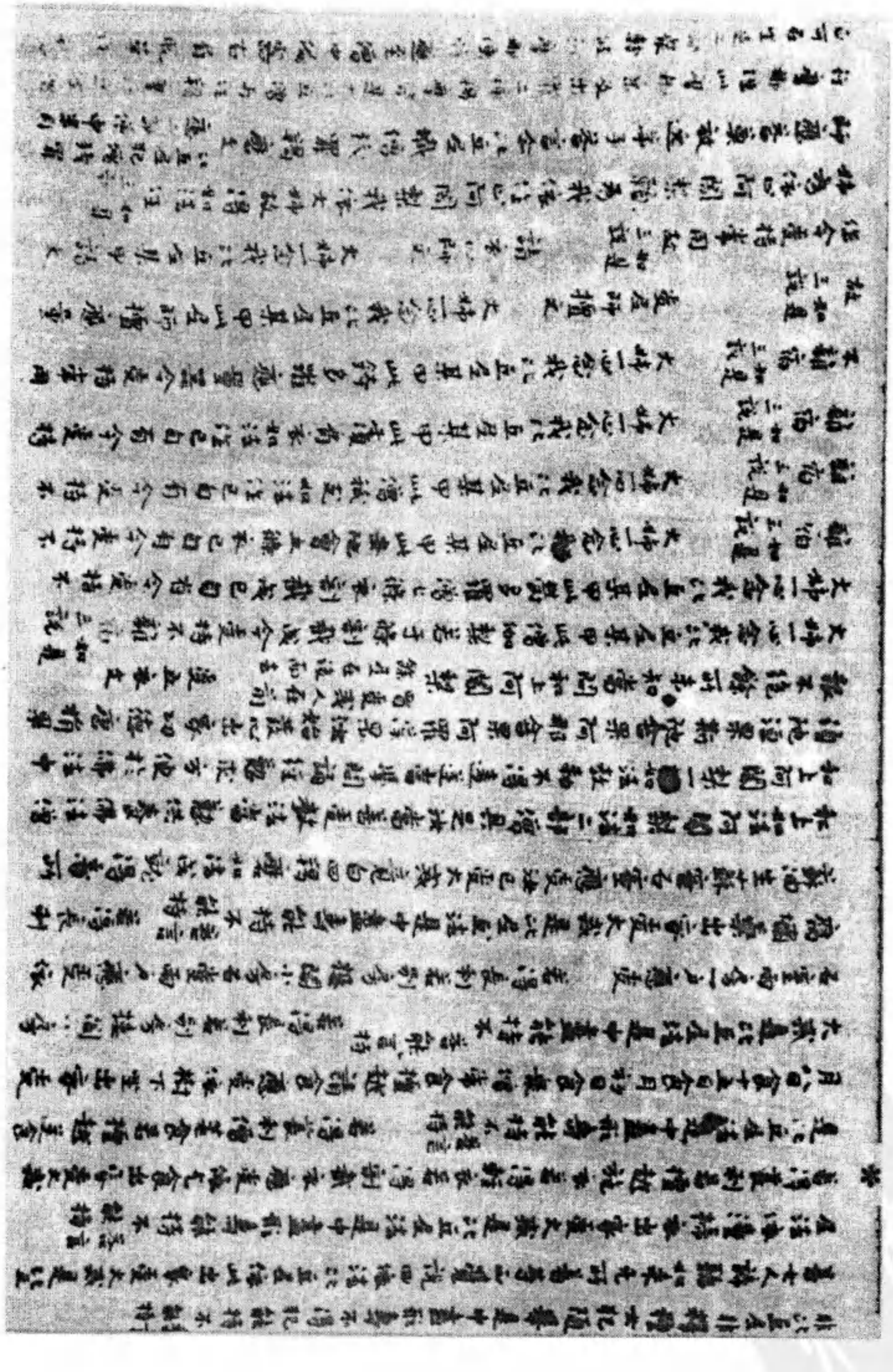

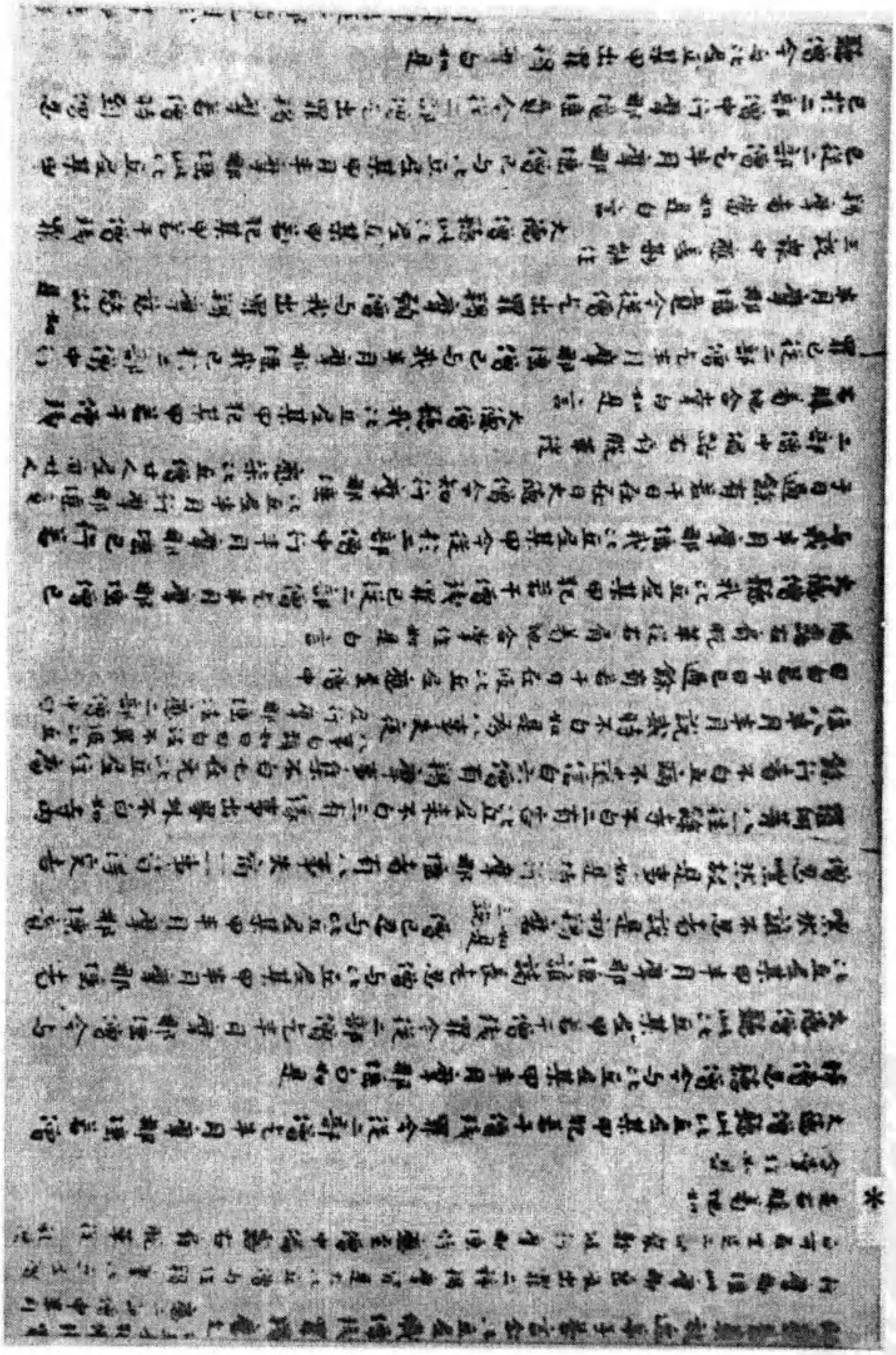

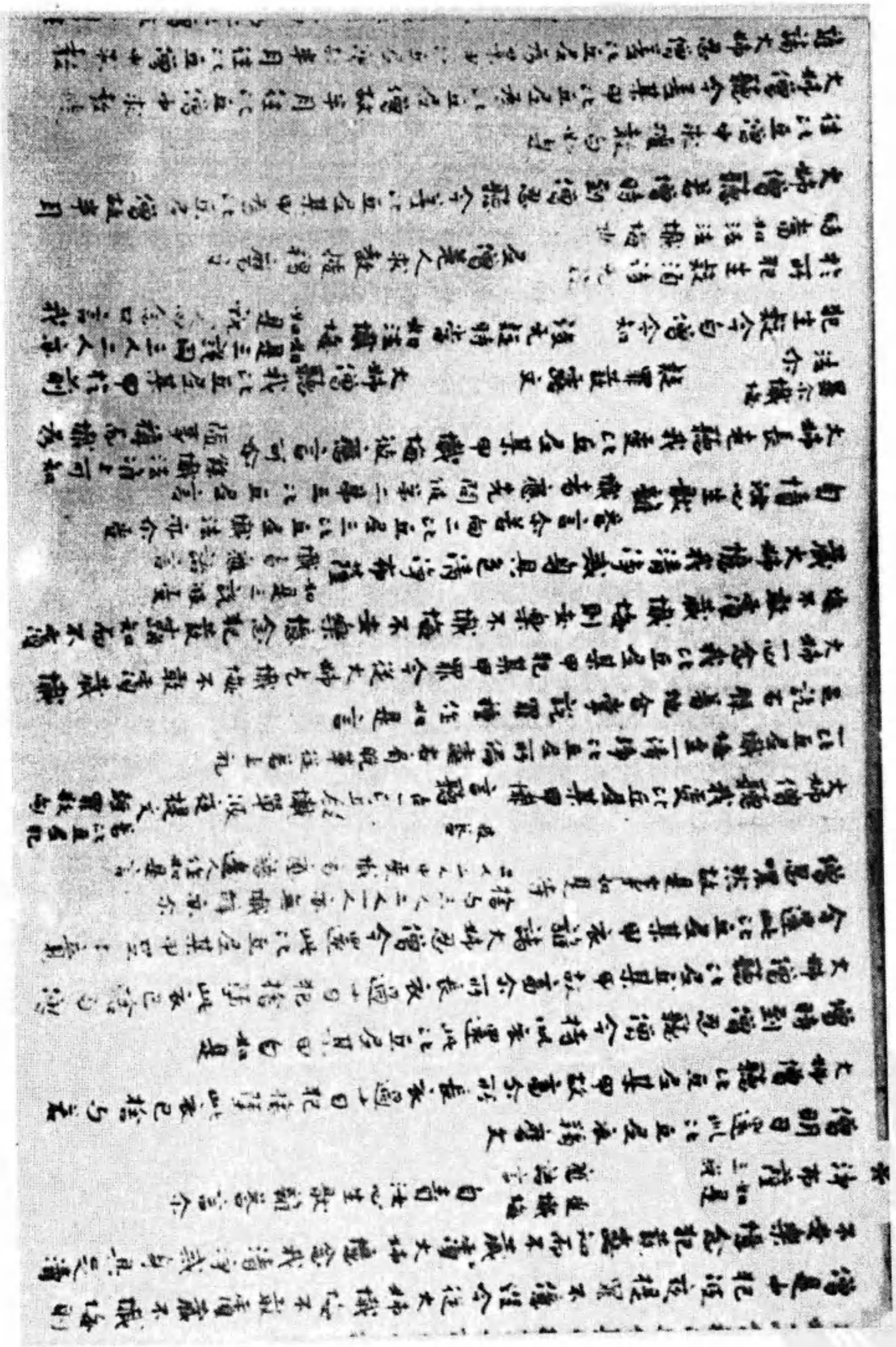

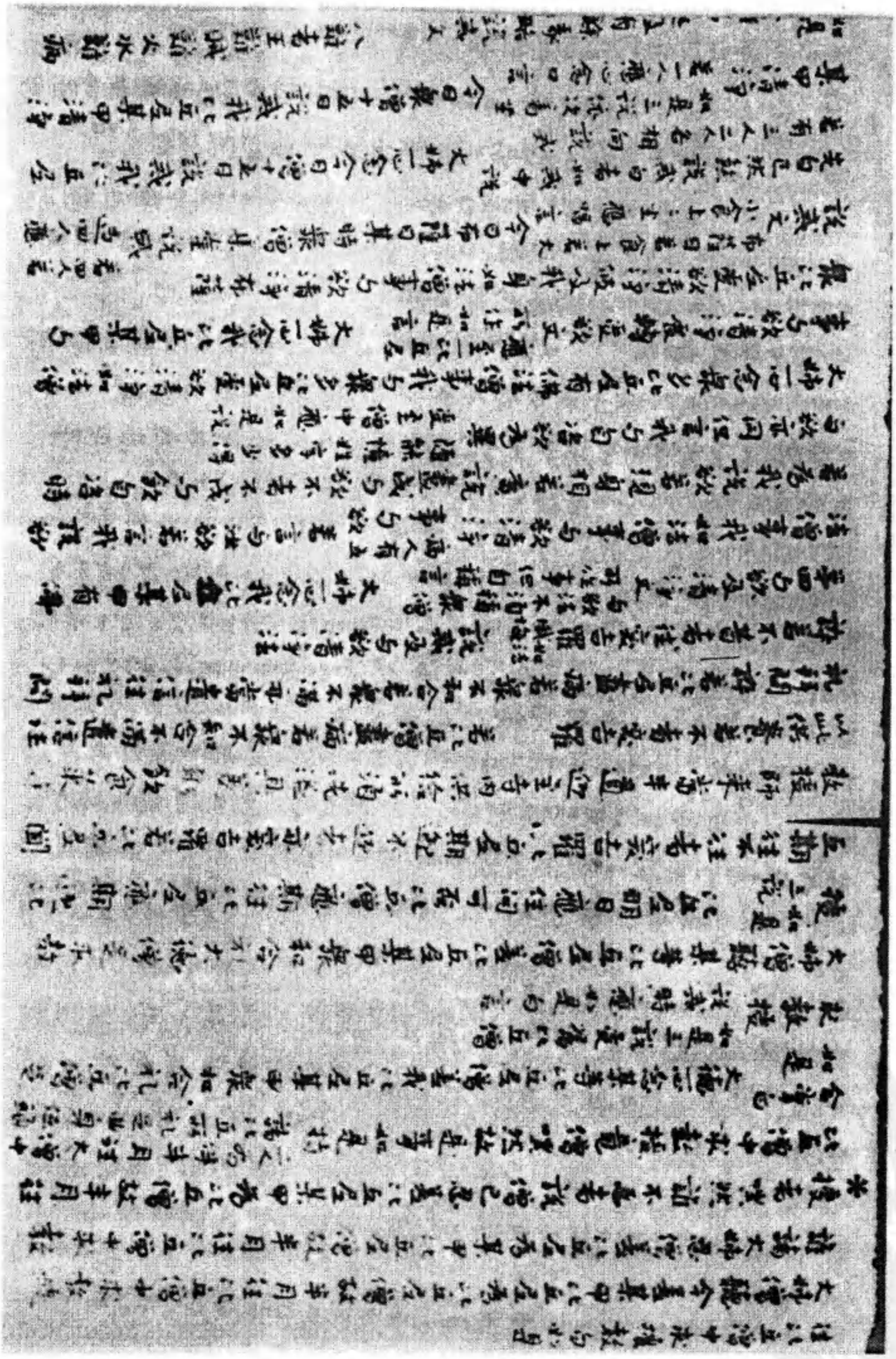

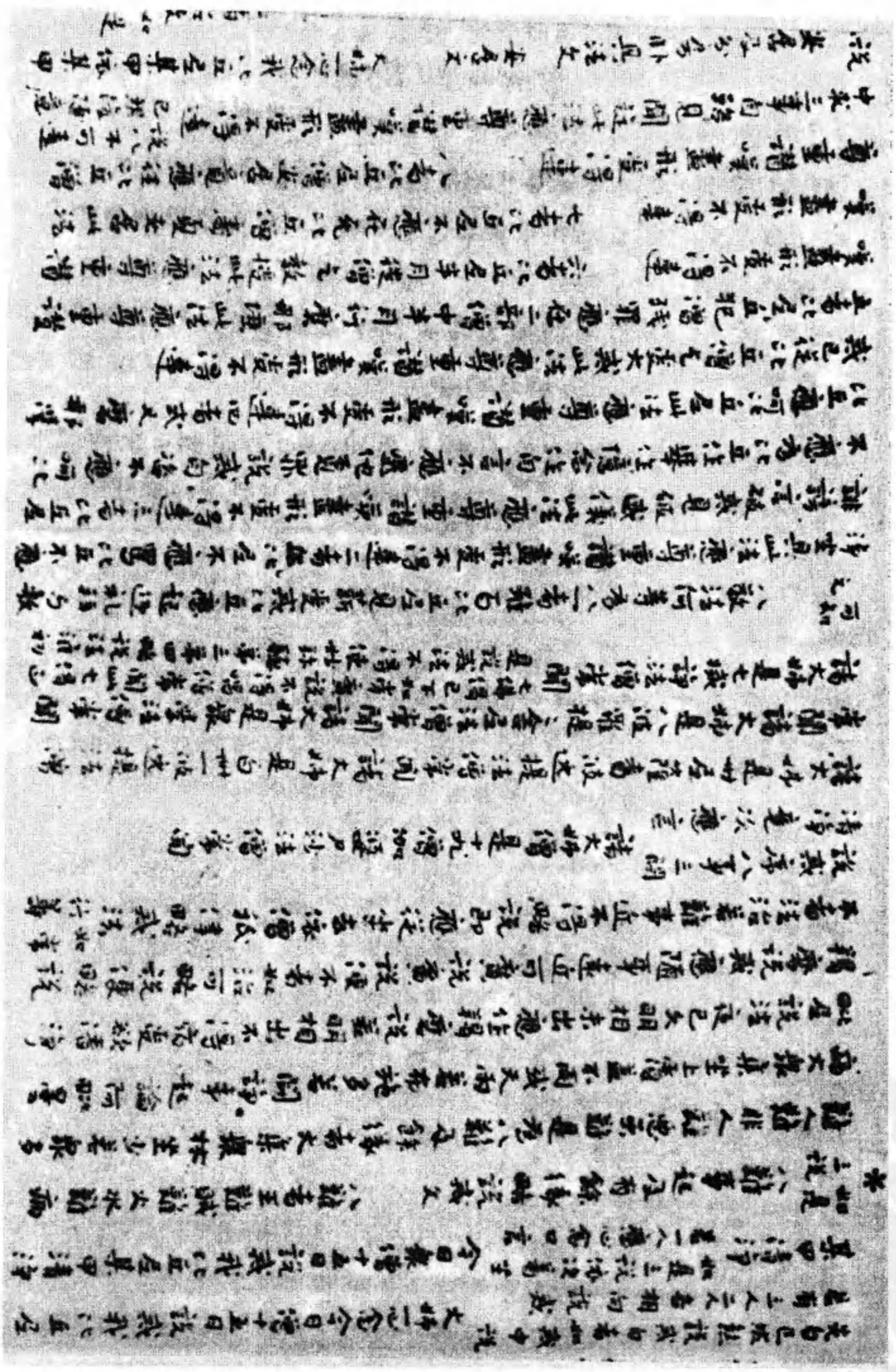

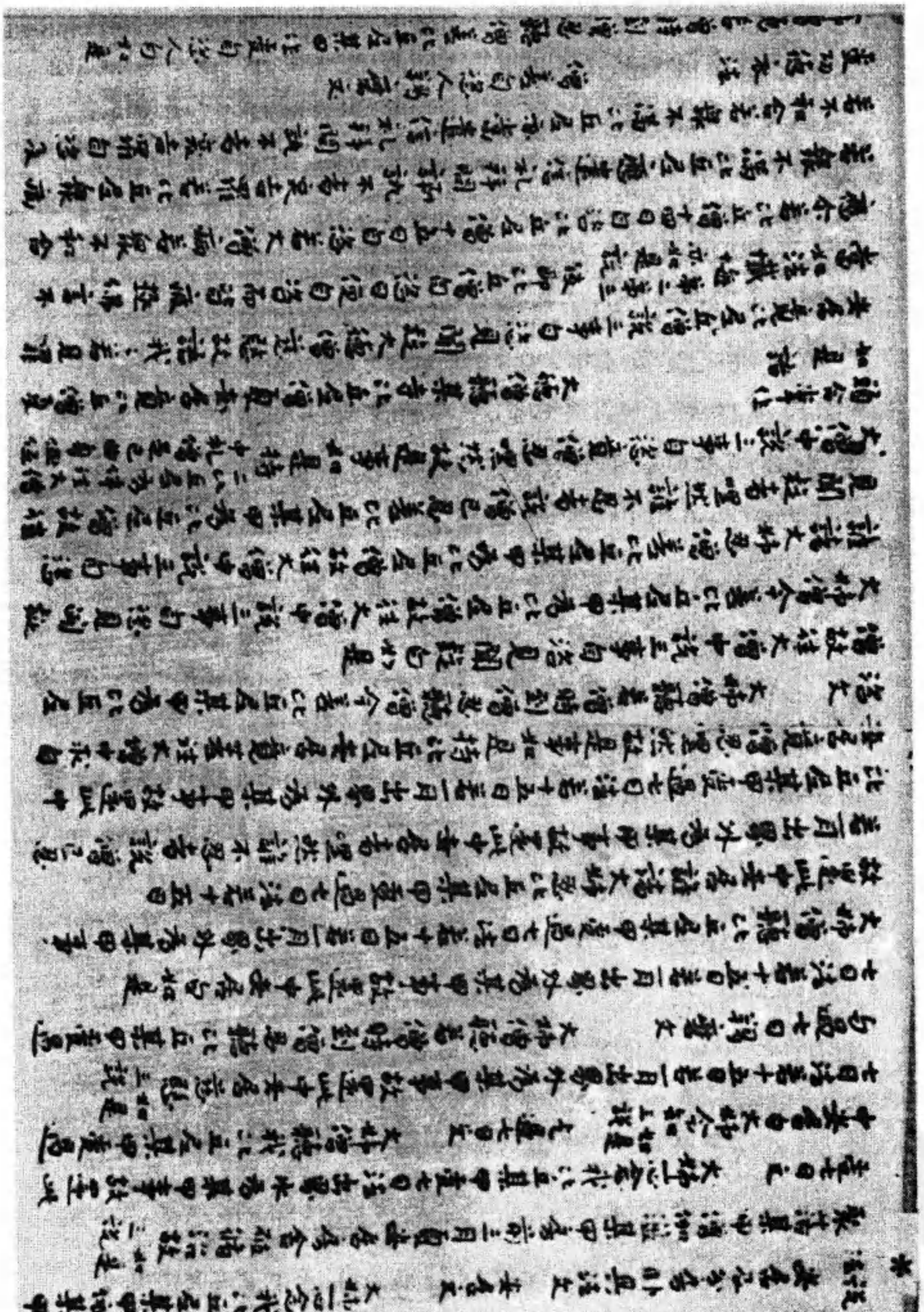

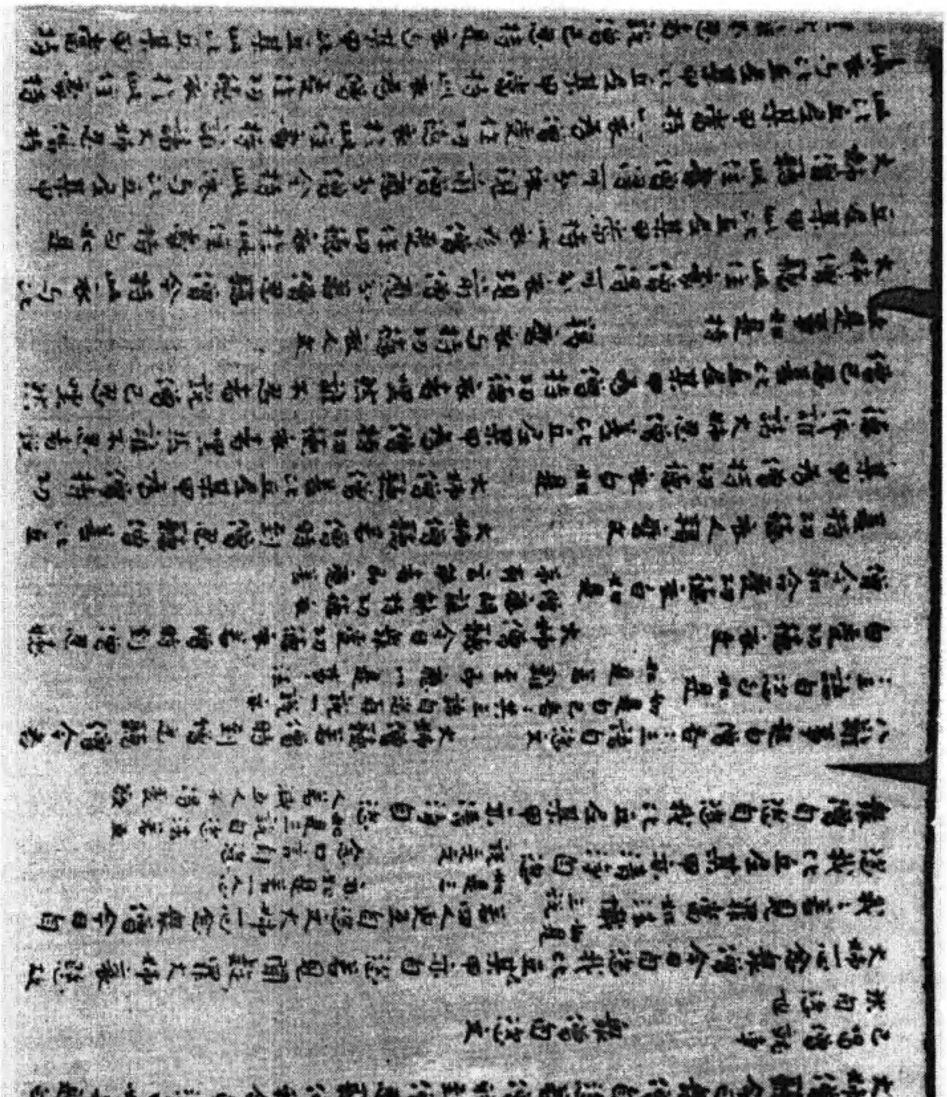

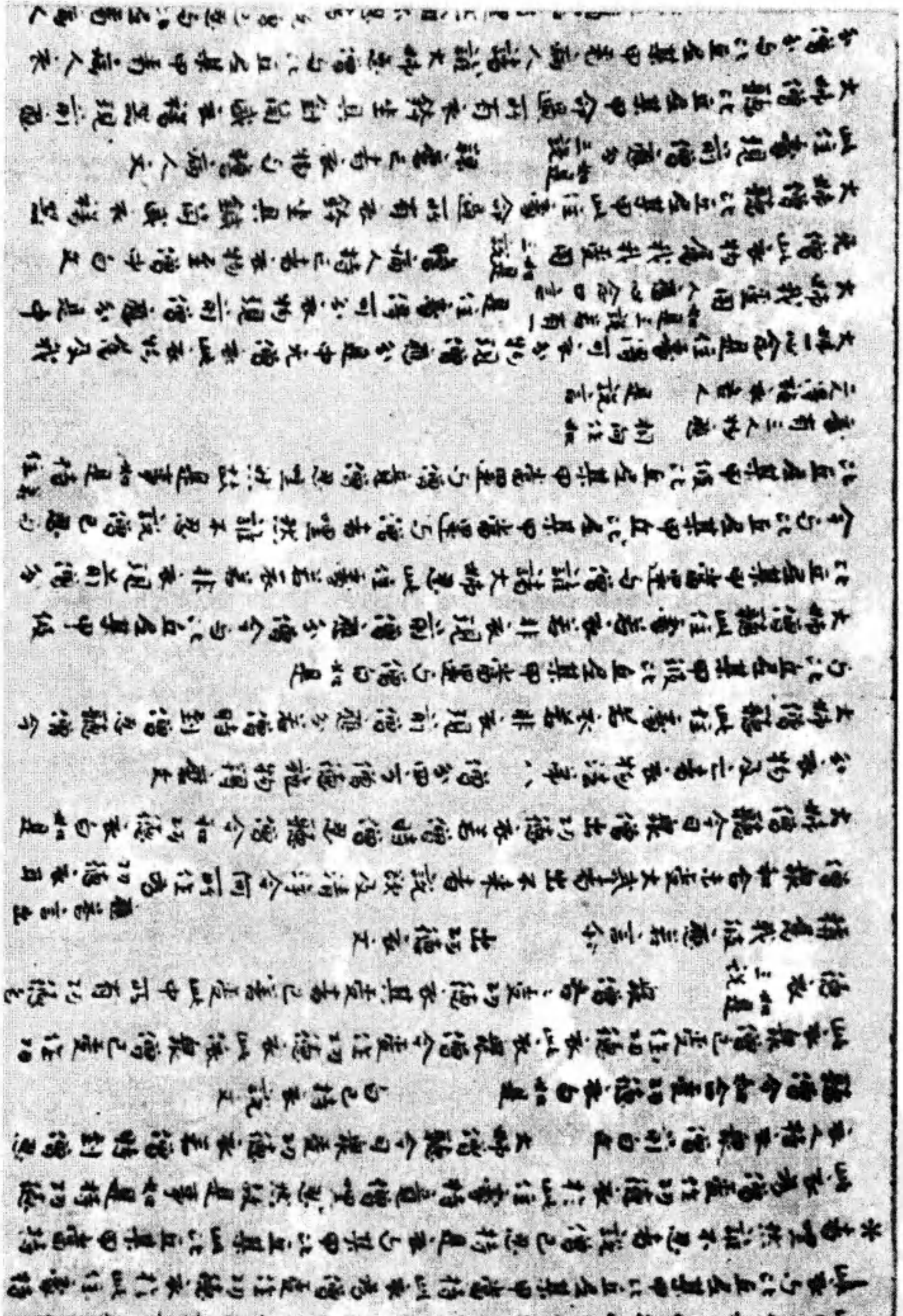

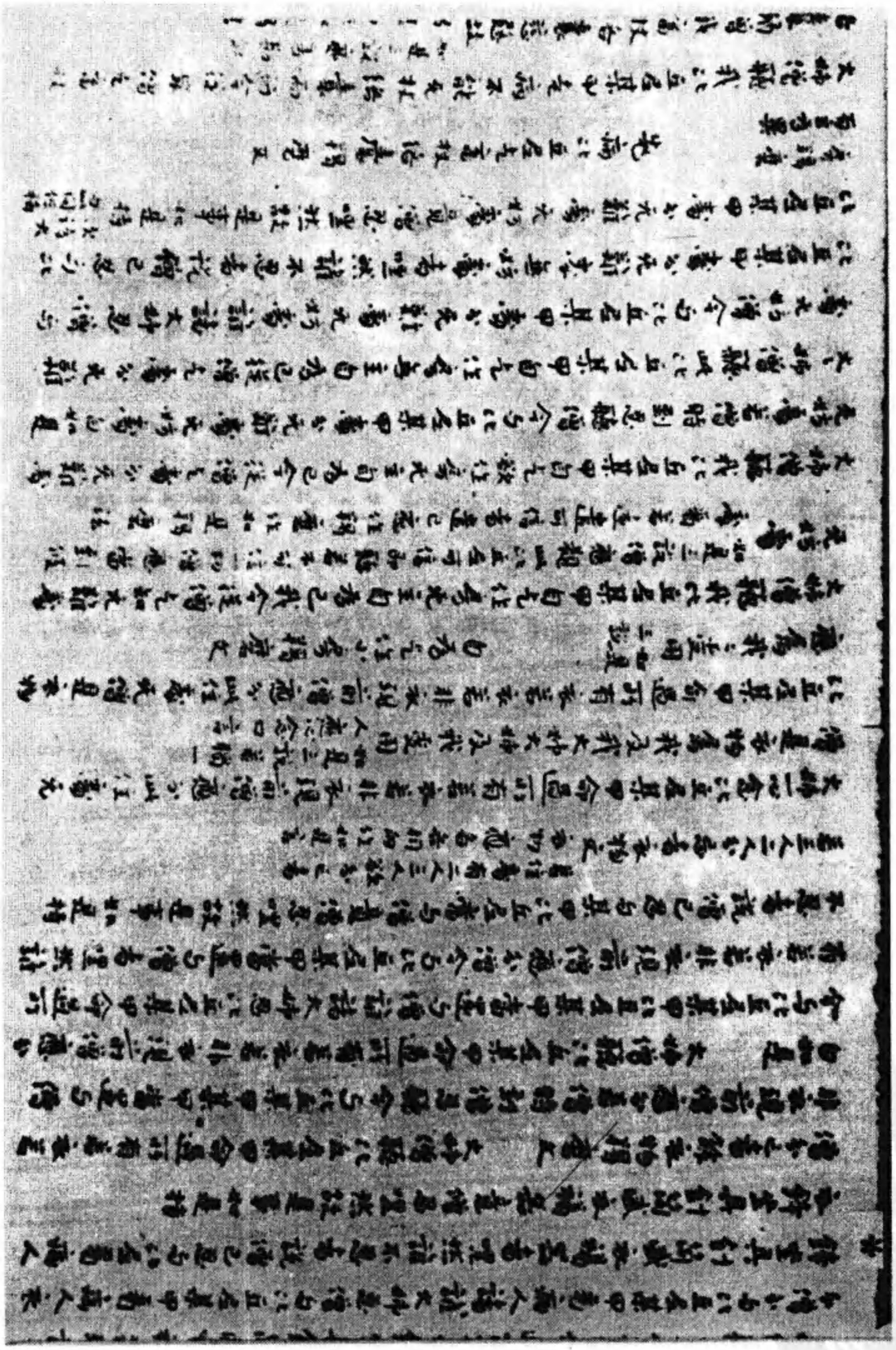

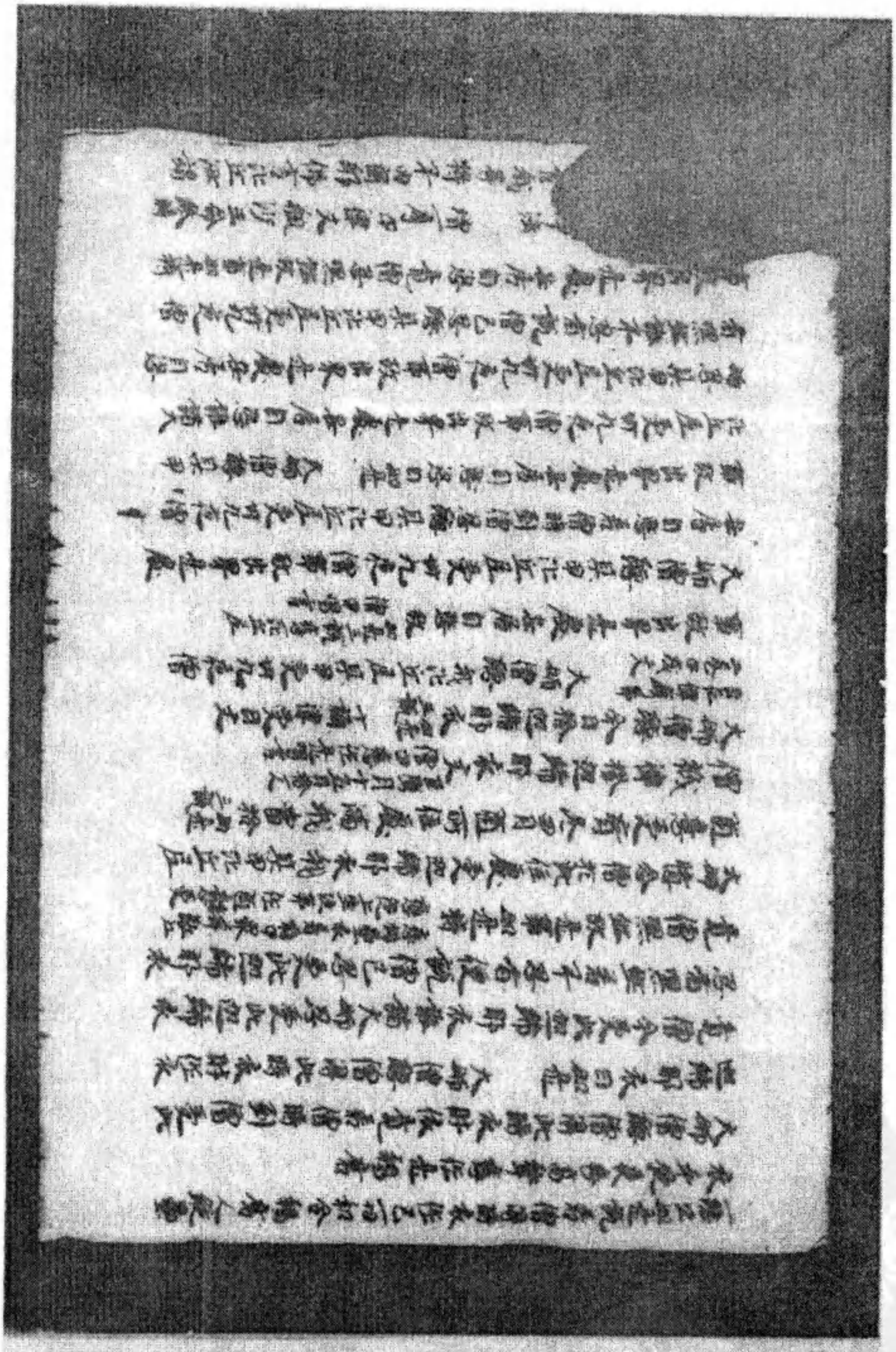

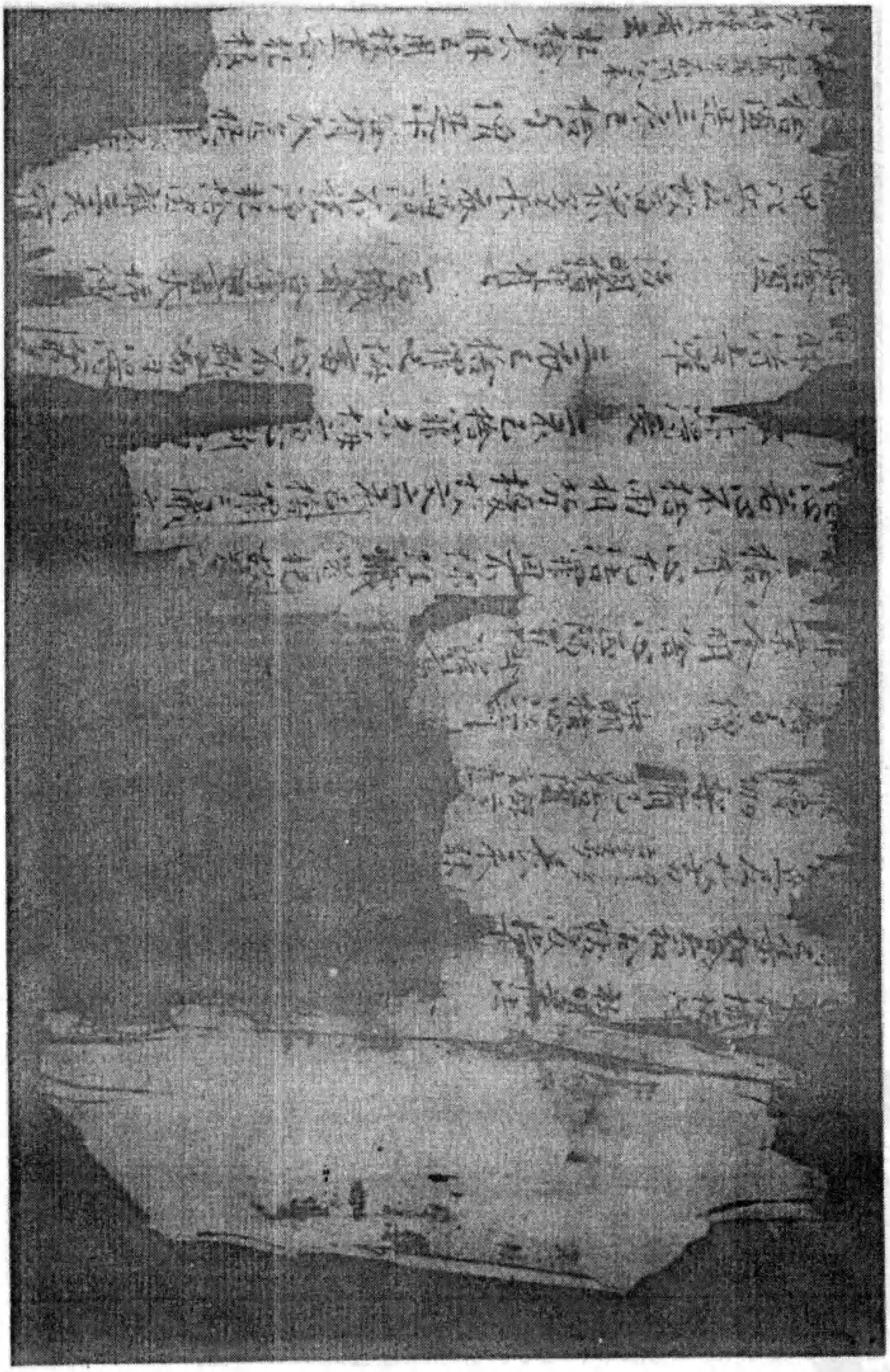

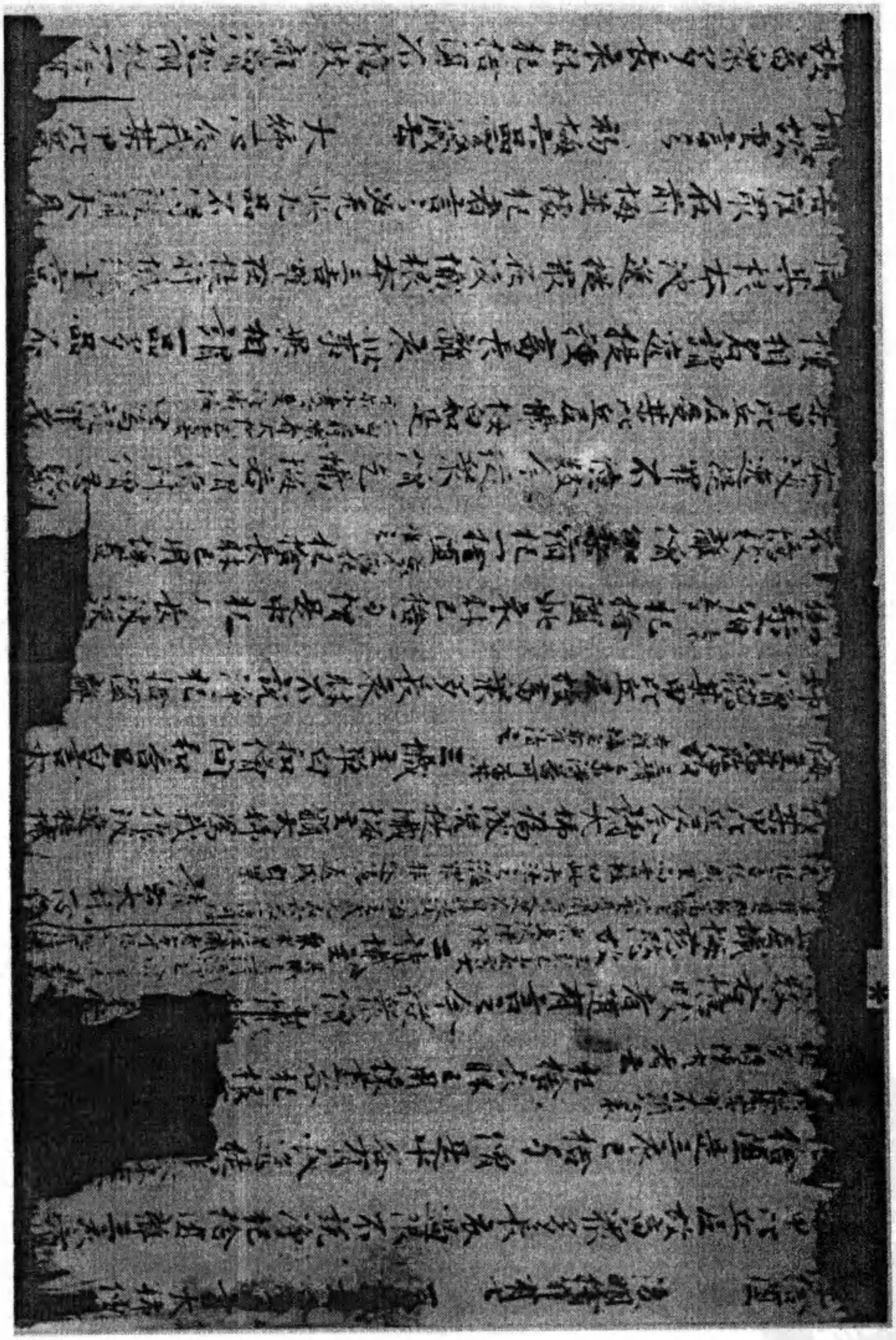

北七一五五號（霸十七）別本比丘尼羯磨（十誦律受日文）

▼北七一四七號（月七十四）別本比丘尼羯磨（波逸提懺悔法至一人對首法請懺悔主法）

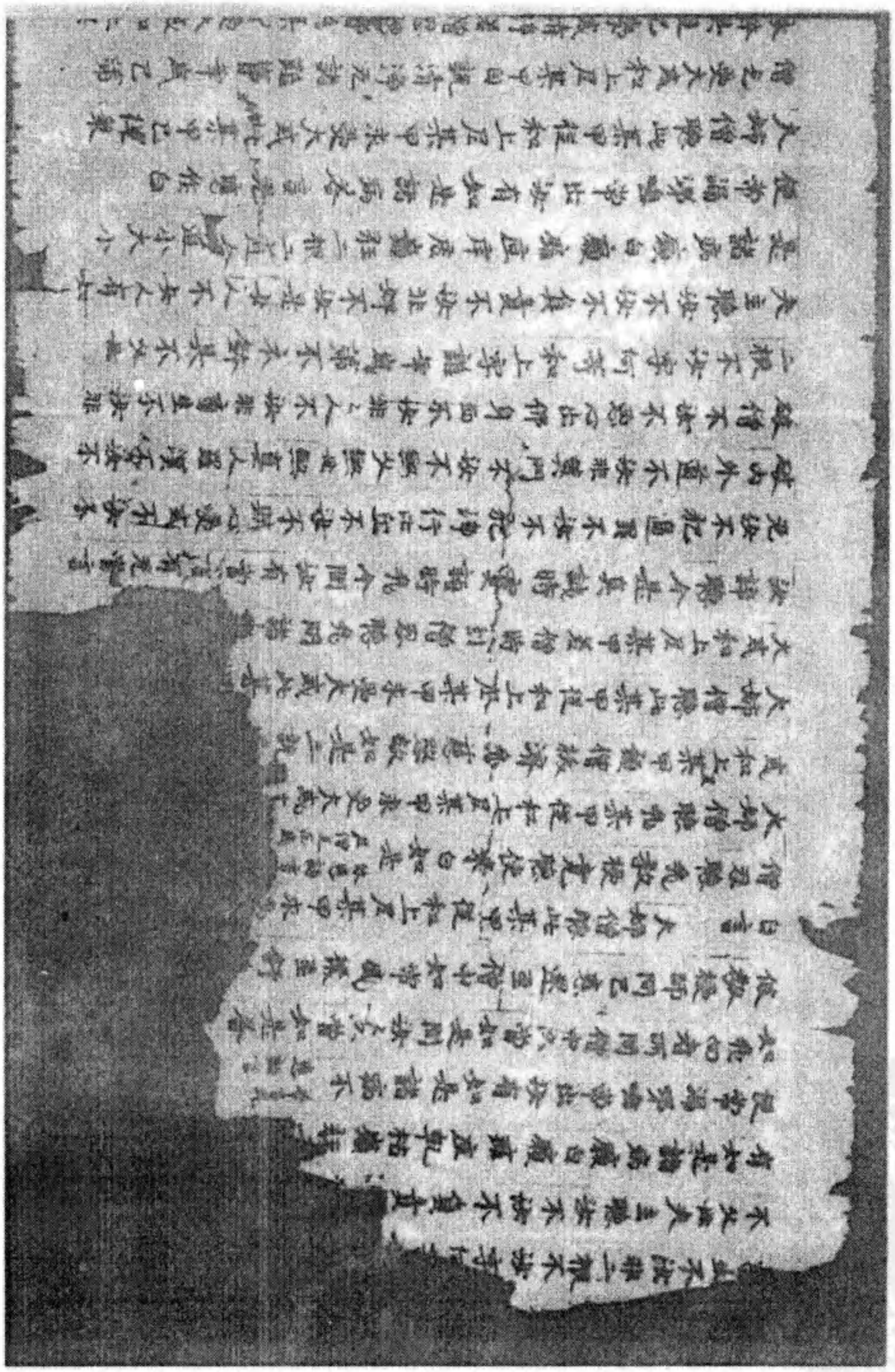

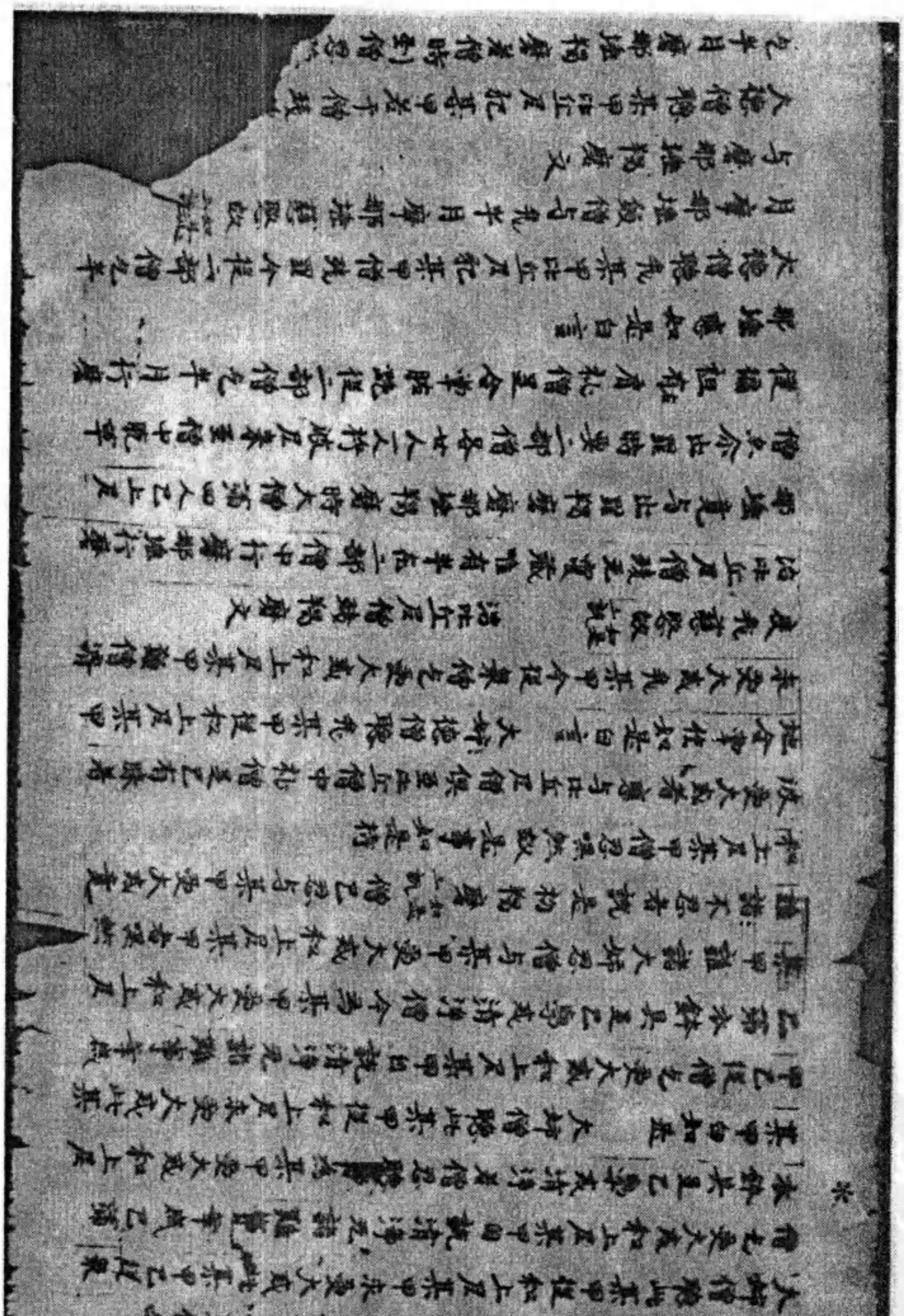

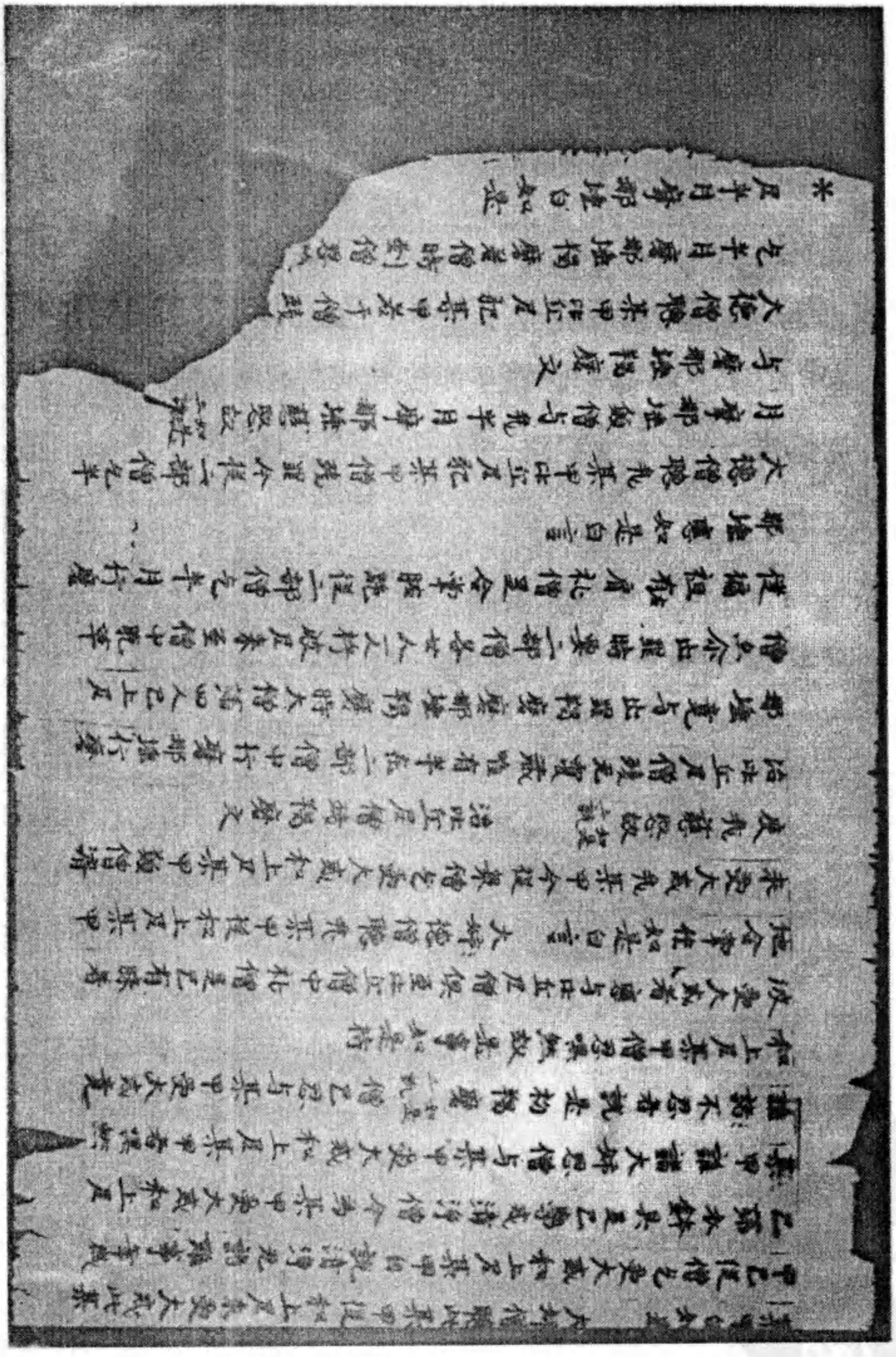

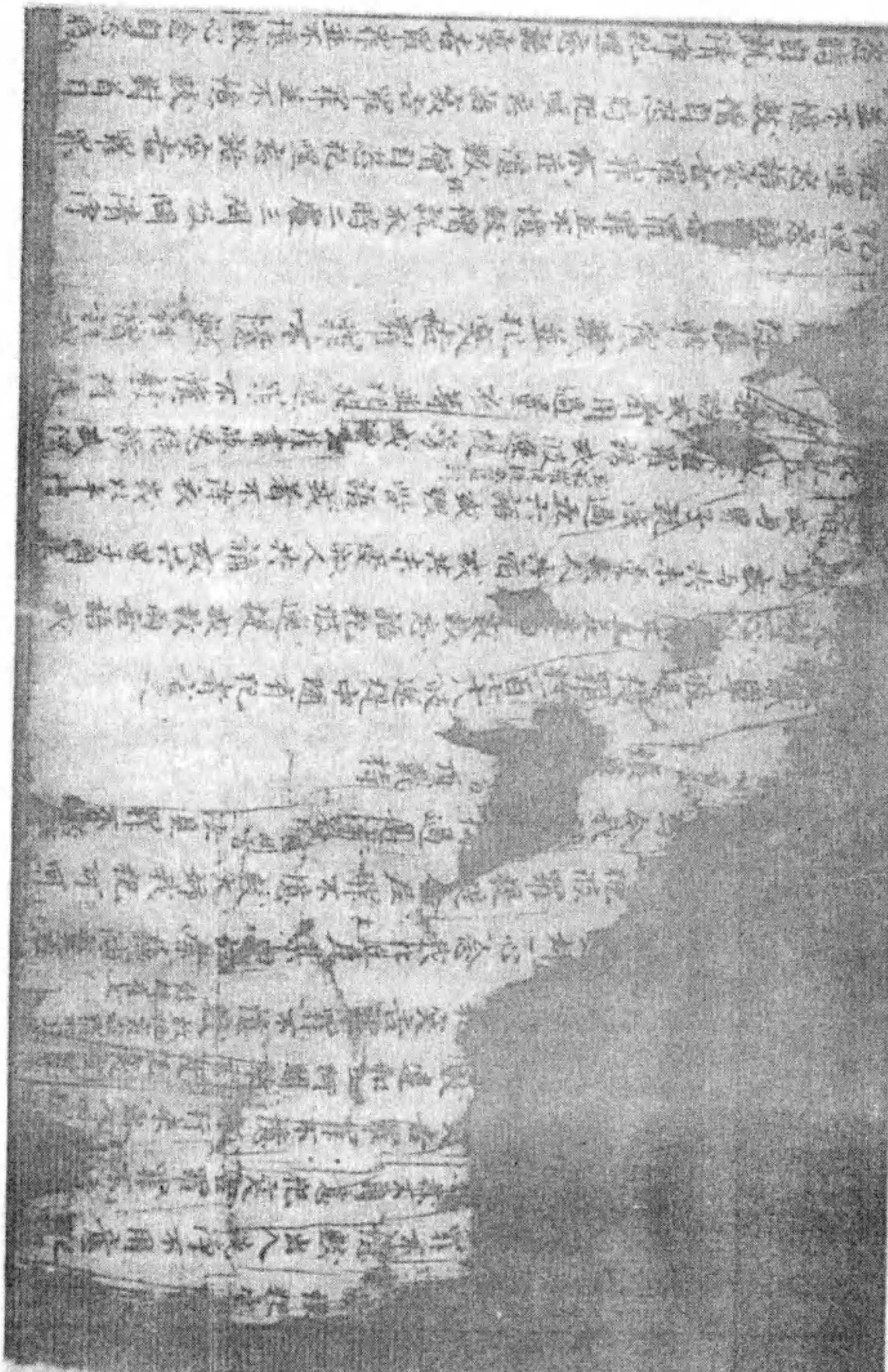
*

北七一六七號（皇二十七）別本比丘尼羯磨

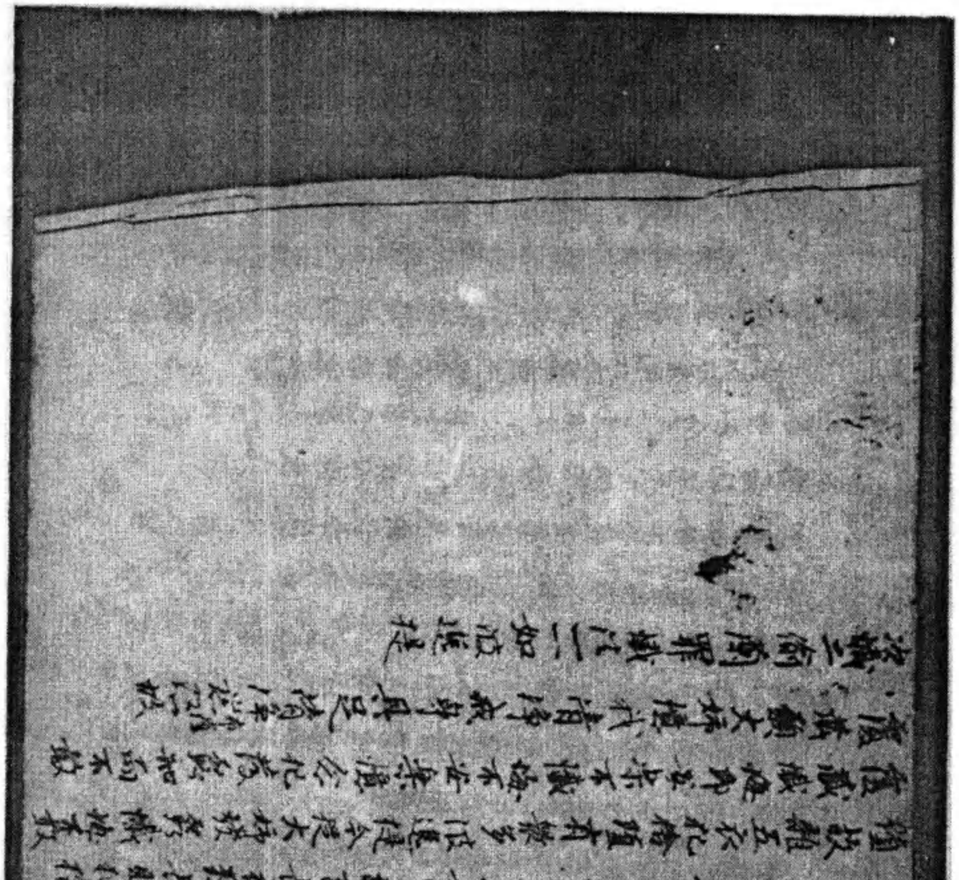

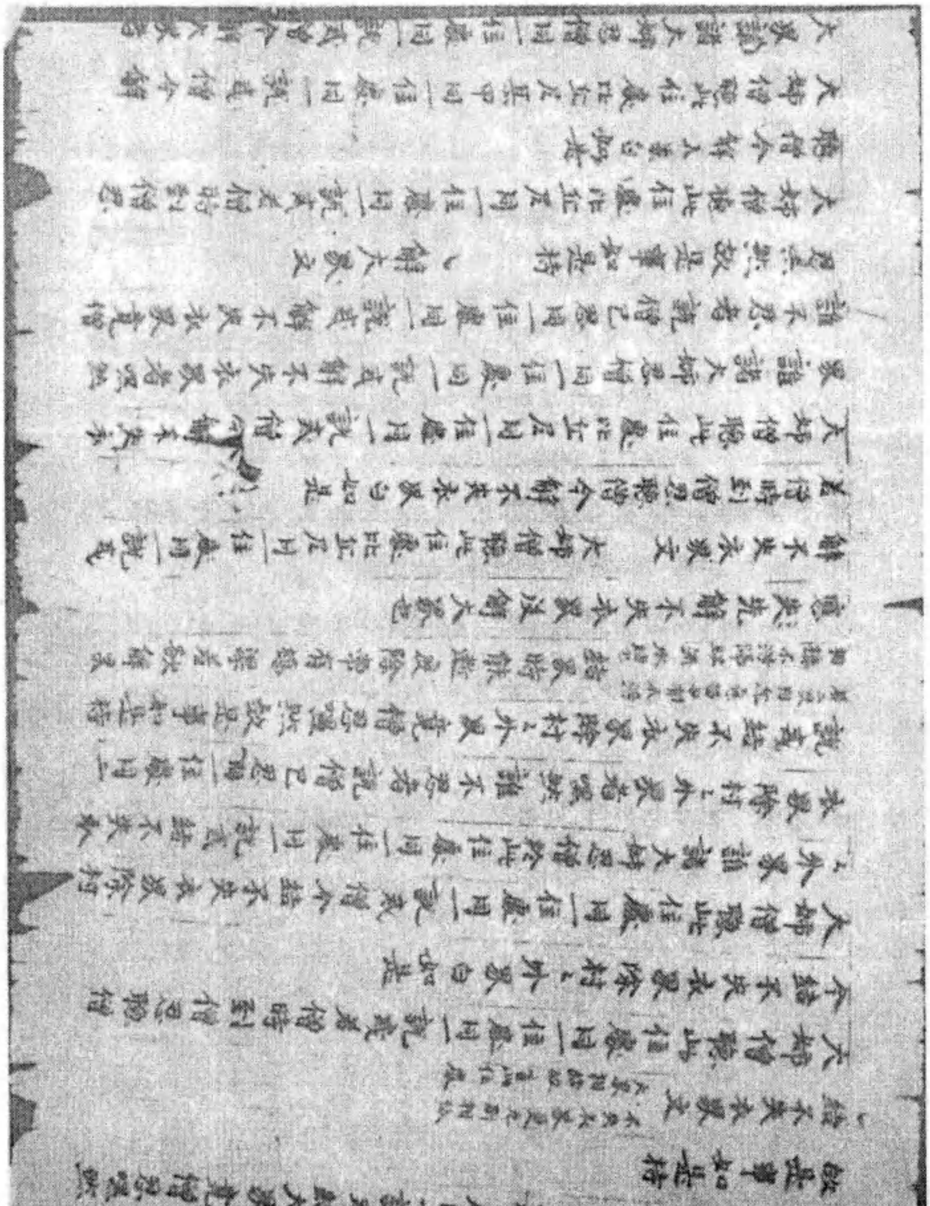

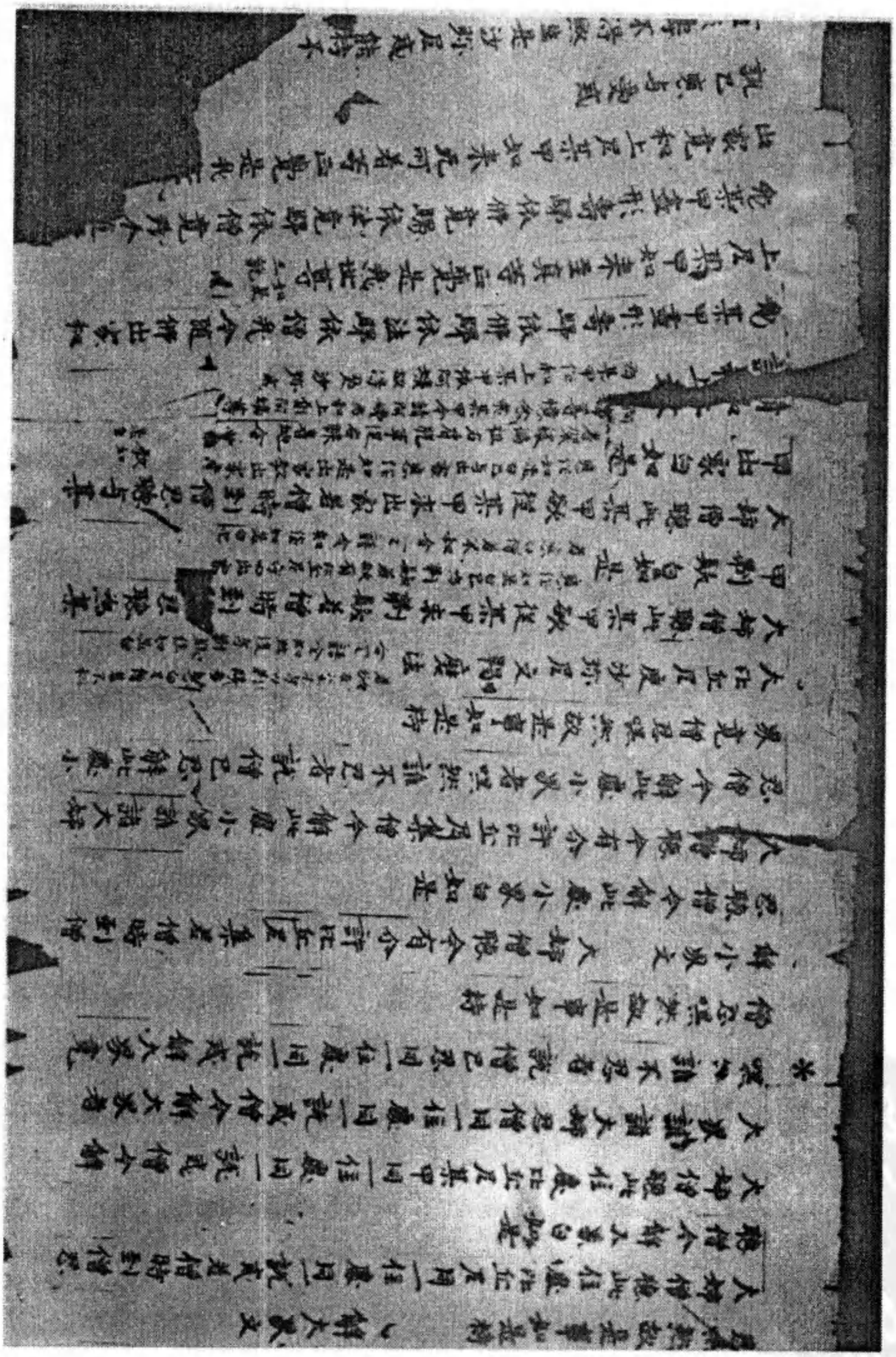
北七一六八號（皇四十八） 別本比丘尼羯磨（治比丘尼僧殘羯磨文、與磨那埵羯磨文）

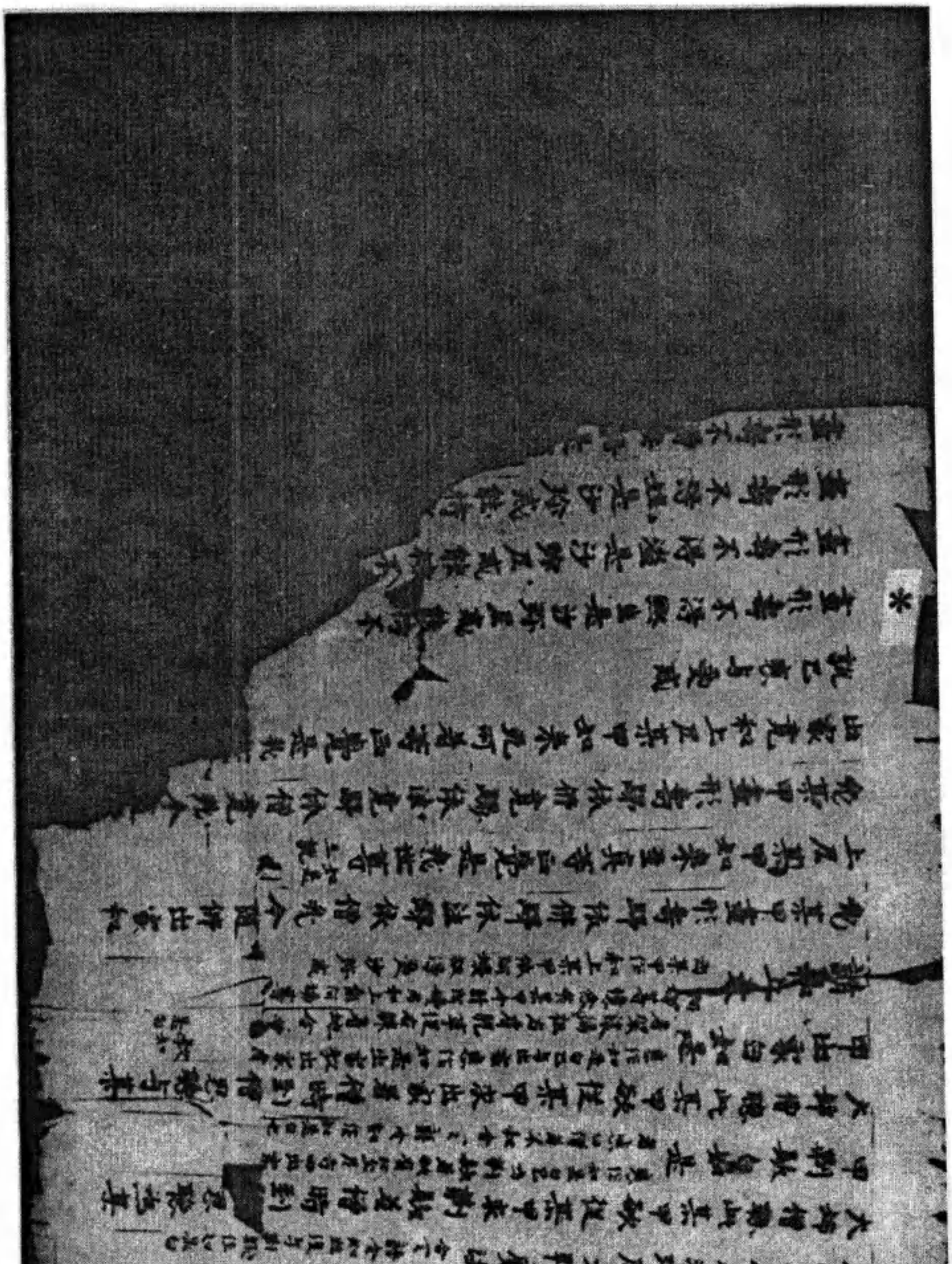

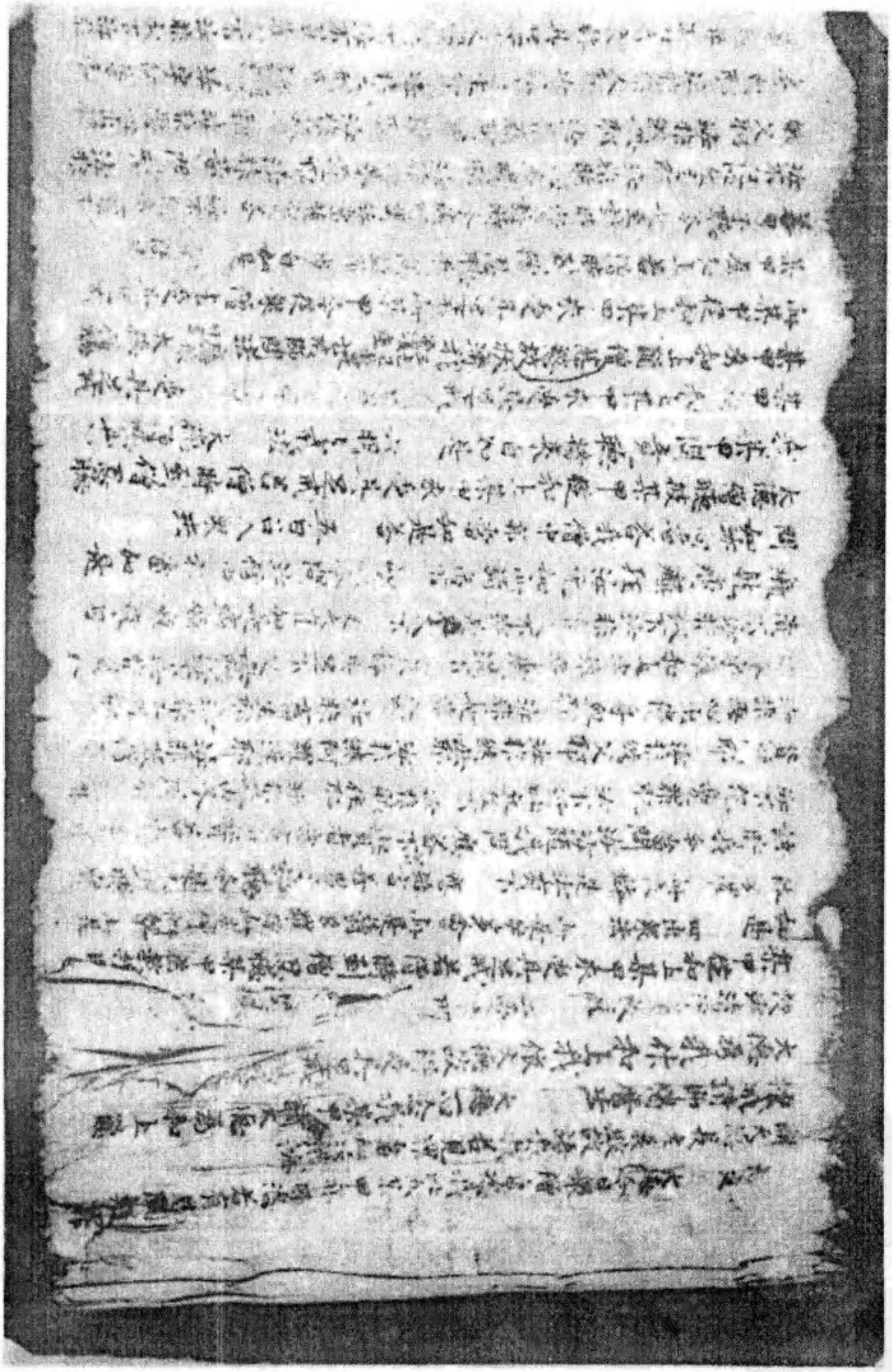

北七一七一號（始八十七）別本四分比丘尼羯磨法

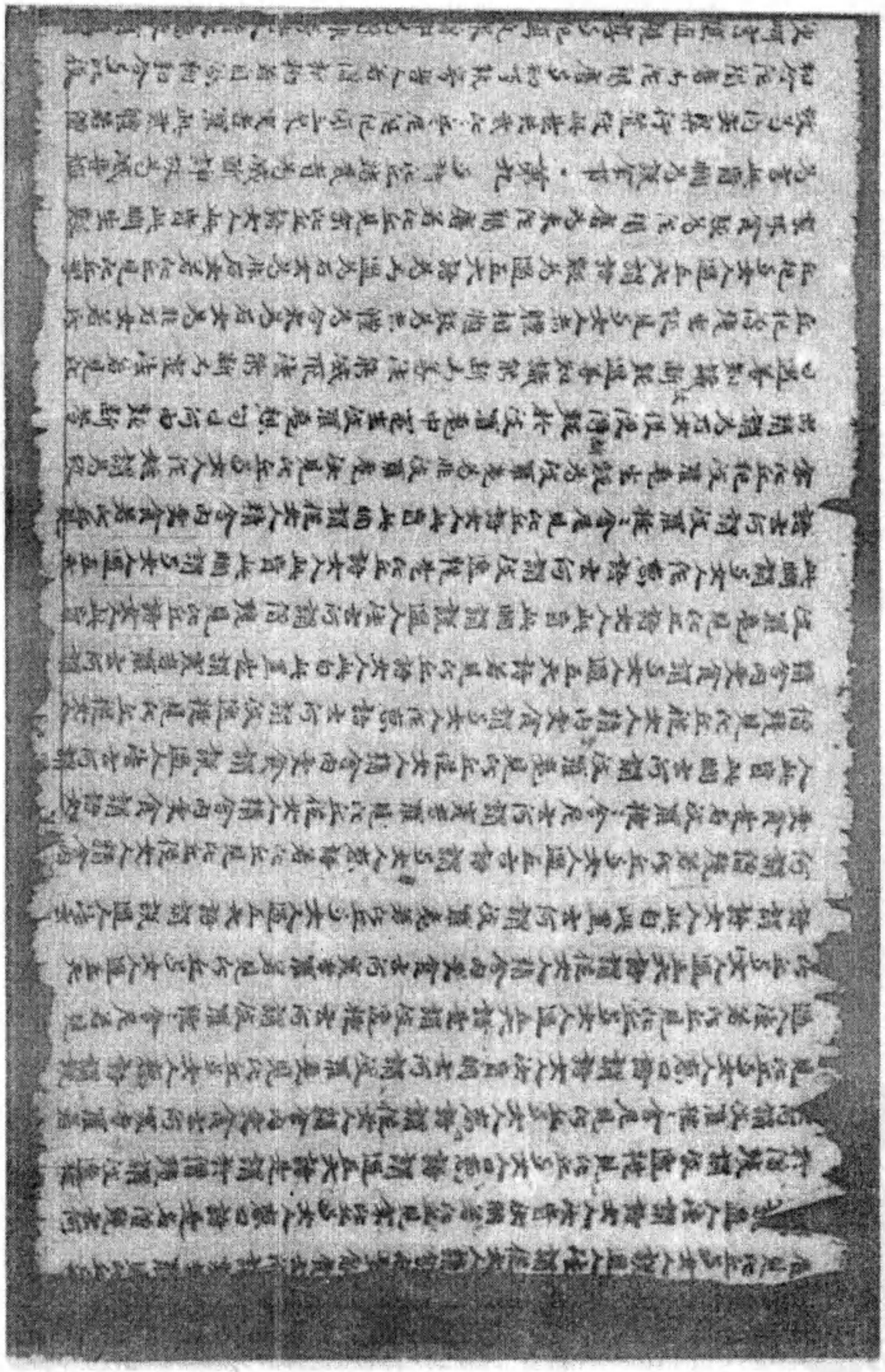

北七一四八號（月九十三）授戒請師羯磨法

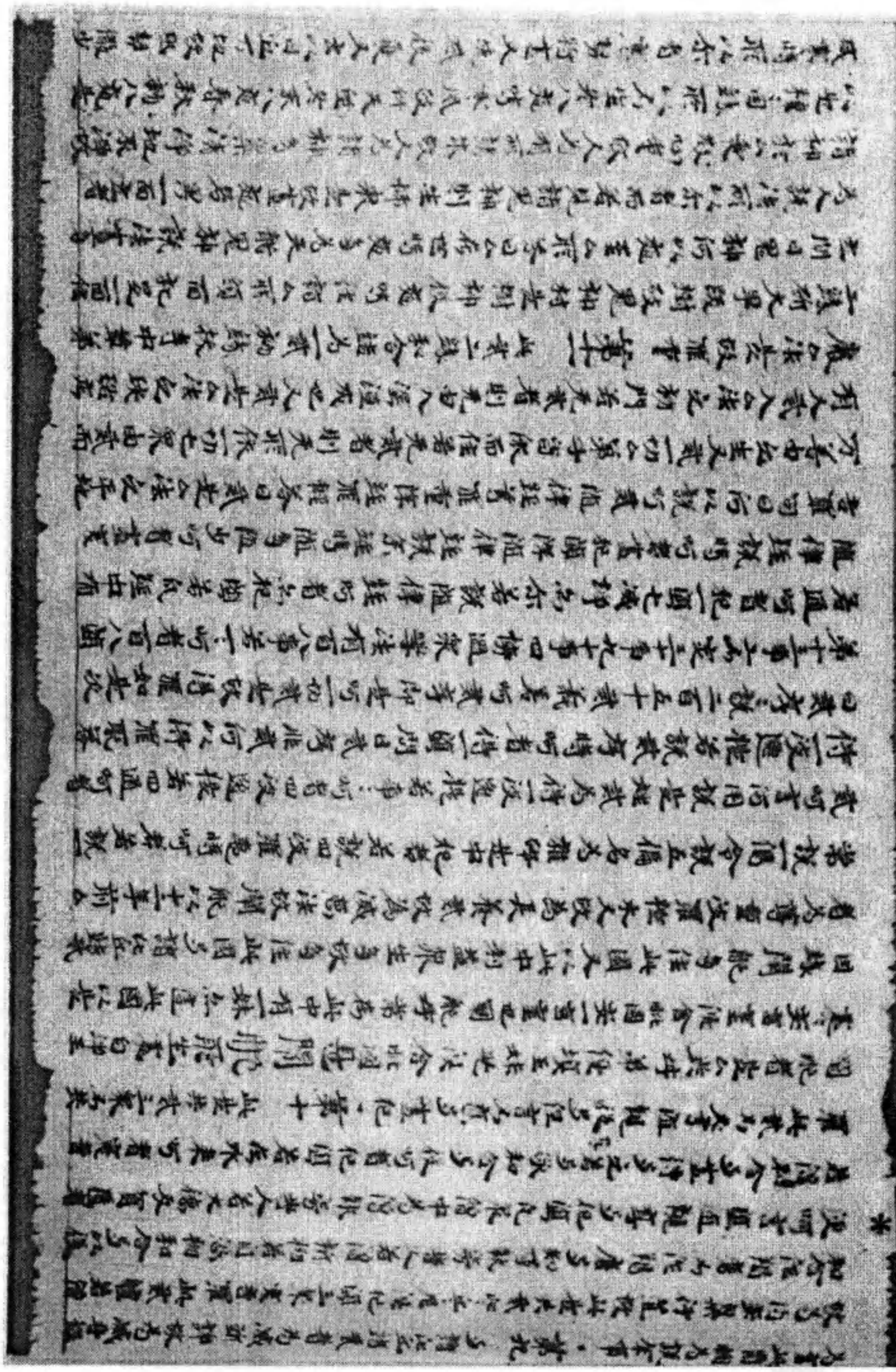

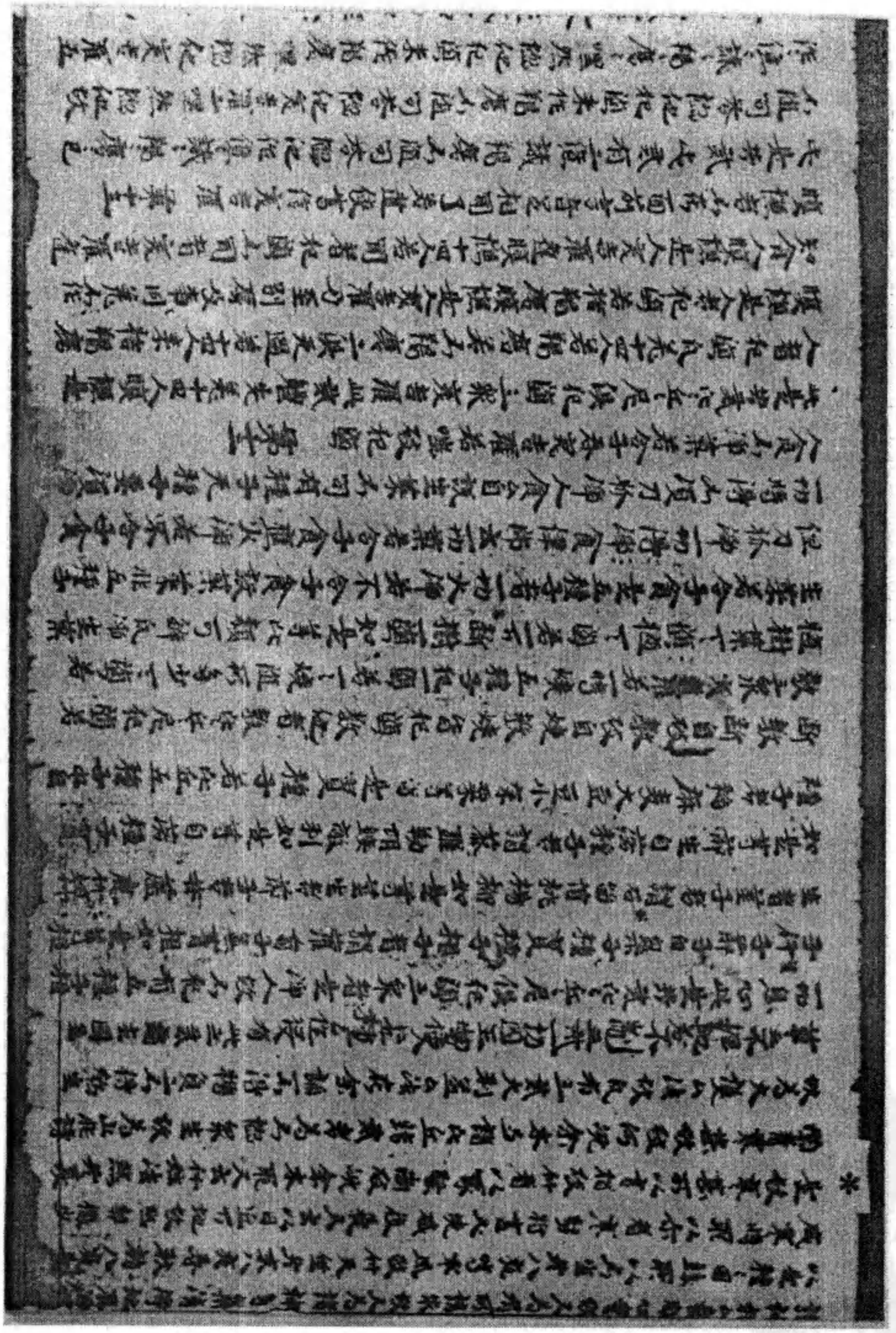

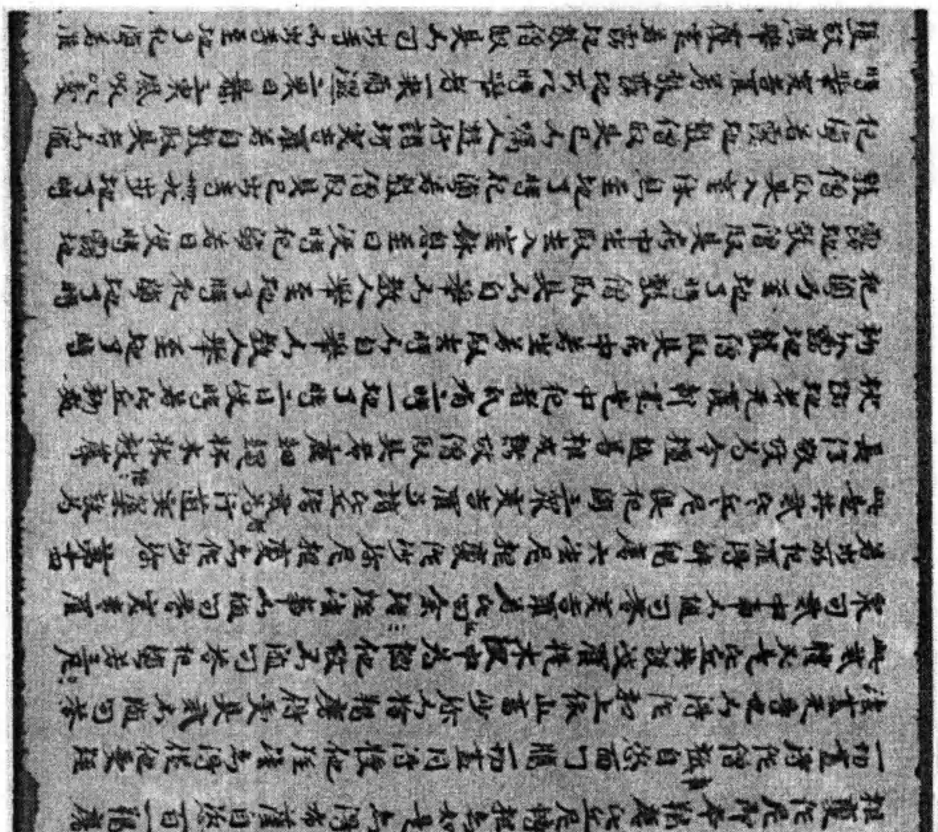

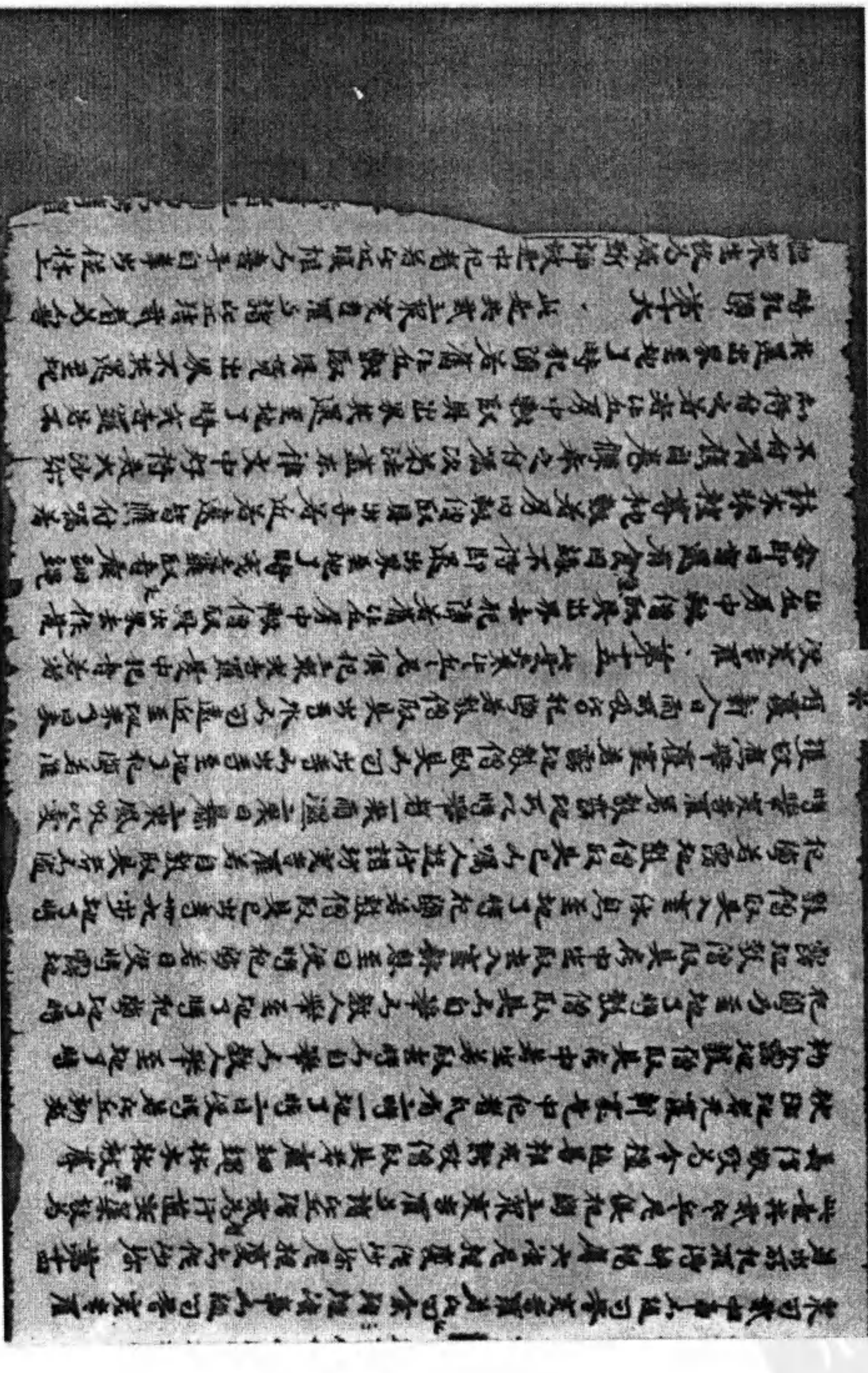
▼北七二一六號（柰十三）薩婆多毗尼毗婆沙經卷第六、九十事第八至第九十事第十六

為言此罪輔為說無事・第九　乃離此之得其者為滅諍諍故為滅無經
故乃得安樂行道故此世大衆和合[illegible]流傳化頌三家[illegible]者罪此事體若隨
和合隨順者為化隨處乃和尋說等者人若得新相著自治相和合乃以復
決呵言須直隨尊乃化須見衆僧中為得非等學人若大德及寶應者
若得和合乃王侍乃之者乃談和合乃從呵者化須若存水來呵者寬書
罪此事乃大事隨體從乃住言乃前乃書化・第十　此世共事三家乃共
習他者並公共侍弟化須五非世說合此須世開𦨭形生為白淨王
基之安言重說會此國安一言重世間船侍常為此中有一妹乃達此國以世
因緣開船為住此國人以此中利益衆生為故為住此國乃謂比丘從事
者為尊重及罪惟來大故為長養事故為滅惡法故開船以十二年前公
常說一偈令說五偈名為雅師世中化者若說四波羅夷時呵者若說一
貳呵言何用說是雖貳為侍一波逸提若事・呵者四波逸提若四通呵者
侍一波逸提若說貳者時呵者侍一頭問曰貳者非貳何以得罪聚落
曰貳者・說二百五十貳義若呵貳者即是呵一切貳世故得罪如是次
第十三事六二十事九十事四悔過衆學法有百八事若十・呵者百八菌
若通呵者犯一國七滅諍亦爾若說隨律經呵者亦犯菌若氏經中有
隨律經說時呵者言犯須隨律經說[illegible]經時隨多隨少呵者言[illegible]
言罪何曰何以說呵貳隨律經者罪重[illegible]經罪經答曰貳是公法之平地
萬善由之生又貳一切公弟子當依而住若無貳者則無所依一切七衆由貳而
有入貳入公法之初門若無貳者則無由入涅槃城也又貳是公法之[illegible]
衆公法長故罪重・第十一　此貳二錢和合諸為一貳初時於寺中萬弟
二錢所大衆既樹後鬼神村是樹神從逸時法須公所須而初是一面住
是開曰鬼神何以逸是公所答曰公存世時逸多為天龍鬼神說法言多
為人說法所以爾者而若說諸鬼神則生怖來是故逸居男一面者
諸神於公衆敬心重依人為有所說求故人為說神為宗清淨地不淨故
以世樓・直錢所以不生老八逸時求風後行天空冬夏八逸春秋初八逸是
戒業時所以爾者重犯行言人性戒依是人如以曰正了地故此樹微少

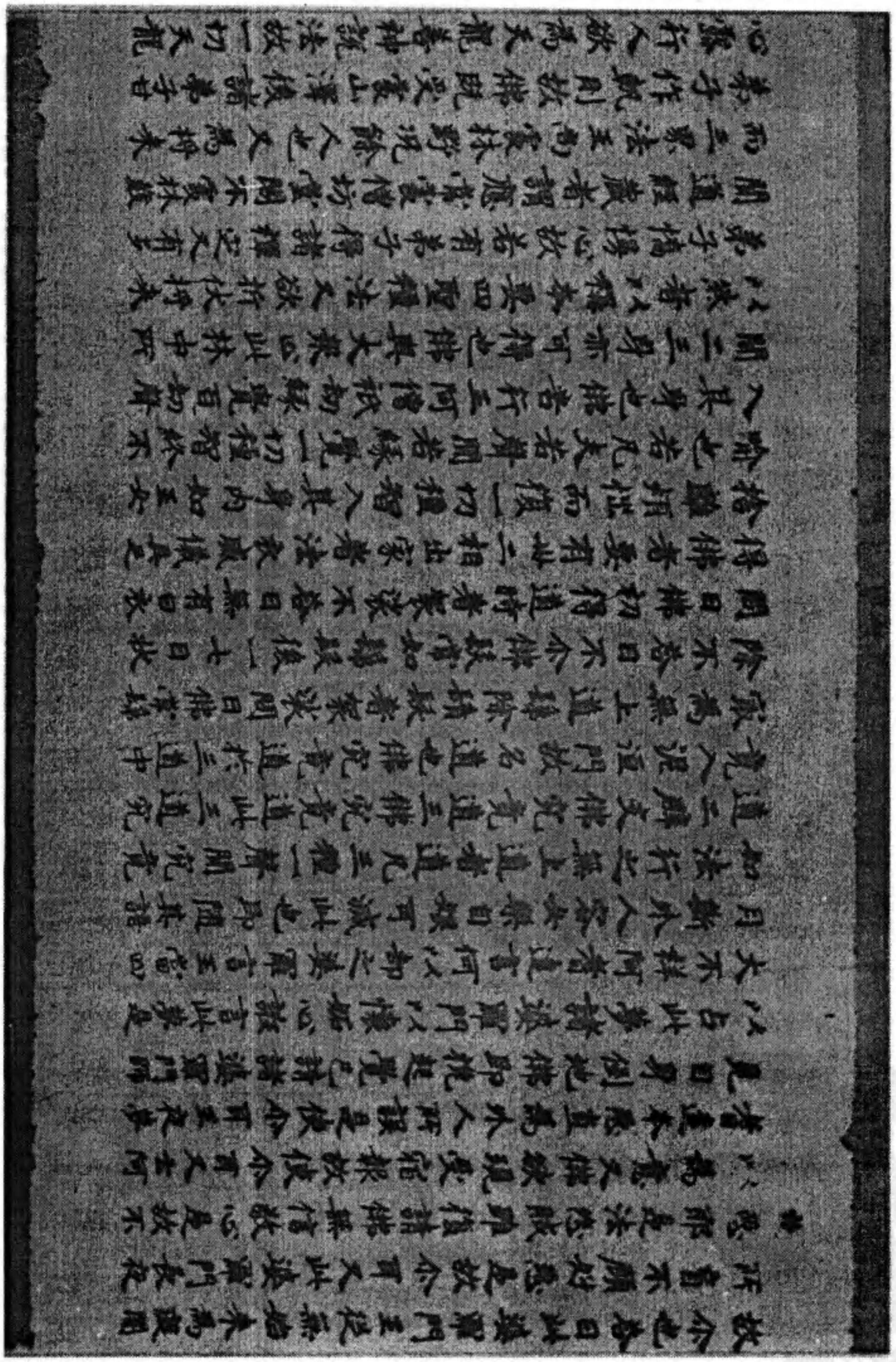

▼北七一二七號（柰九十二）薩婆多毗尼毗婆沙經卷第八、九十事第四十三至九十事第六十六

淨人者彼遣提若開戶向外有淨人者突吉
羅若閉戶向內有淨人不犯此前後二戒若
是童女石女小女未堪作婬欲者若根壞畫
突吉羅與女屏處坐戒凡有二種一與夫婦
同處二與女人獨處坐與女人露處坐正有
一種東無第三不與尼亦有屏處坐戒如前
戒不與尼屏處坐戒是亦有與尼露處坐戒
此九十事無在尼戒因尼有緣故制同戒
九十事第卅四
此戒共三衆突吉羅毗羅然國近雪山故名
毗羅然是外道沙門志所樂處阿耆達者以
供養大故名阿耆達聞頗有沙門為大衆師
多人所敬者不佛將受宿報故令發是念端
正者身端正衣服端正威儀端正法端正諸
根寂靜者六根不亂故身有圓光如真金聚
設以閻浮檀金置於佛前佛出一辟即如土
石無復光色即還自國為佛及僧辦夏四月
多美飲食所以辦四月者以夏一時有四月
故又彼國安居常以四月故也斷外人客女
樂自娛外事好惡一不得白聞白佛是事故
如是法王舉世所宗不畏毀失遠近瞻望何
故今世尊曰此婆羅門王從無始來處處
所育不顧好惡是故令須文此婆羅門長夜

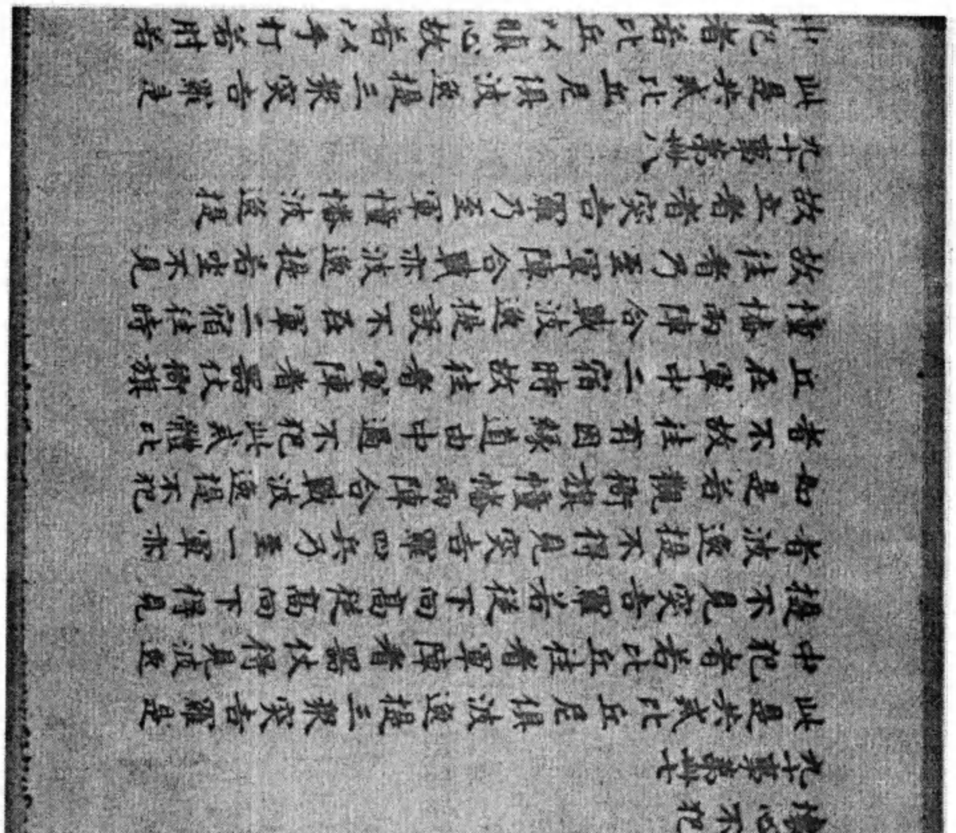

弟子作亂則故佛既受實山澤後諸弟子昔
心靈行人欲爲天龍善神説法故一切天龍
＊多餘閑靜是故如來常林樹下是時舍利弗
獨往不空遣中受天王釋夫人阿脩羅女請
四月安居聞曰人去何能消天食耶答曰得
禪定人不可思議不足致疑也又諸天食多
人難得食不得如天食法少食則消昔神瑞
佛時高行梵志因緣應此中説凡馬食麦二
升一斗與馬一斗與比丘中有良馬食麦四
升二升與馬二升與佛問曰佛法平等何以
一多一少答曰憎新物者法應平等此種越
麦隨施主意又佛身大比丘身小各量腹食
不大平等義也阿難取佛分麦并取自分
入聚落中一女人前讚佛功德讚佛色身及法
身也梵音聲菩薩備行時於口四業多備二
業一不惡口得梵音聲二備不非時語得梵
所言説人皆信受若作飯者應称勸佛時作
轉輪聖王玉女寶自作飯者此福無量以此
因緣故必至阿耨多羅三藐三菩提凡發菩
提心有二種一見佛發心二聞法發心此女
人亦見佛亦聞法先聞阿難説佛功德後取
麦時以心福深重故一切林鄣廓然開闢還
見世尊阿難以指示之此是佛也女人見佛光
相殊持內心喜踴發菩提心佛言除佛五衆
餘殘出家人皆名外道食者十五種食皆名
[illegible]良是中犯者比丘一等其人[illegible]

餘殘出家人皆名外道食者十五種食皆名
爲食是中犯者若比丘一時與外道十五種
食一波逸提若一一與一一波逸提不犯者
若外道外道女病若親理若求出家時與不
犯出家時者四月試時化食若化主欲令人
食飽滿即得飽滿若不欲者即不得也者益
化物得對手偷蘭遮食化食無殘宿食罪若
五衆勸種越作食一切無過但比丘食三種
所勸食波逸提食比丘沙彌所勸食無罪也
若自手與一切九十五種異見人食不問在
家出家裸形有衣悉波逸提若教人與突吉
羅與一切無見人食無咎若衆僧與外道食
亦無過正不得自手與

九十事第卌五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與
諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲滅誹謗故
爲息諸惡法增長善法故是中犯者若比丘
故往看軍發行得見波逸提不見突吉羅軍
有四兵象兵馬兵車兵步兵或四兵爲一軍
或三二一兵爲一軍若故往觀乃至一兵軍
從高至下從下向高得見波逸提不得見突
吉羅若不故往以行來因緣道由中過不犯
若往立看壞威儀突吉羅若左右反顧者
突吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大臣
大官諸將如是等遣使喚往者不犯凡人亦

*

大官諸將如是等遣使喚往者不犯凡人亦
尒心誹謗故若喚不往當言比丘有所求時
不喚自來無所求時故喚不來為沙門累故
若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得阿
那含又長信敬善根故又以道俗相須長養
佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也
九十事第卅六
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三
夜地了時波逸提若軍中病若狂心亂心病
壞心不犯
九十事第卅七
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘往看軍陣者器仗得見波逸
提不見突吉羅若從下向高從高向下得見
者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦
如是若觀衙旗幢幡兩陣合戰波逸提不犯
者不故往有因緣道由中過不犯此戒體比
丘在軍中二宿時故往看軍陣者器仗衙旗
幢幡兩陣合戰波逸提設不在軍二宿往時
故往者乃至軍陣合戰亦波逸提若坐不見
故立者者突吉羅乃至軍幢幡波逸提
九十事第卅八
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若

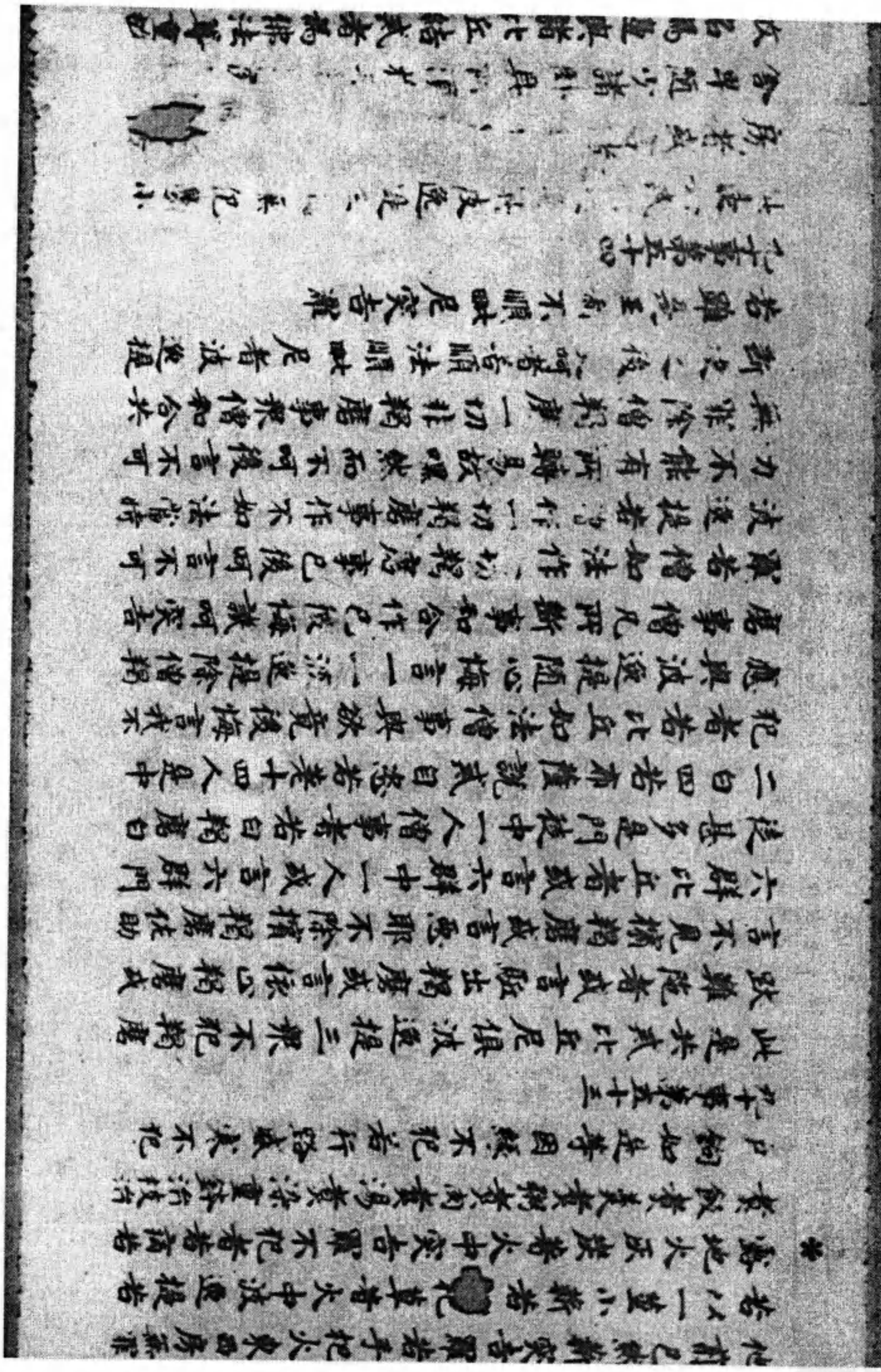

脚掌拳肘拳膝杖撥向比丘波逸提撥向比丘
尼式叉摩尼沙弥尼突吉羅若撥向得式
*沙弥盲瘖聾瘂波利婆沙摩那埵皆切駈出
等獨膺人皆波逸提六賊人五法人越濟人
胝狂人奪破戒捨戒還俗更作比丘在家無
師僧汙比丘尼殺阿羅漢不見擯不作擯惡
邪不除擯不能男盡突吉羅或有撥向波羅
夷偷蘭遮波逸提突吉羅若欲心撥向他死
者波羅夷不死者偷蘭遮不作欲心但瞋心
撥向比丘波逸提餘身分撥向突吉羅撥向
餘人突吉羅不犯者若比丘拳掌遮惡獸若
遮惡人如是等爲救護恐難不犯

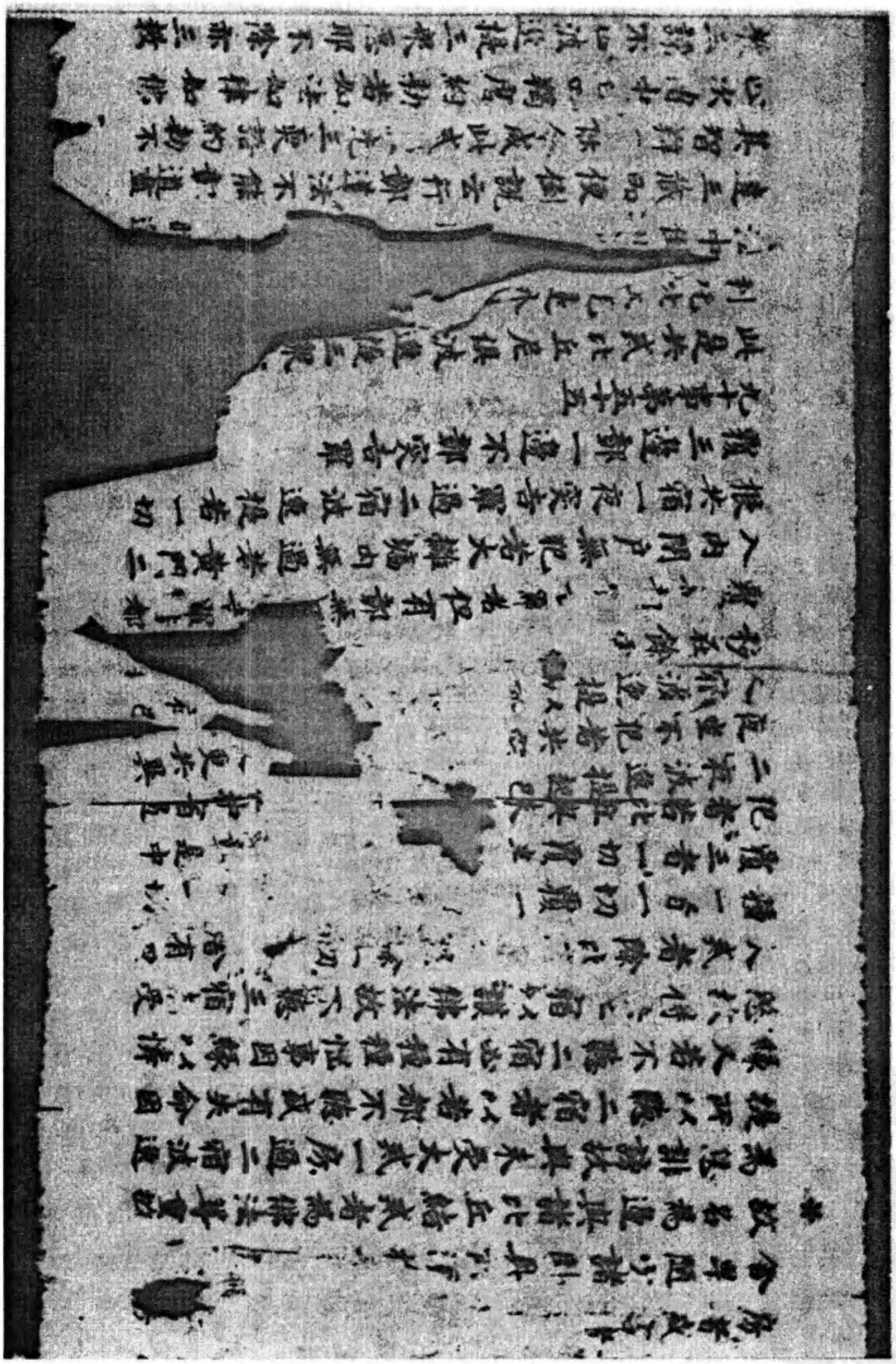
九十事第五十

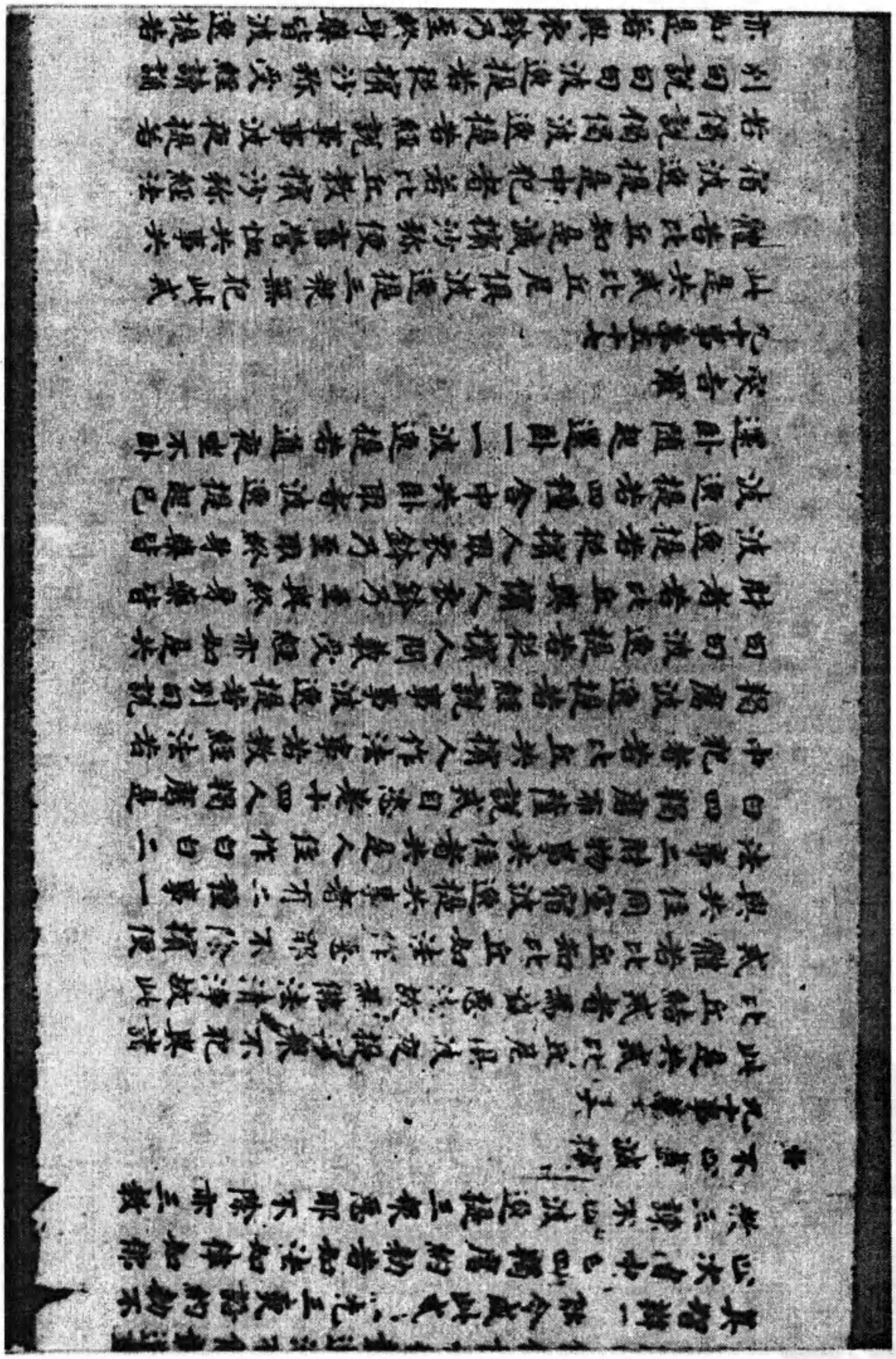
此是共戒少分不共尼覆藏七波羅夷波逸
提覆藏行婬波羅夷此不共戒三衆突吉羅
無根誹謗他有四種以無根波羅夷謗他僧
殘以無根出佛身血無根破僧輪謗他四人
偷蘭遮以無根僧殘謗他波逸提以無根波
逸提波羅提提舍尼突吉羅謗他突吉羅是
名四種向未受具戒人說他麁罪有三種一
波羅夷僧殘得波逸提二說他出佛身血破
僧輪得對手偷蘭遮三說他波逸提波羅提
提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麁罪有三種
覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血
壞僧輪得對手偷蘭遮下三篇得突吉羅

提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麁罪有三種
覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血
壞僧輪得對手偷蘭遮下三篇得突吉羅
*
九十事第五十一
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
戒體若比丘爲惱故令失食將向白衣舍惱
使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來
共到他家若未來入城門令還者突吉羅若
入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中
門內門令還者突吉羅若入內門未至聞處
令還者亦突吉羅若至聞處令還者波逸提
如跋難陀語達摩令還時極越聞處名聞處
若極越偶出見其還去喚使令住若聞而不
住突吉羅若不聞者波夜提
九十事第五十二
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此
戒體無病無餘因緣露地然火向得罪於熱
風病隨何病須火消息是名病可然火物凡
有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此
五種物若自然若使人然波逸提必在無覆
郭處然向物五事中若一時以五種著火中
一波逸提若一一著火中一一波逸提若他
先然火後隨何事著火中各得波逸提若與
他前已然薪突吉羅若手把火東西房無罪
若以一莖小薪若[illegible]把草皆火中波逸提若

他前已然新突吉羅若手把火東西房舍罪
若以一莖小新若[illegible]犯草者火中波逸提若
露地火厌煨著火中突吉羅不犯者若病若
煮飲煮羹煮粥煮肉煮湯煮染重鉢治杖治
戶鉤如是等因緣不犯若行路威寒不犯
九十事第五十三
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯羯磨
趺難陀者或言駈出羯磨或言依心羯磨或
言不見擯羯磨或言惡耶不除擯羯磨佐助
六群比丘者或言六群中一人或言六群門
徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白
二白四若布薩說戒自恣若羌十四人是中
犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不
應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯
磨事僧凡所斷事和合作已後悔謗呵突吉
羅若僧如法作一切羯磨事已後呵言不可
波逸提若僧作一切羯磨事作不如法常持
力不能有所轉易故嘿然而不呵後言不可
無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共
斷決之後呵者皆順法順毗尼者波逸提
若雖[illegible]而不順毗尼突吉羅
九十事第五十四
比丘[illegible]皮逸提[illegible]小
房若我[illegible]
舍卑隨少諸卧具[illegible]
故名為蓋與諸比丘結戒者為佛法尊重故

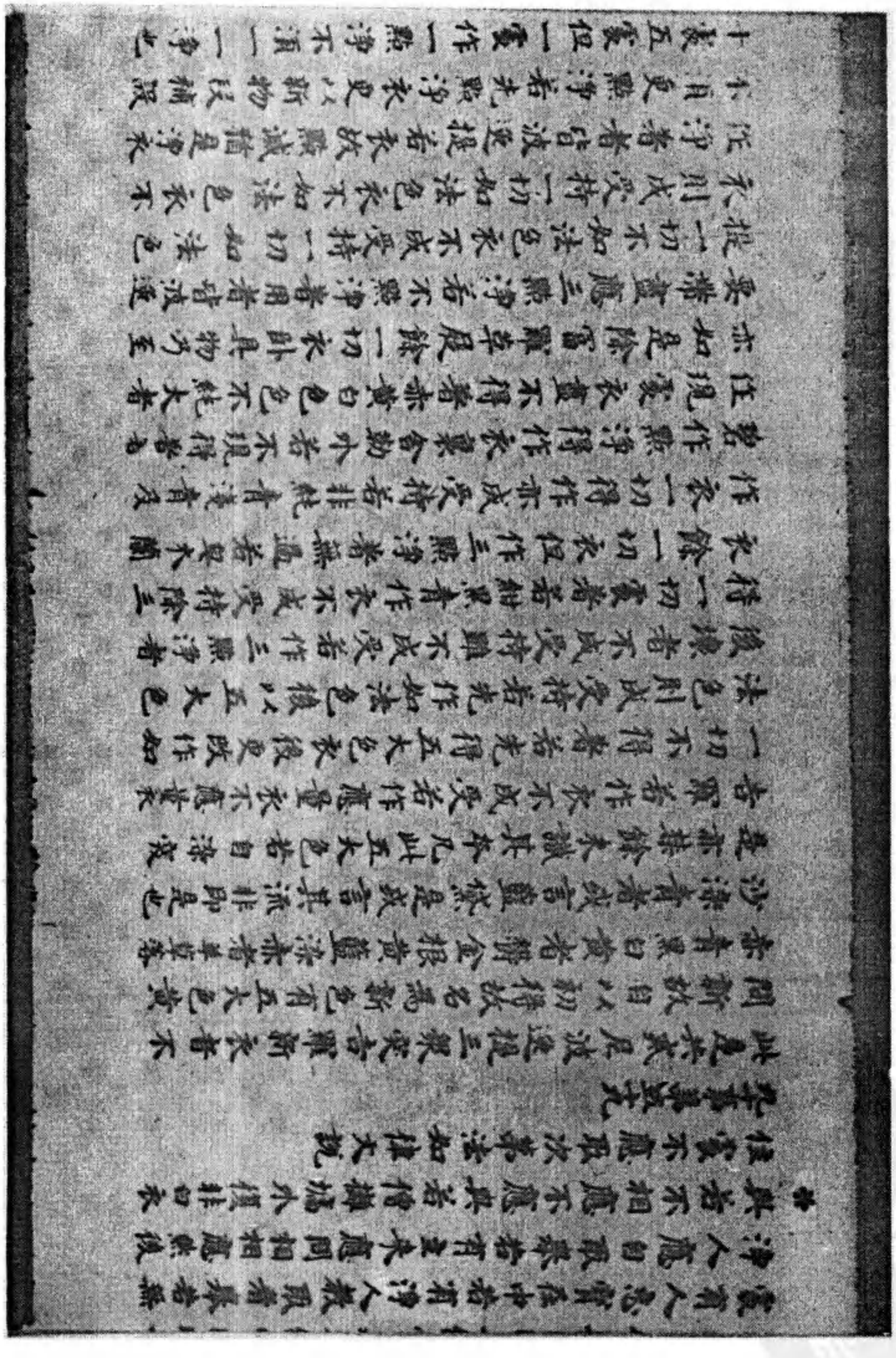

刹田說田田波逸提若從擯沙弥受經誦
亦如是若與衣鉢乃至針身鼻皆波逸提若
提取鉢取衣乃至針身鼻皆波逸提若四種
房中共宿波逸提若起已還卧隨起還卧隨
波命沙波逸提若過夜坐不卧亦波逸提若
沙弥惡耶不除三教不止與滅擯羯磨若耶
浴作白衣後還作沙弥即先羯磨若受具戒
亦即先羯磨若根變作沙弥尼亦即先羯磨
三衆共惡耶不除擯共宿共事共住突吉羅
共滅擯三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯若寶
者金銀車𤦲馬碯瑠璃真珠若金薄金像凡
是寶畧捉者一切波逸提若金像自捉舉波
逸提若淨人共舉無犯一切似寶若捉若舉
無犯若以似寶作女人莊嚴具捉者突吉羅
若以作男子莊嚴具除矛矟弓箭刀仗作革
勒轍滯一切捉者無犯若捉鐃一切樂器突
吉羅若自捉鈸突吉羅若比丘捉重寶波夜
提若使三衆白衣捉無犯除僧坊内若住處
内若有人忘寶應如是立心取有主來索當
還是應尒僧坊内者墻壍籬郭内住處内者
隨白衣舍安止比丘住處是名住處内此二
處有人忘寶在中若有淨人教取看舉若無
淨人應自取舉若有主來應問相相應然後

作淨著者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣
不須更點淨若先點淨衣更以新物段補設
十處五處但一處作一點淨不須一一淨也
✱以皆卻刺補故若但直縫者應各各作點淨
若卻刺補衣若直縫補衣設不作點淨者著
突吉羅凡淨法有三種一者如法三點淨衣
一切菜須作淨者比丘得白作二者若菓菜
五種子應沙彌白衣作淨三者若得二種以
草屣若得新靺應令白衣著行五六七步即
是作淨如畜寶用種種寶販賣物此三種物
盡白衣邊作淨復有二種淨一故作淨如菓
菜五種子淨揲若火若刀若爪甲若水故作
淨是名故作淨二者不故作淨如菓菜五種
子若刀火自墮上即名作淨鵰鷲亦爾若有
墮[illegible]中即名為淨是名不故作淨凡壞色作
點淨三種一青二皂三木蘭若如法色衣以
五大色作點著者突吉羅除五大色有純色
黃藍鬱金落沙青黛及一切青名純色亦不
得著若黃赤白衣雖三點淨著突吉羅若先
衣肘時作點淨後染作色成已著更不點淨
無咎以先淨故五純色衣不成受持若作三
點淨著得突吉羅若先純色後以如法色壞
則成受持紫草[illegible]皮[illegible]皮地黃紅緋染色黃
櫨木盡皆是不如法色以如法色更染覆上
則成受持若先如法色後以不如法色更染
作點淨著不成受持

櫨木畫皆是不如法色以如法色更染覆上
剌成受持若先如法色後以不如法色更染
作點淨淨者不成受持

九十事第六十

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若
滿十五日若過不犯除熱時時者春殘一月
半夏初一月是二月半名熱時律師云天竺
早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數
取二月半於中浴無犯病者冷熱風病洗浴
得差名病時風時必有塵坌汙身體是名風
時雨時者必使雨水濕衣汙染身體是名雨
病時作時者乃至掃僧坊地五六尺名爲作
時行路時者乃至半由旬若來若去是中犯
者若比丘昨日來今日浴波逸提若明日去
今日浴波逸提若即日來去經半由旬浴者
無犯若無諸因緣減半月浴者波夜提若有
因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與
諸比丘結戒者爲憐愍故爲斷罪惡故爲長
敬信心故是中犯者有三種奪畜生命波逸
提自寧教寄遣使凡三事以成殺罪一衆生
想二殺衆生意三斷命波逸提自殺者欲令
死故若手捲若以頭脚若杖木凡石刀矟弓
箭等能殺衆生物以此打擲若死者波逸提

提白尊稱尊遣使凡三事以成就罪一衆生
想二殺衆生意三斷命波逸提曰殺者欲令
死故若手捧若以頭腳若杖木瓦石刀稍弓
箭等能殺衆生物以此打擲若死者波逸提
若不即死後因是死波逸提若不即死後不
因是死突吉羅若以毒藥著眼中若著身瘡
口中若著食中若著行處臥處若死不死義
如前說若作猿撲齡按腹墮胎乃至母腹中
初得二根念欲令死不死義如前說若教殺
若遣使殺教使殺此乃致彼突吉羅教令來
殺乃去時殺突吉羅如是種種殺義如波羅
夷中說正以人與畜生為異耳

九十事第六十二

此是共式比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是
中犯者有六因緣一生二受具戒三犯四問
五物六法生者有二種一問餘比丘汝何時
生問汝腋下何時毛生口邊何時生鬚咽喉
何時現受具戒有四種若比丘問餘比丘汝
何時受具戒二誰是汝和上阿闍梨誰是汝
教授師三問汝於十衆受具戒五衆中受耶
四問汝於界外受具戒為界內受耶犯者有
四種一言犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提
提舍尼四犯突吉羅問者問他比丘汝某衆
落行某巷行到某家坐某家共某女人語是
惡名女人也到某尼坊共某尼語耶惡名尼
也是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心

惡名女人也到其尼坊共其尼語耶惡名尼
也是名間物會若比丘語餘比丘汝誰同心
* 用鉢乃至然身與法者若比丘語他比丘莫
多畜衣莫數數食莫別衆食莫他不請入他
家莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑於
前六事中生者或得波逸提或得突吉羅或
無罪若非具生時年歲及三相久近未應受
具戒而受具戒前人實不得戒為慈愍好心
語者無罪若故欲令其疑悔突吉羅若前人
有戒欲惱令疑悔波逸提若以後五事欲令
疑悔故語不問前比丘疑悔不疑悔盡波逸
提除此六事更以餘事欲令疑悔故語者突
吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語言等
是人非比丘非沙門非釋子若以此六事令
餘人疑悔者突吉羅所謂若比丘尼三衆在
家藥師佛本破戒還俗後往比丘起濡人賊
住滅擯人六罪人五法之狂心亂心病壞心
致阿羅漢汙比丘尼本不能男黃突吉羅若
得戒沙彌盲瘖聾瘂不見擯不作擯惡邪不
除擯波利婆沙摩那埵依止等四羯磨人盡
波逸提若以此六事遣使教人突吉羅
九十事第六十三
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是
中犯者若比丘以一指擊攊他比丘波逸提
若以二三乃至九指一一擊攊一一波逸提
若十指一時擊攊一波逸提[illegible]

中犯者若比丘以一指擊攊他比丘波逸提若以二三乃至九指一一擊攊一一波逸提若十指一時擊攊一波逸提若擊攊比丘尼三衆六罪人五法人狂心亂心病壊心在家無師僧如是等人盡突吉羅盲瞎聾瘂波利婆沙摩那壞得戒沙彌不住不見惡耶不除依心等四羯磨人盡波逸提若以木擊攊突吉羅若數人擊攊突吉羅十七群擊攊死者是年少小比丘也

九十事第六十四

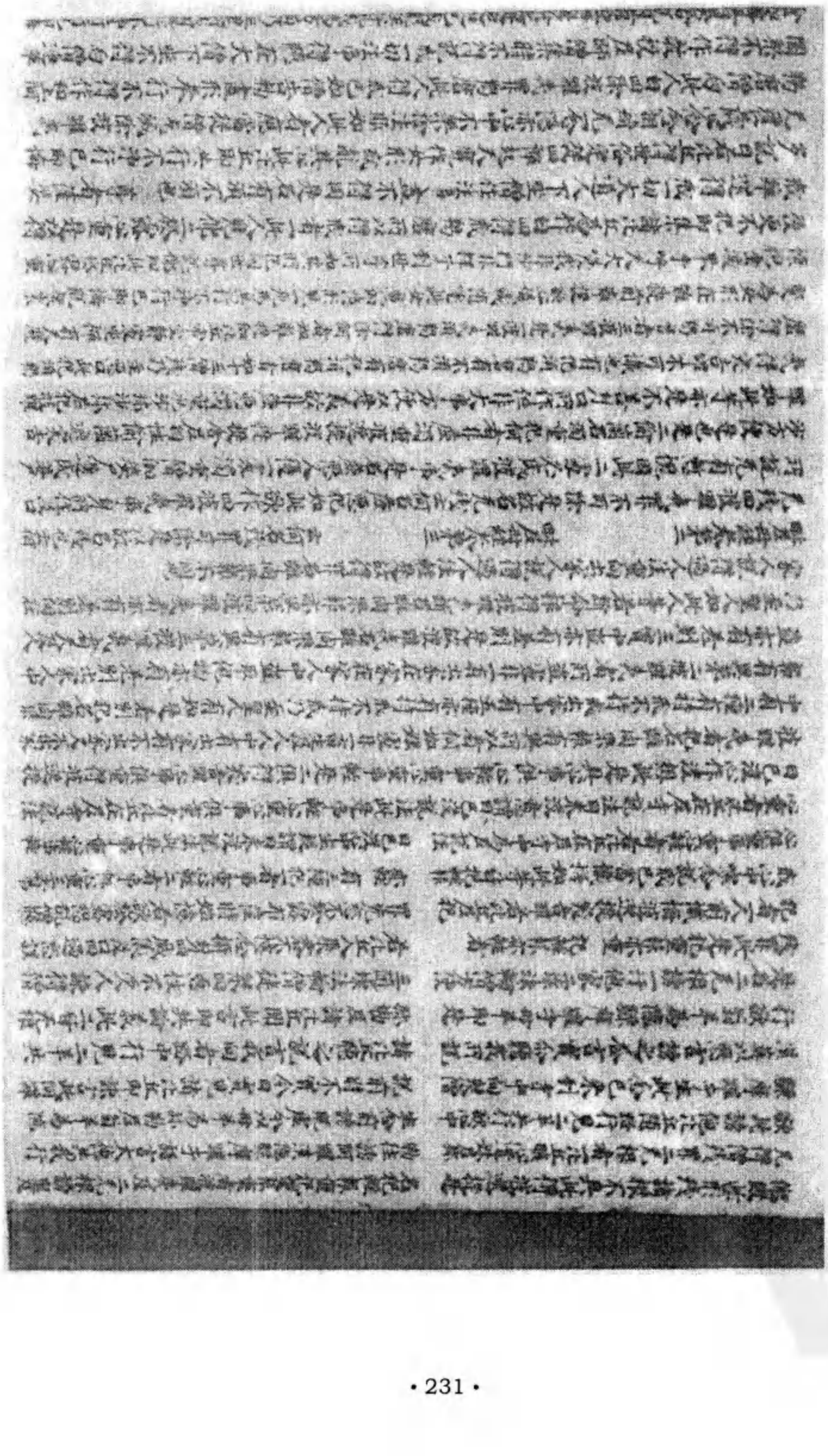
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲長敬信故不廢正業故爲備正念故是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作咲四者戲五者弄水六者令他喜七者令他樂八者令他咲若比丘於八事中趣爲一事若拍水若倒沒若如魚宛轉若一開浮若兩開浮若身消若仰浮如是等種種非威儀事一一波逸提乃至慄上有水若坐床上以指畫之突吉羅不犯者若爲學浮若直度者不犯

九十事第六十五

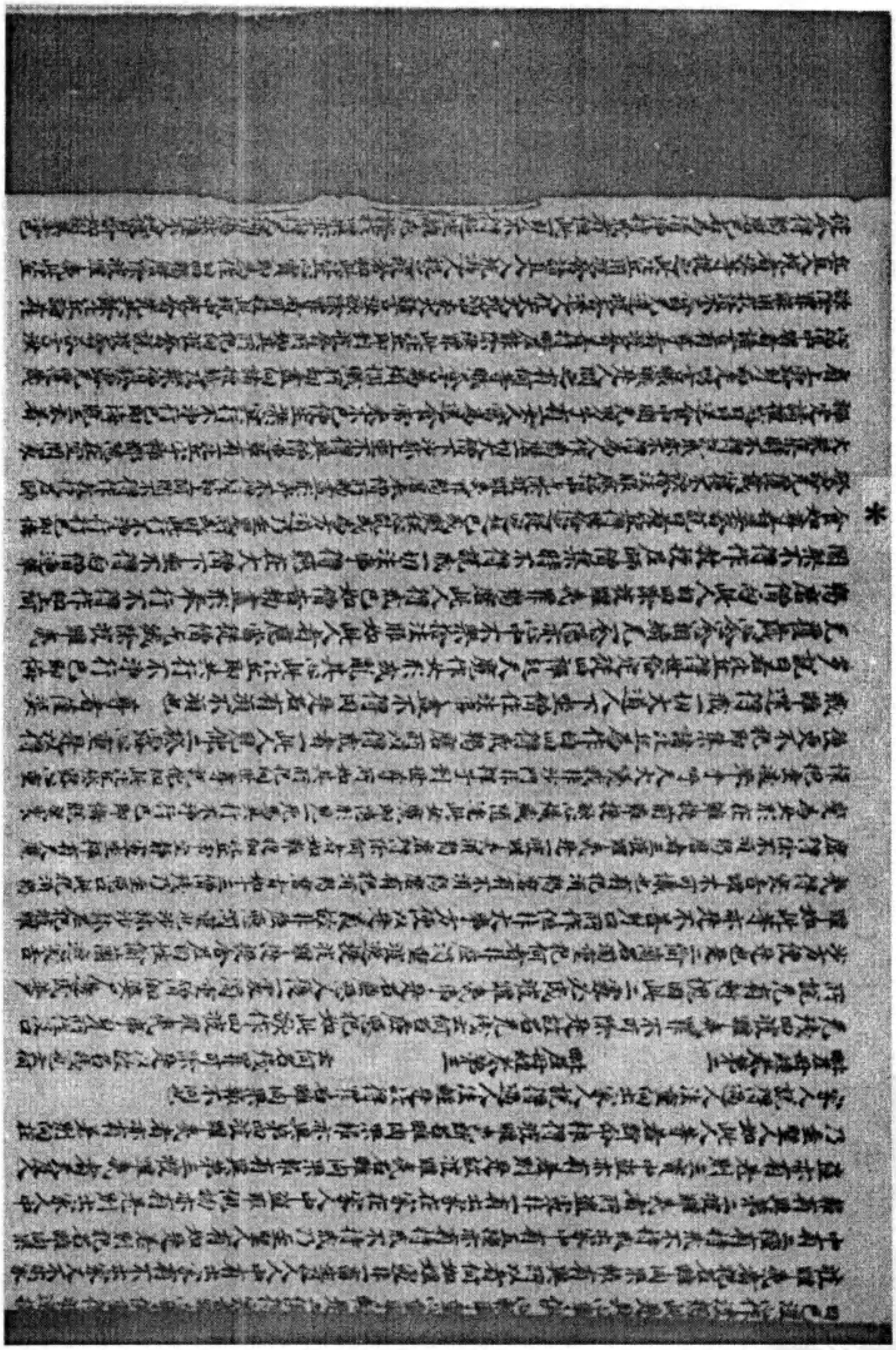
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅舍有四種一切覆一切鄣一切鄣不一切覆一切覆不一切鄣一切覆少鄣是中犯者若比丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若

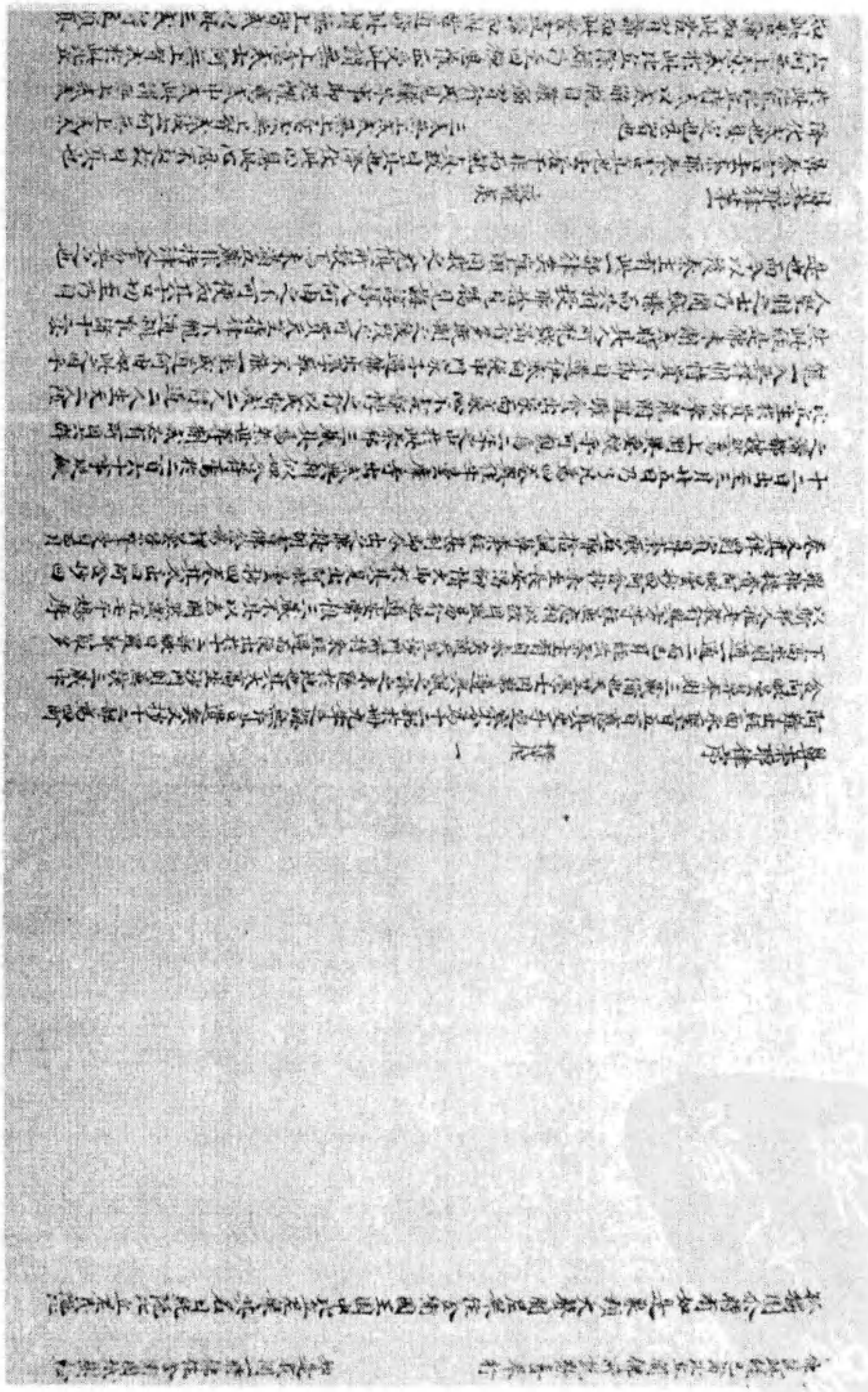
切覆不一切鄣一切覆少鄣是中犯者若比
丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若
※ 起還卧隨起還卧得介所波逸提不犯者通
夜不卧乃至異舍有女人宿孔容狸子入處
是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸
提有十女人十波逸提此式亦身教戒罪亦
人上戒罪一卧一波逸提十卧十波逸提是
名身教戒罪若一卧有一女人一隨若一卧
時有十女人十隨是名人上得罪若舍一切
覆無鄣突吉羅若一切覆三邊有鄣一邊無
鄣若乃至一邊有鄣三邊無鄣突吉羅若四
邊有鄣不一切覆突吉羅若一切覆一切鄣
不問大小畫波逸提若作鄣宜柏提舍同覆
同鄣設使宜舍中有諸小房雖房房各異以
宜同故是一房必使宜四邊有鄣上覆亦同
若比丘在宜內小房中自閉房戶女人復在
一小房中以宜一覆故波逸提若白衣舍內
房舍各異若比丘在一房中女人在餘房若
比丘不閉房戶突吉羅閉戶無犯若是房攄
鄣相連上複同覆而並戶出入處異雖相連
同覆但比丘閉戶無罪若樹下突吉羅若人
女是畜生女堪作婬欲者波逸提若不堪作
作婬欲者如石女根壞鬼神女天女鴿准[illegible]
突吉羅

九十事第六十六

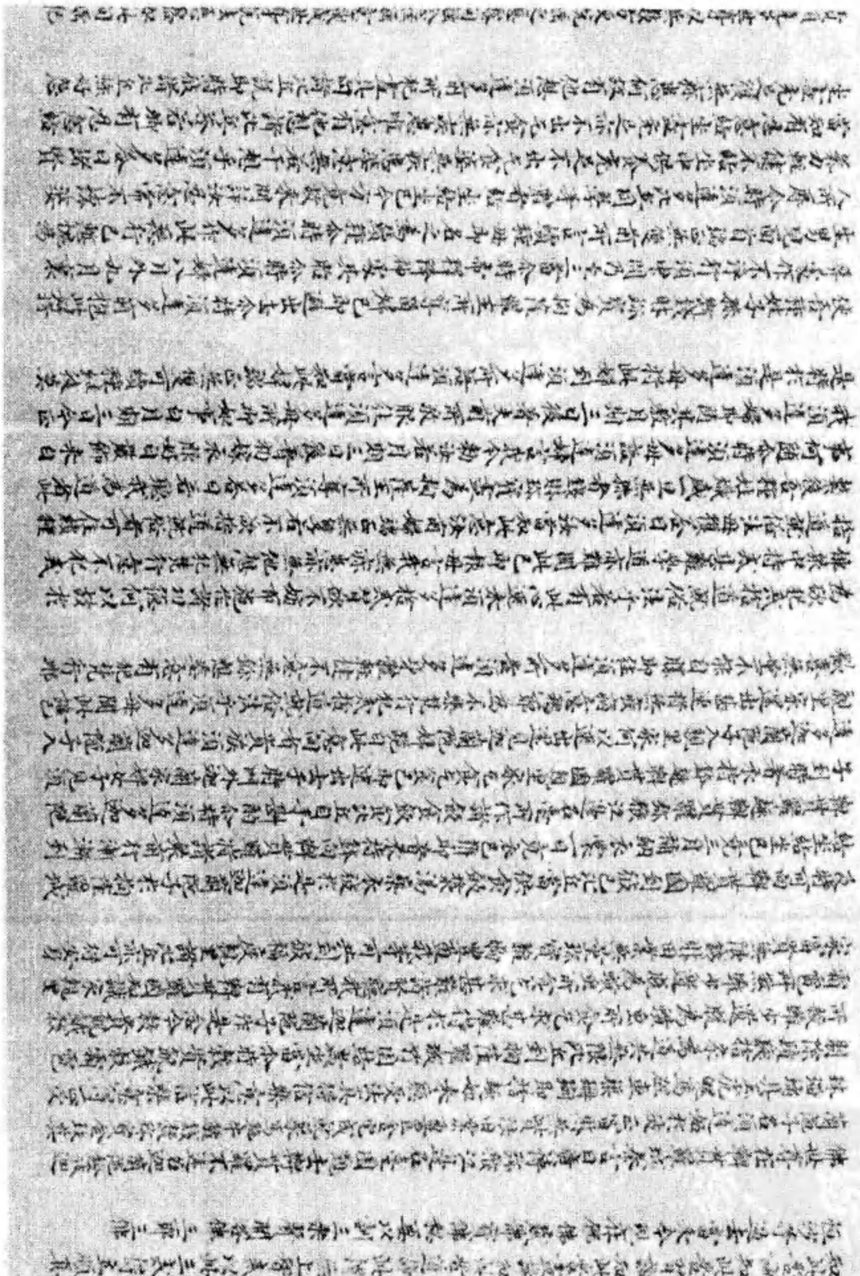

▼北七一二八號（柰十九）毗尼母經卷第二至第三

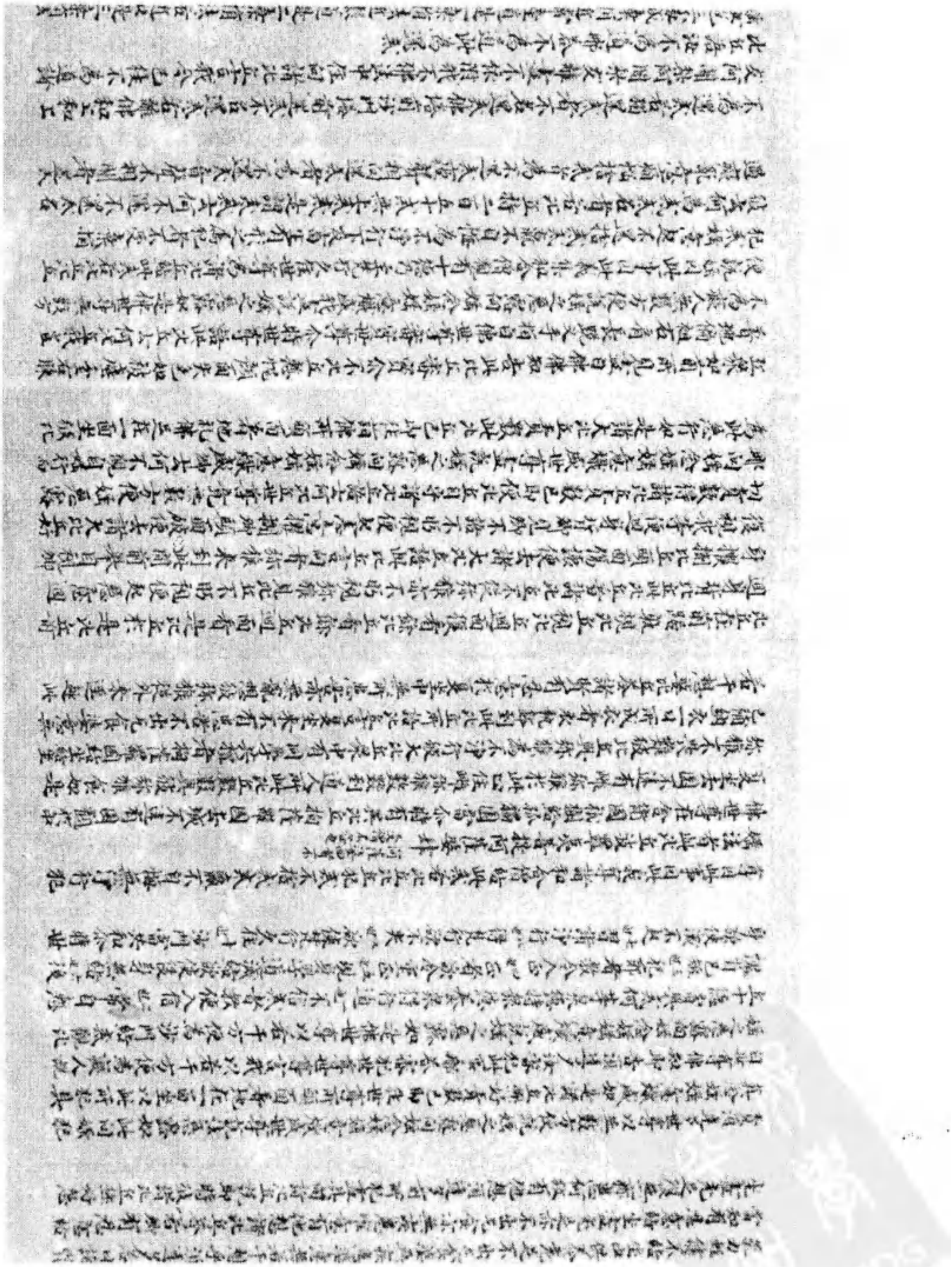

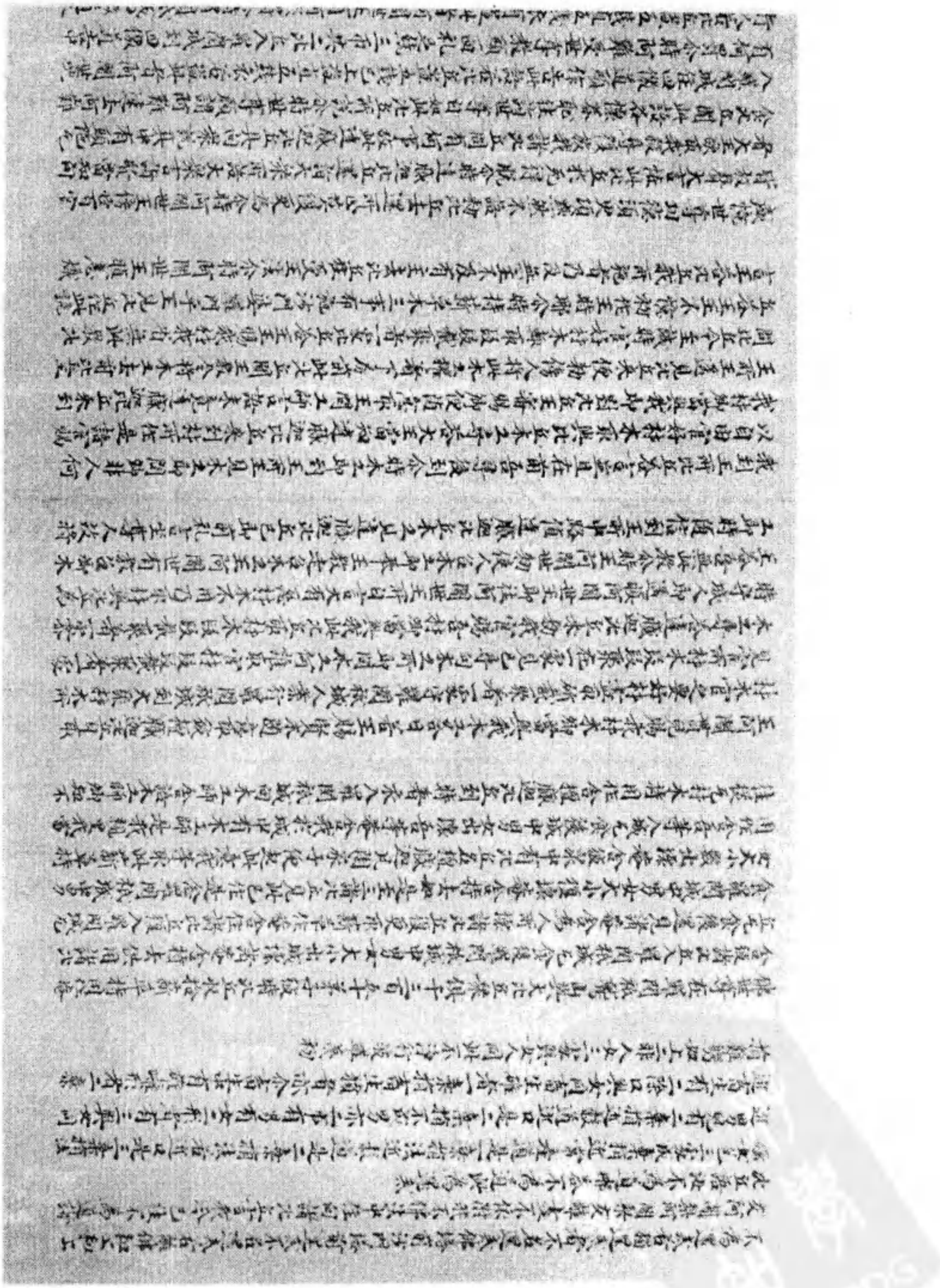
津藝108（77·5·4447） 2.鼻奈耶律序 （6—2）

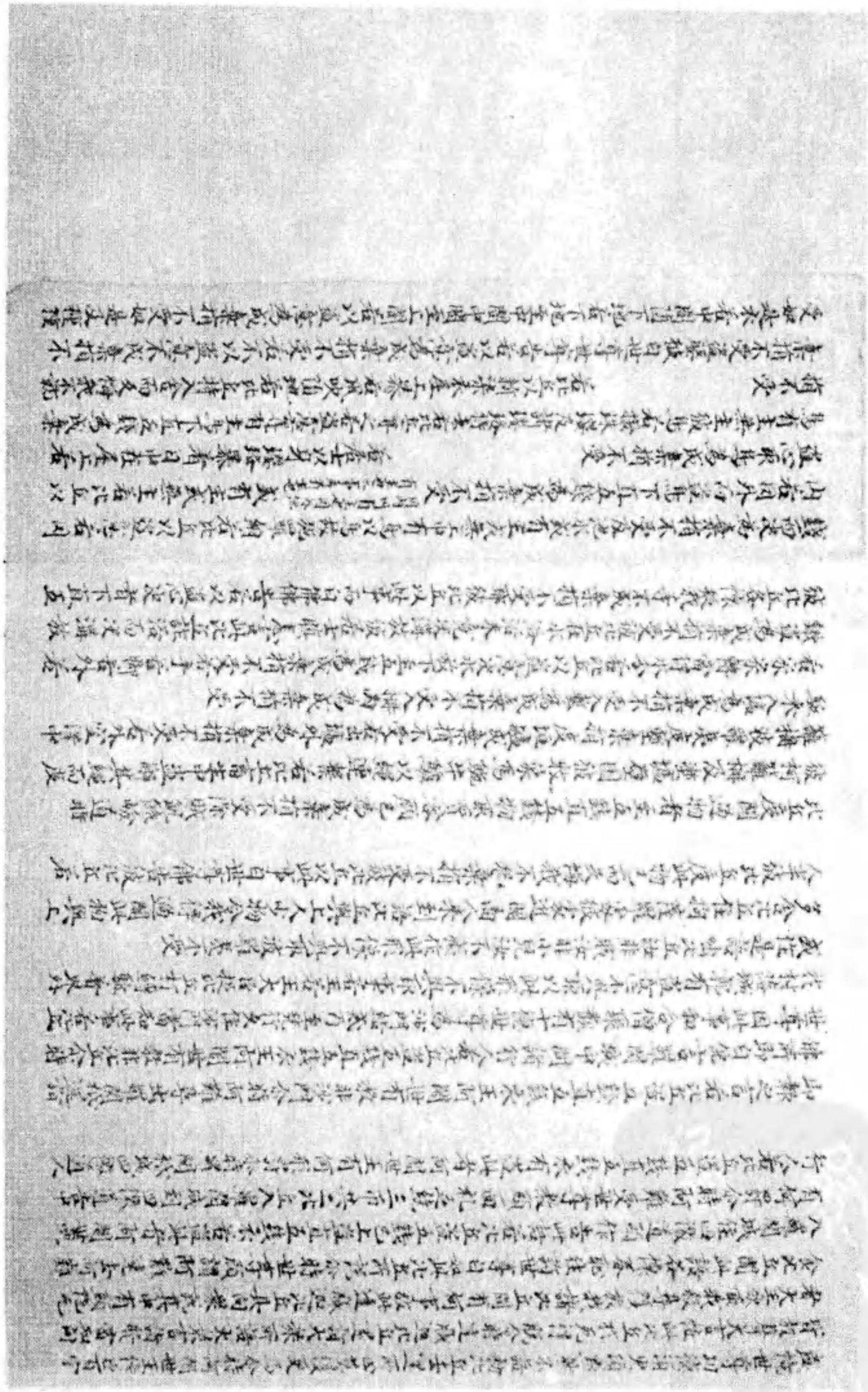
津藝108 (77·5·4447) 2.鼻奈耶律序 (6–3)

津藝108（77·5·4447）　2.鼻奈耶律序　（6—4）

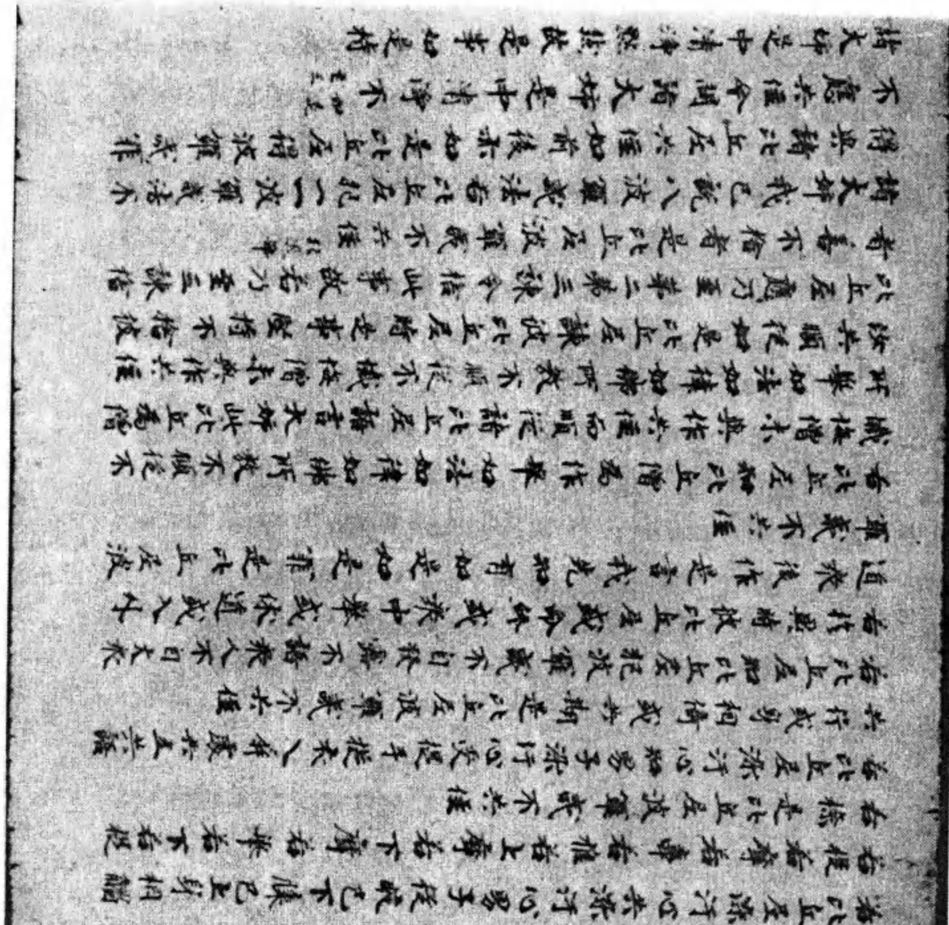
津藝108 (77・5・4447)　2.鼻奈耶律序　(6—5)

津藝108（77·5·4447） 2.鼻奈耶律序 （6—6）

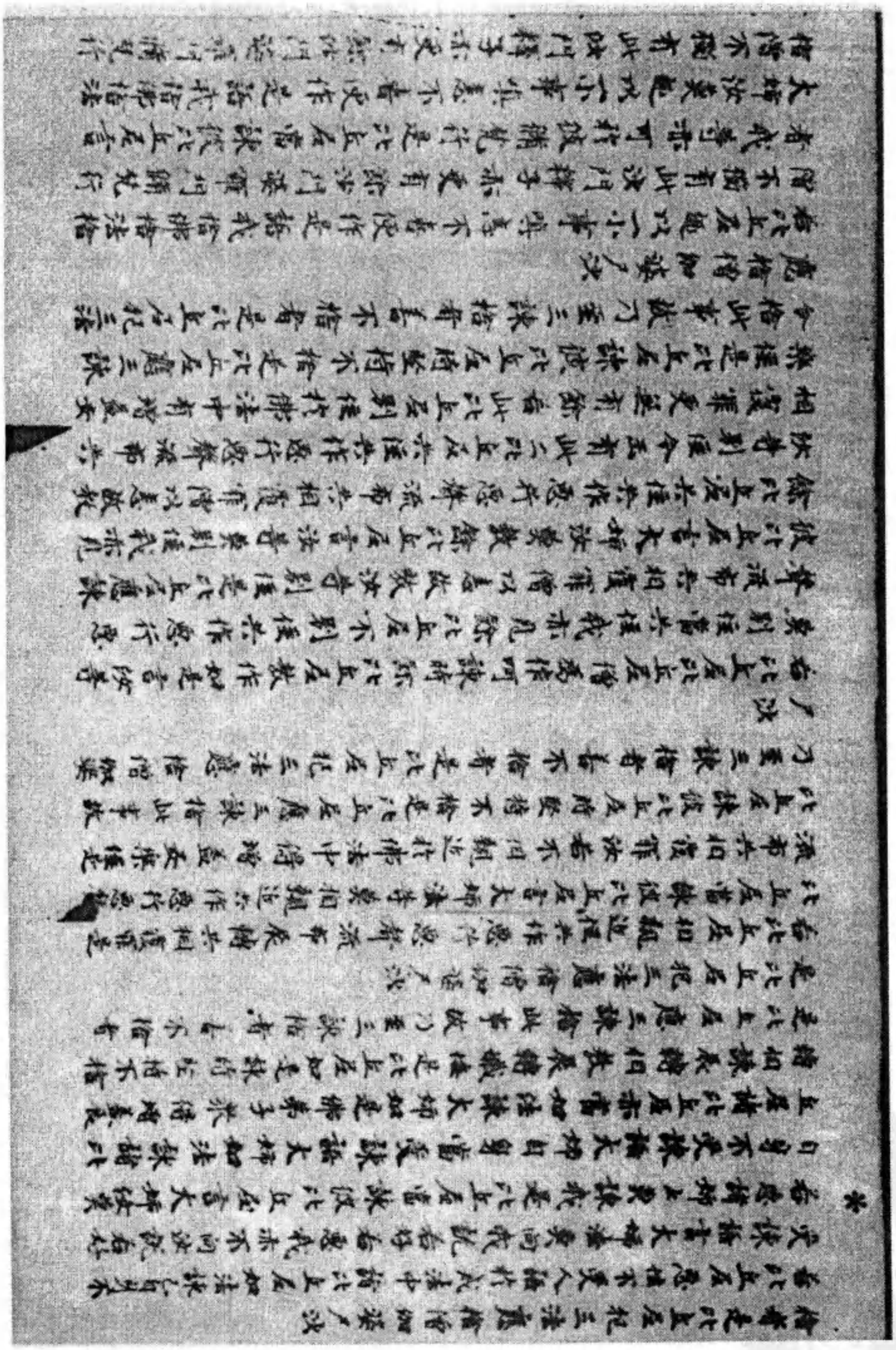
北七一三〇號（字八）四分戒本佛說犯戒罪報輕重經

若比丘尼在聚落若空閑處不與盜心取隨不與
取法若為王若王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知
若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死勸死
咄人用此惡活為寧死不生作如是心念種種方便歎死
譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼實無所知自稱言我得過人法入聖智勝法
我知是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故作
是言諸大姊我實不知不見而言知言見虛誑妄語
除增上慢是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染污心共染污心男子從腋已下膝已上身相觸
若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉
若捺是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染污心知男子染污心受捉手捉衣入屏處共立共語
共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人不白大眾
若於異時彼比丘尼或命終或眾中舉或休道或入外
道眾後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波
羅夷不共住
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不
懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼諫言大姊此比丘為僧
所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住
汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼
比丘尼應乃至再三諫令捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼波羅夷不共住
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不
得與諸比丘尼共住如前後亦如是比丘尼得波羅夷罪
不應共住今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

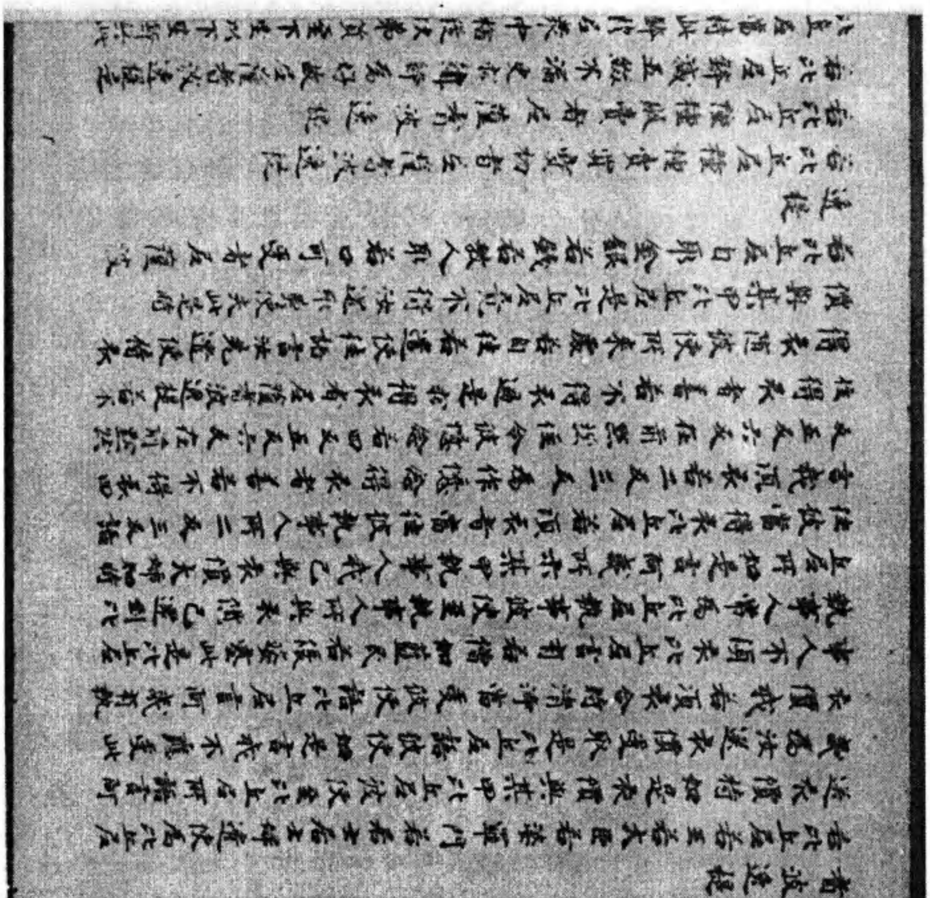
不應共僧令聞諸大姉是中清淨不如是三說
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
※諸大姉是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若
私通乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後
於異時若問若不問是事無根說我瞋恚故如是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼
以无根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問
知是異分事中取片波比丘尼住瞋恚法故作如是語是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜
若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問
種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未
懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧不約勅出界外作
羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙　一
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼染污心知染污心知男子從彼受可食者及食并餘
物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姉彼有染污心无染污心能
邪汝何汝自无染污心於彼得食但以時清淨受取此
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧法堅持不捨是比丘尼
應諫彼比丘尼言大姉汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫
受破僧法堅持不捨大姉應與僧和合與僧和合歡喜不諍

若比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧法堅持不捨是比丘尼
應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫
受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至无數彼比丘
尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼是法語比丘
尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等
忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼
是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘
尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語
大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜
不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙
他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行
惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行
惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是
言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘
尼有驅者有不驅者是諸比丘尼諫彼比丘尼言大姊莫作
是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅
者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有
如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時
堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不
受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好

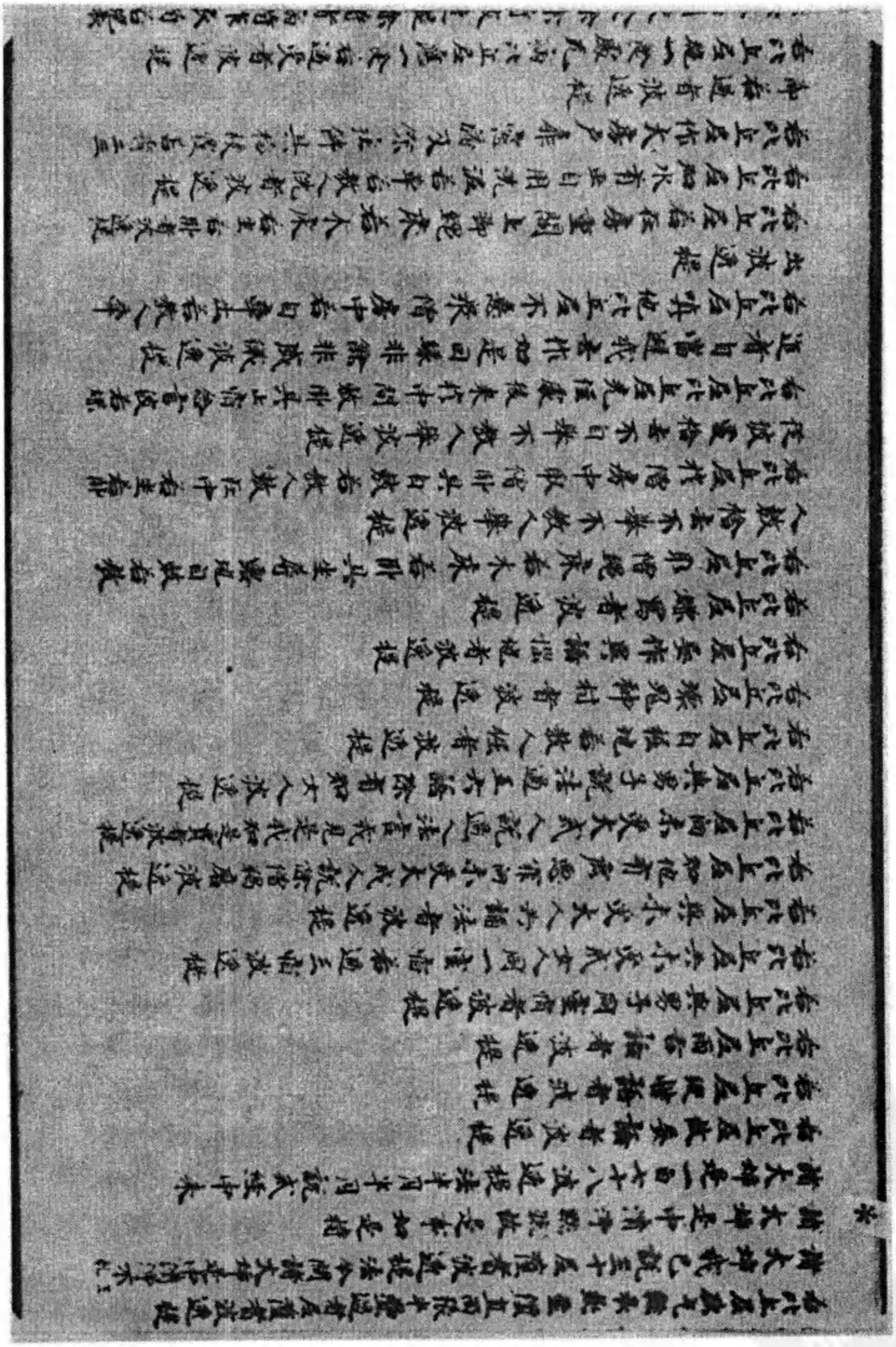

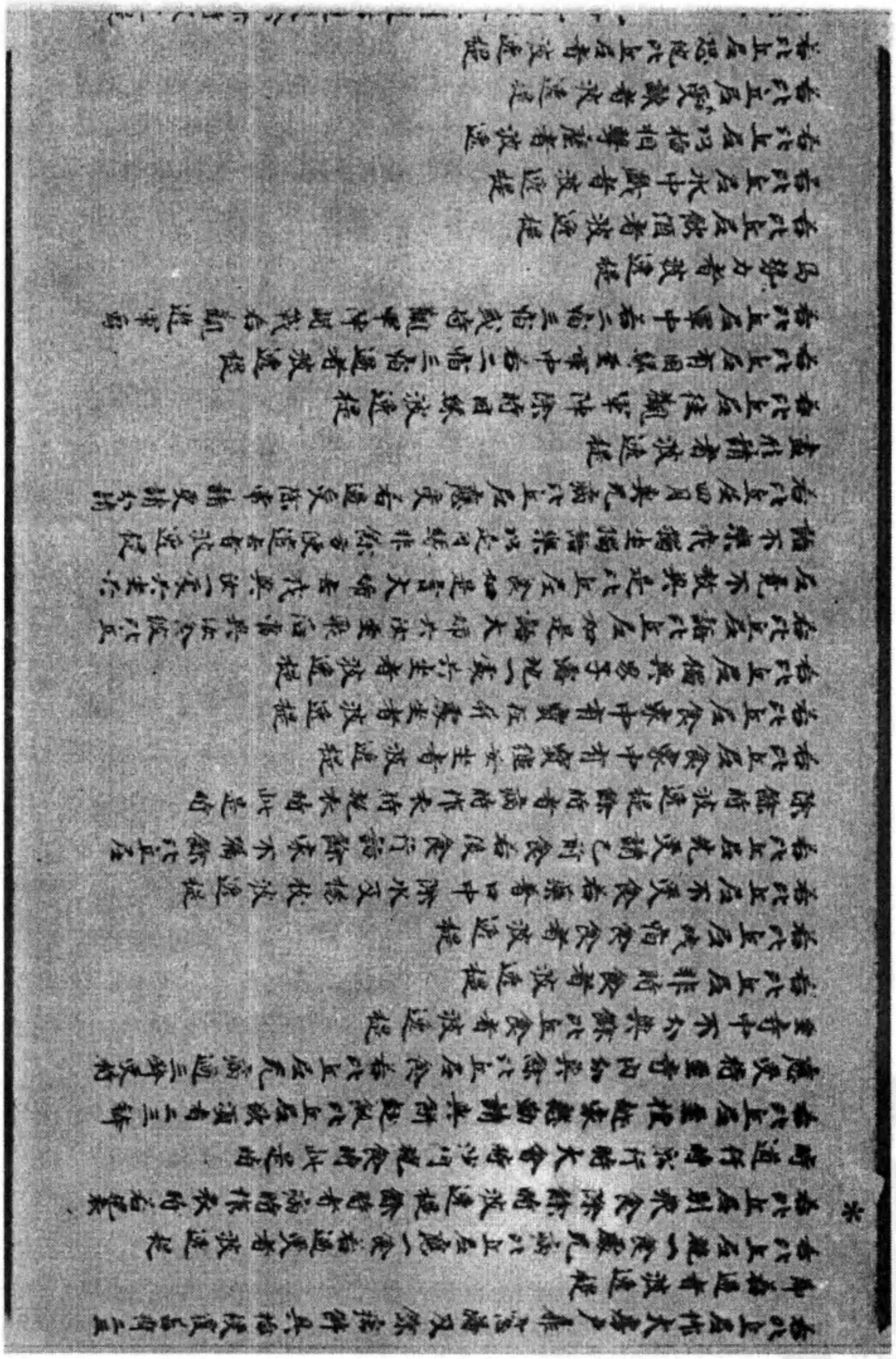
＊

有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行
者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言
大姊汝莫瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法
捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行
者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜
鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有
怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖
有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫
若比丘尼犯一一罪應半月二部僧中行摩那埵已餘有出
罪法應二部僧中各二十衆出是比丘尼罪若少一人不滿四十
衆是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸
大姊是中清淨不（如是三）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得畜
若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經
一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受
已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過
畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提
是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

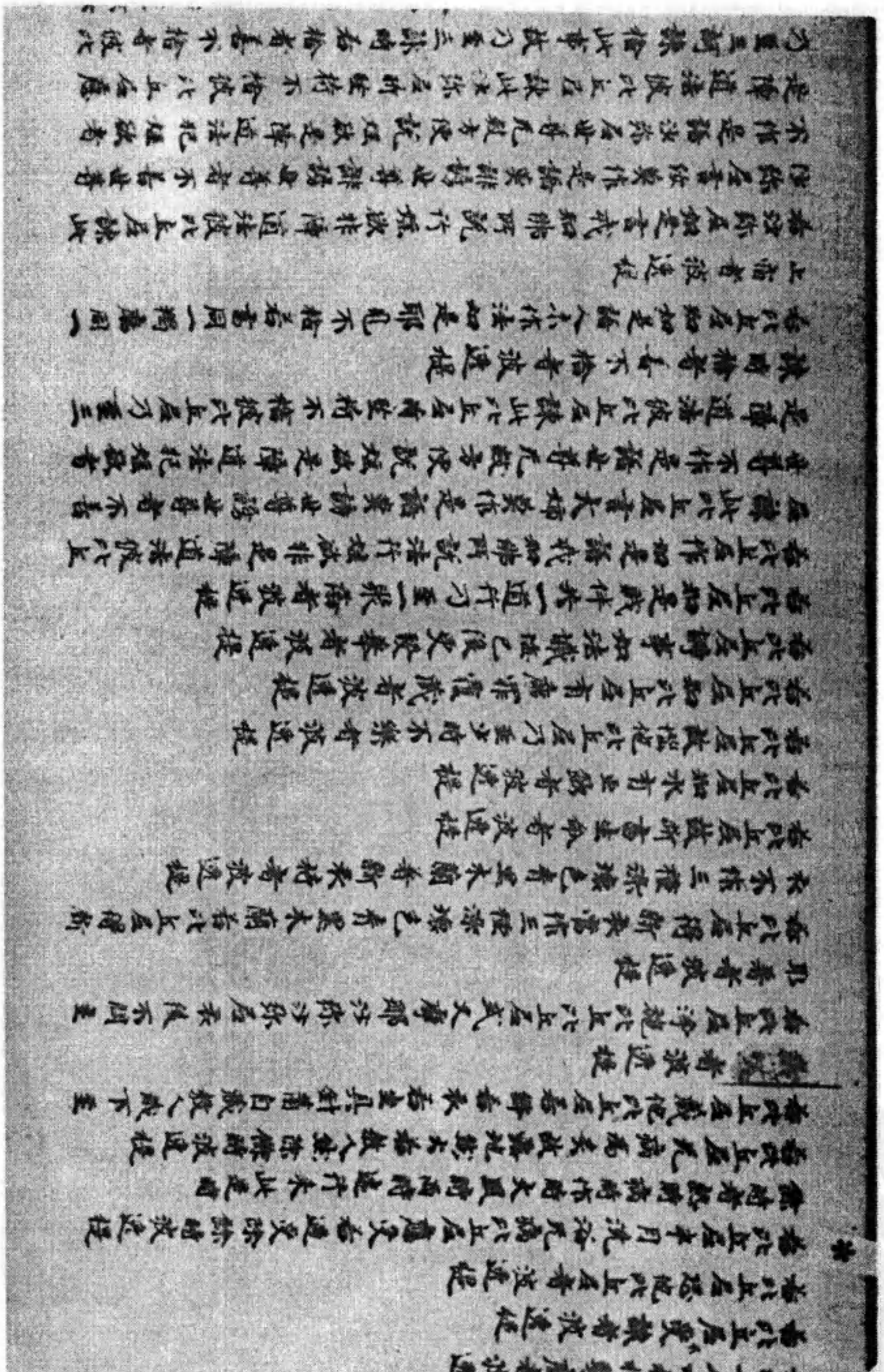

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是
比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿至以下鉢與此
比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時
*若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受
自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長
堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食價衣者
尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣
來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服
若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣
應受受已乃至依衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪汝還我
衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張㲲過者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞輕衣齊價直兩張半㲲過者尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不 三

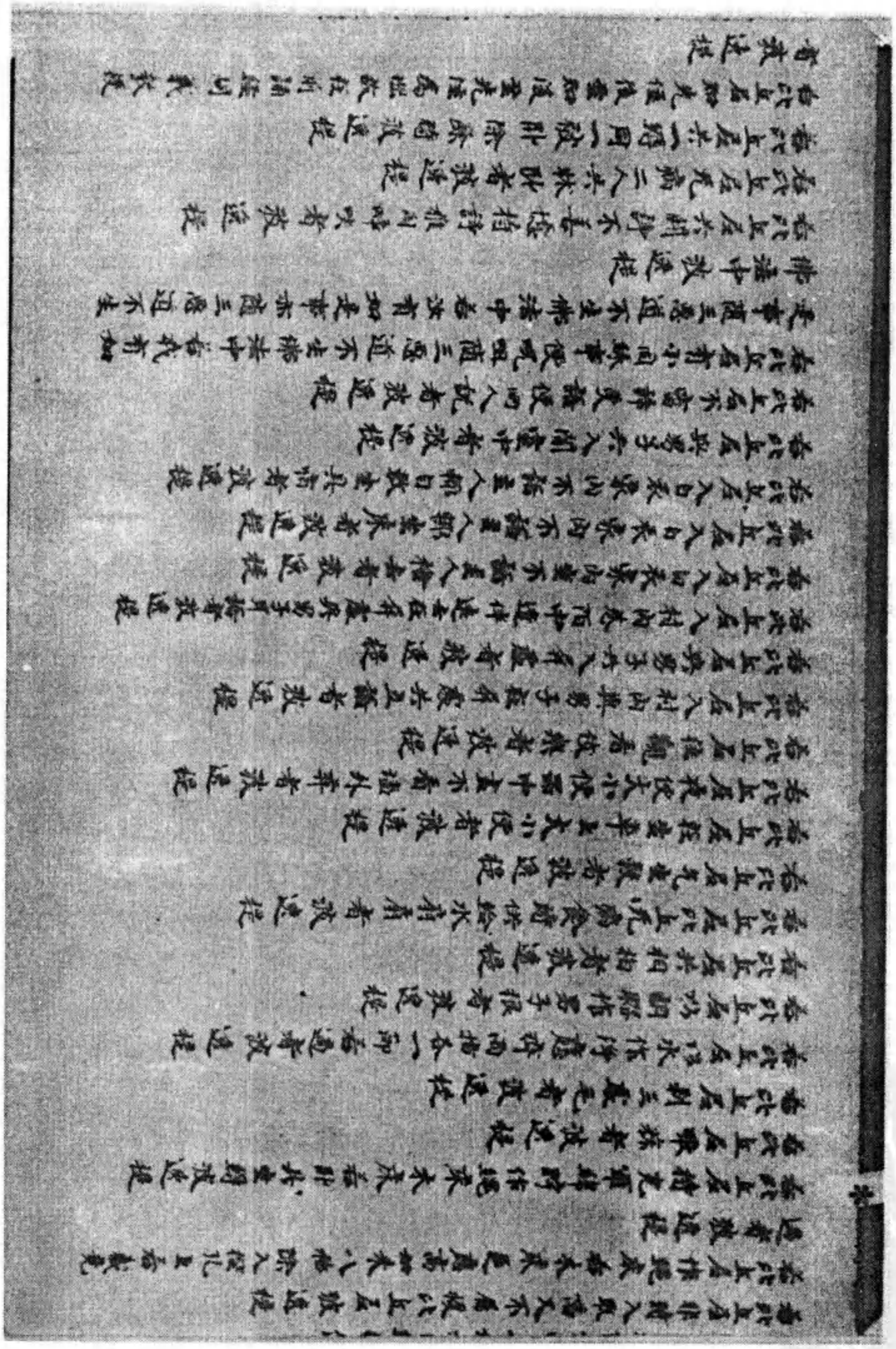

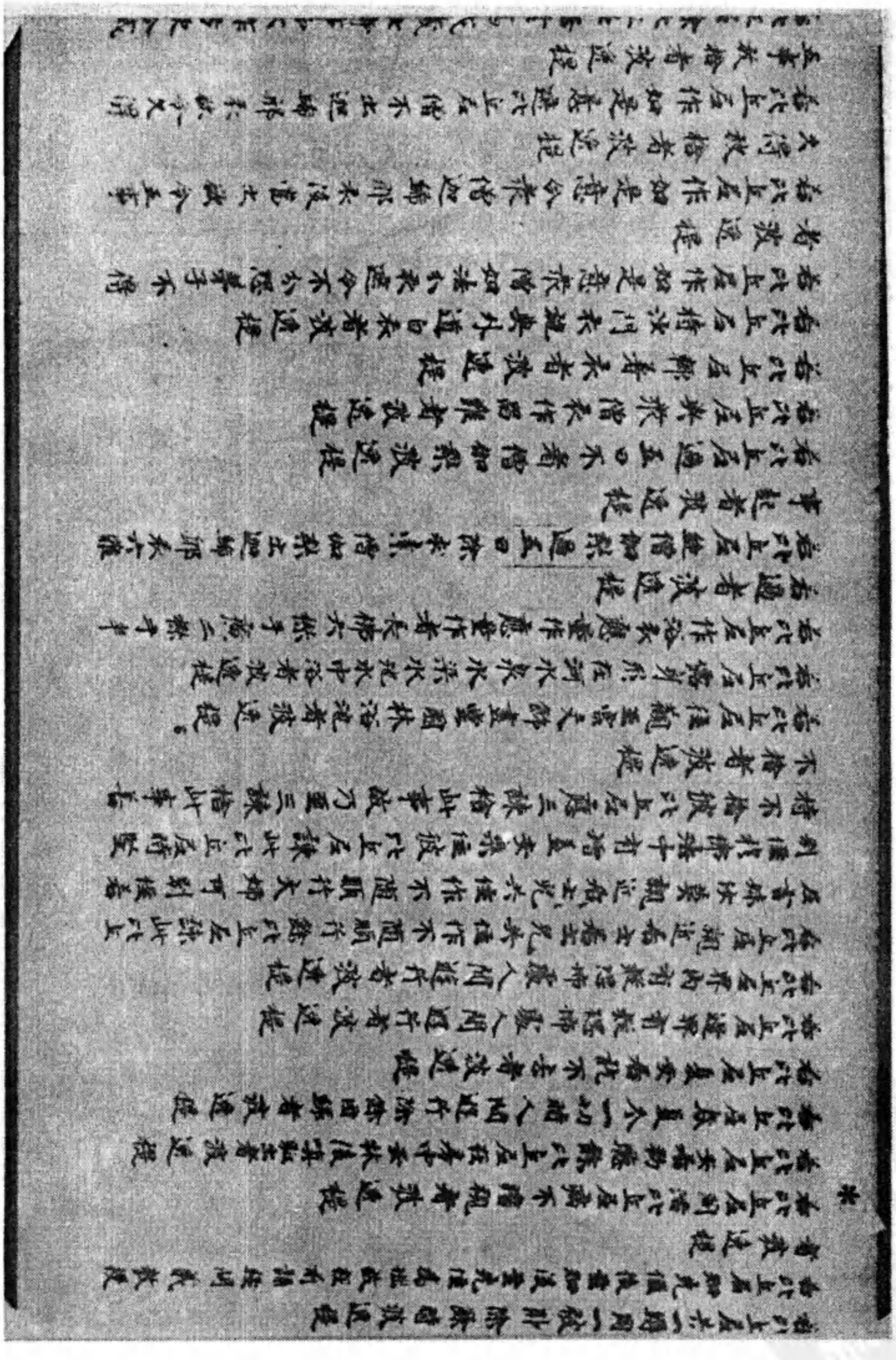
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三
節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
※ 若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者二三缽
應受持還至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三缽受持
還至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食者波逸提
若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼
除餘時波逸提餘時者病時作衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘
尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處若坐若語不
樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提
若比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請
盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象
馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖比丘尼者波逸提

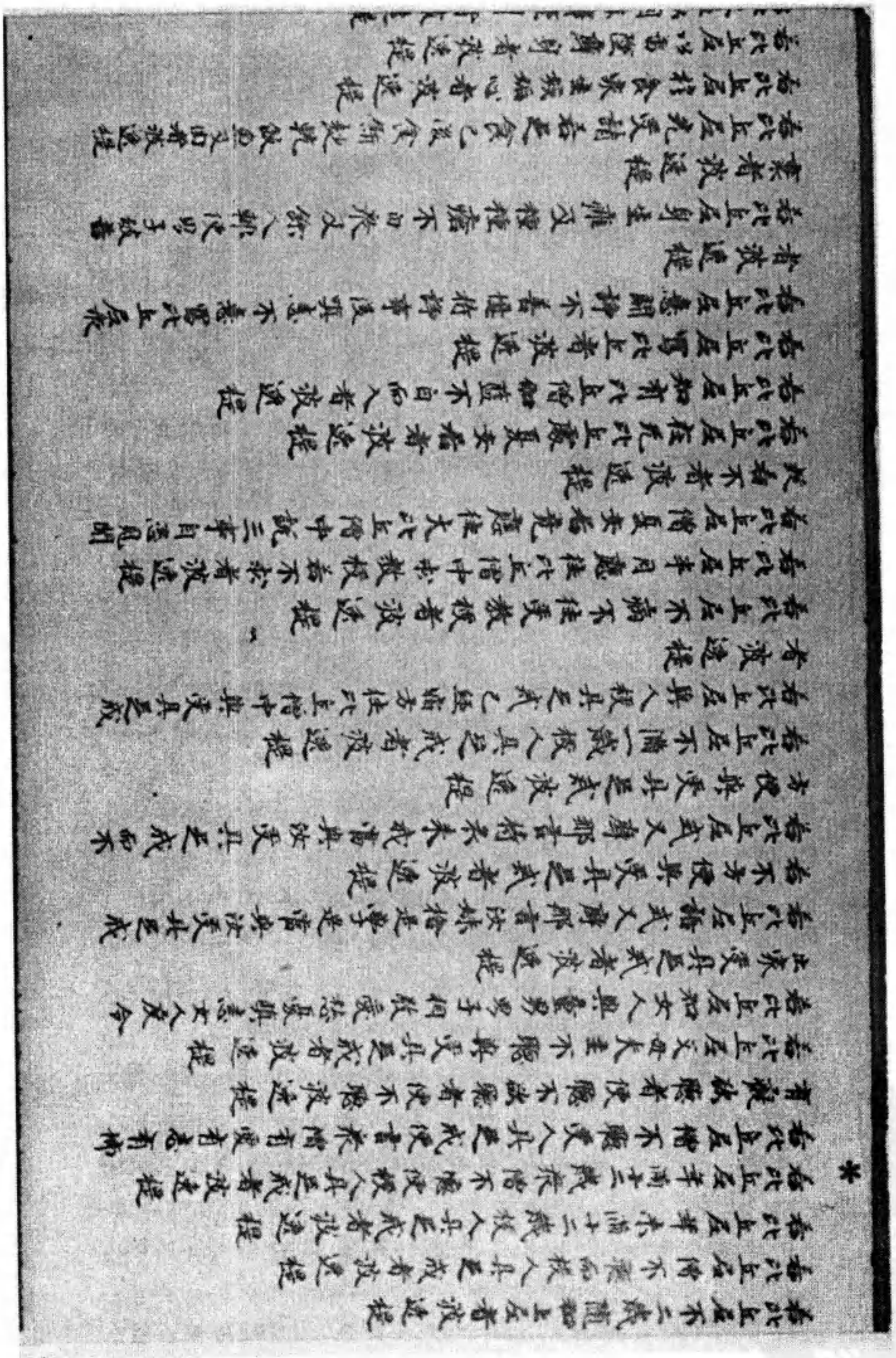
是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應
乃至三諫捨此事故乃至三諫時捨者善不捨者彼比
丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比
※丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不
須此中住若比丘尼知如是被擯沙彌尼若畜養共同止宿者
波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智
慧持律者當難問波逸提若為求解應難問
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令
人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說
戒經中來諸比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多
彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無
利不善得汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波
逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物
與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬥諍後聽此語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處
波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寄宿處若寶若以寶莊飾具
自捉教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落不囑授比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上截竟
過者波逸提

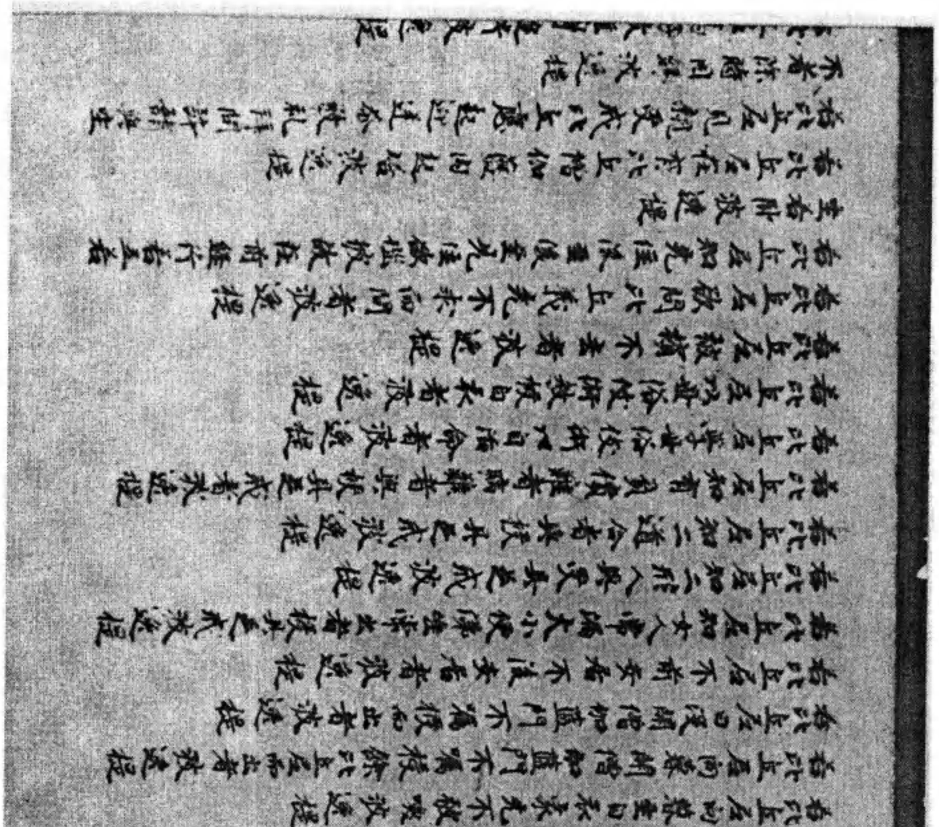
若比丘尼作[illegible]入衆過大不[illegible]以上五[illegible]波逸提
若比丘尼作浴衣當應量作是量者長[illegible]廣[illegible]過者截竟
波逸提
若比丘尼[illegible]波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨過度取兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男子根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病食時供給水扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜大小便器中晝不看牆外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如
是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生
佛法中波逸提
若比丘尼共鬭諍不善憶持諍事搥胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共床臥者波逸提
若比丘尼共一褥同一被臥除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住欲惱彼故在前誦經問義教
者波逸提

大得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得
五事故捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼諸書爲戒滅此諍事而不作方便令滅
者波逸提
若比丘尼白手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍内在小林大林上若坐若卧波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷歎坐上宿明日不辭主人而去者
波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙娠度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒
者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具戒
者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受
具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白
衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽受人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食餅麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
[illegible]

若比丘尼先受請已[illegible]前食後食行詣餘家不囑授[illegible]波逸提
若比丘尼[illegible]食家[illegible]者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
※若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著[illegible]衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與授具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提
若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至欲惱彼故在前經行若立若坐若臥者波逸提
若比丘尼在[illegible]比丘[illegible]起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提
[illegible]

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與坐
不者除餘因緣波逸提
*
若比丘尼為好故搖身趨行波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼無病乞酥而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名
悔過法
若比丘尼無病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法
名悔過法
若比丘尼無病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼無病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過
法
若比丘尼無病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法
若比丘尼無病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔
過法
若比丘尼無病乞魚而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼
說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過
法
若比丘尼無病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
※法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中而食應當學

若比丘不病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐中應當學

當繫鉢想食應當學

不得大摶飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含飯語應當學

不得摶飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學

不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大噏飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

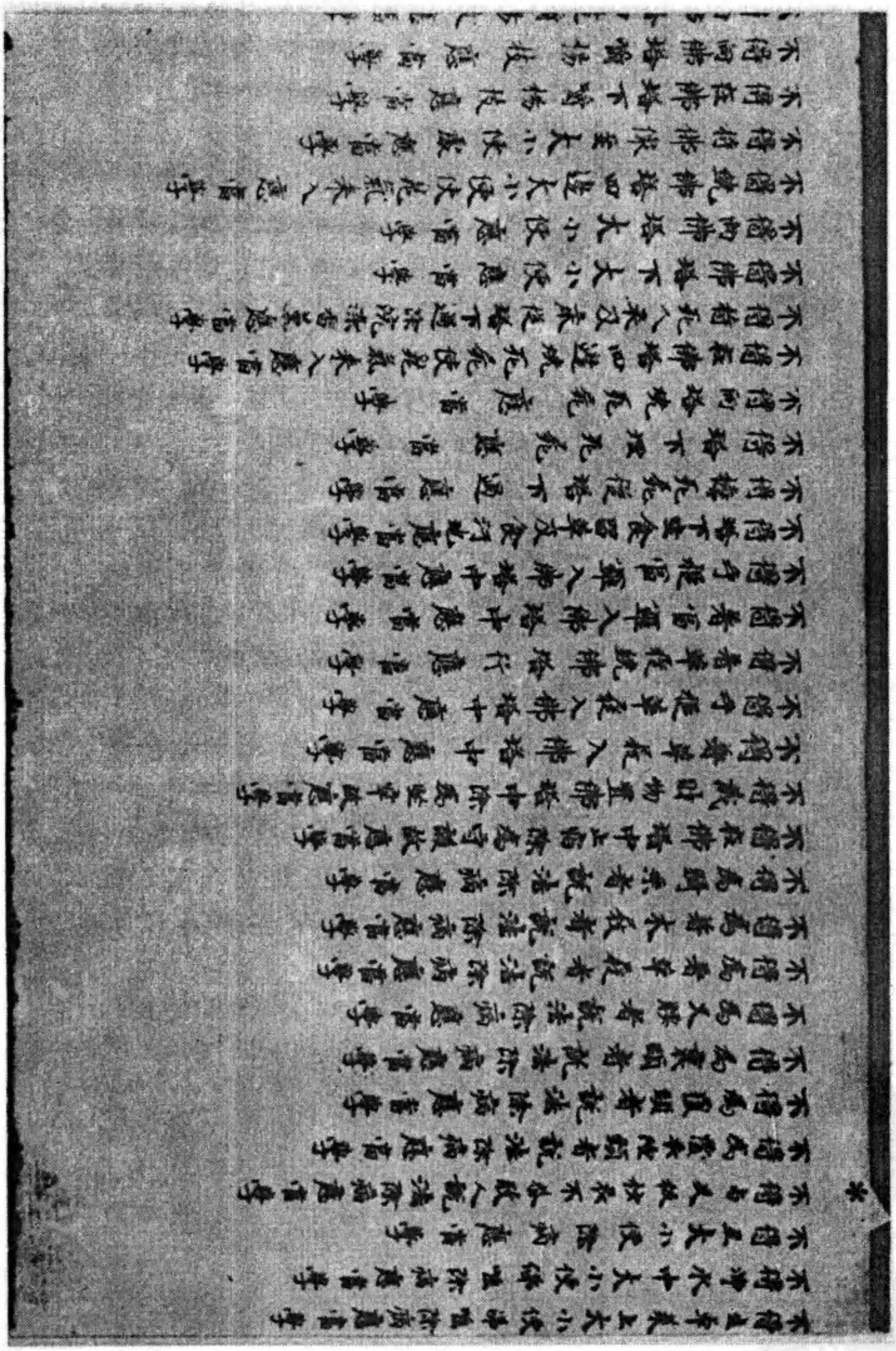
不得污手捉飯器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

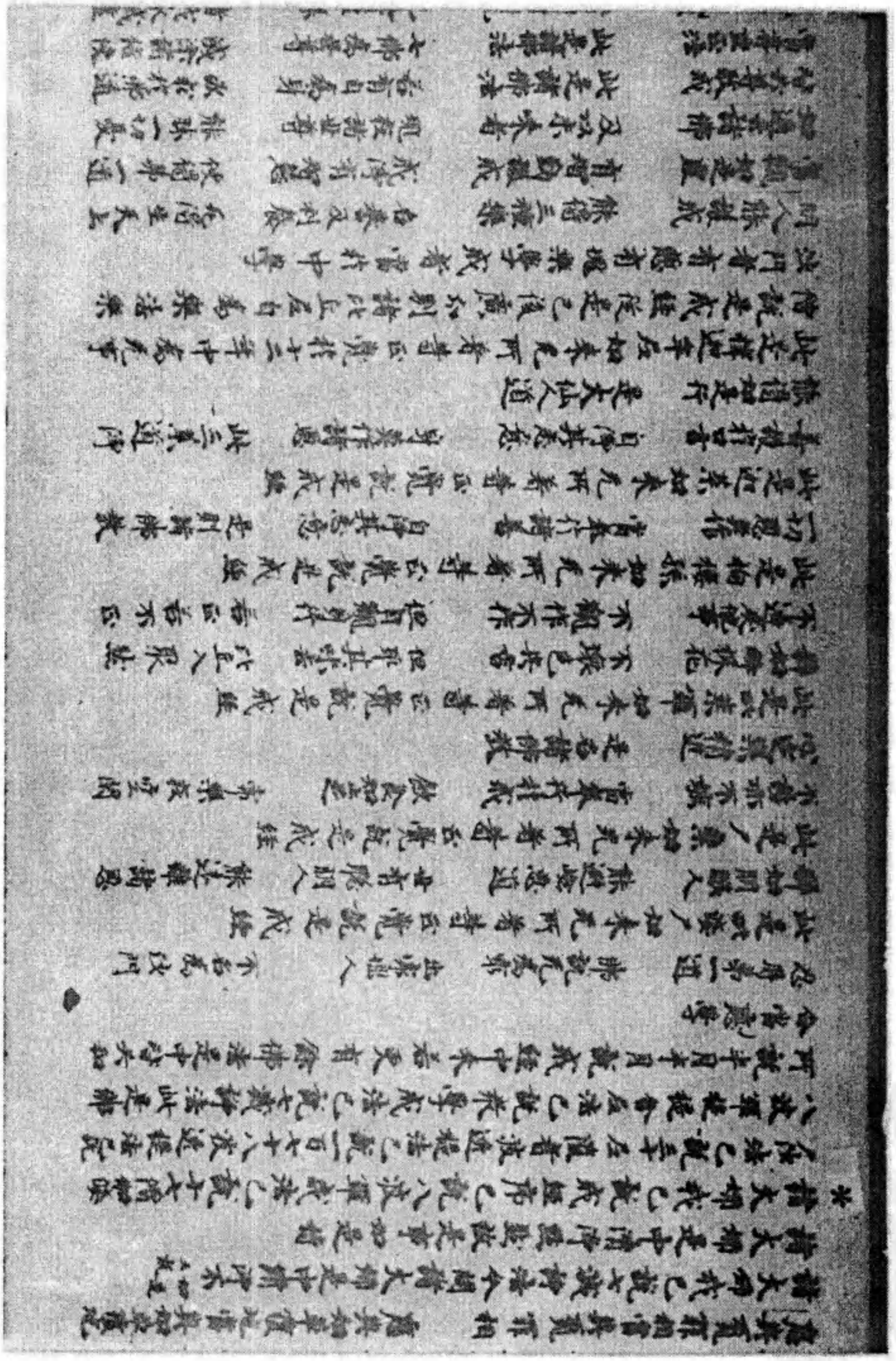
不得淨水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學

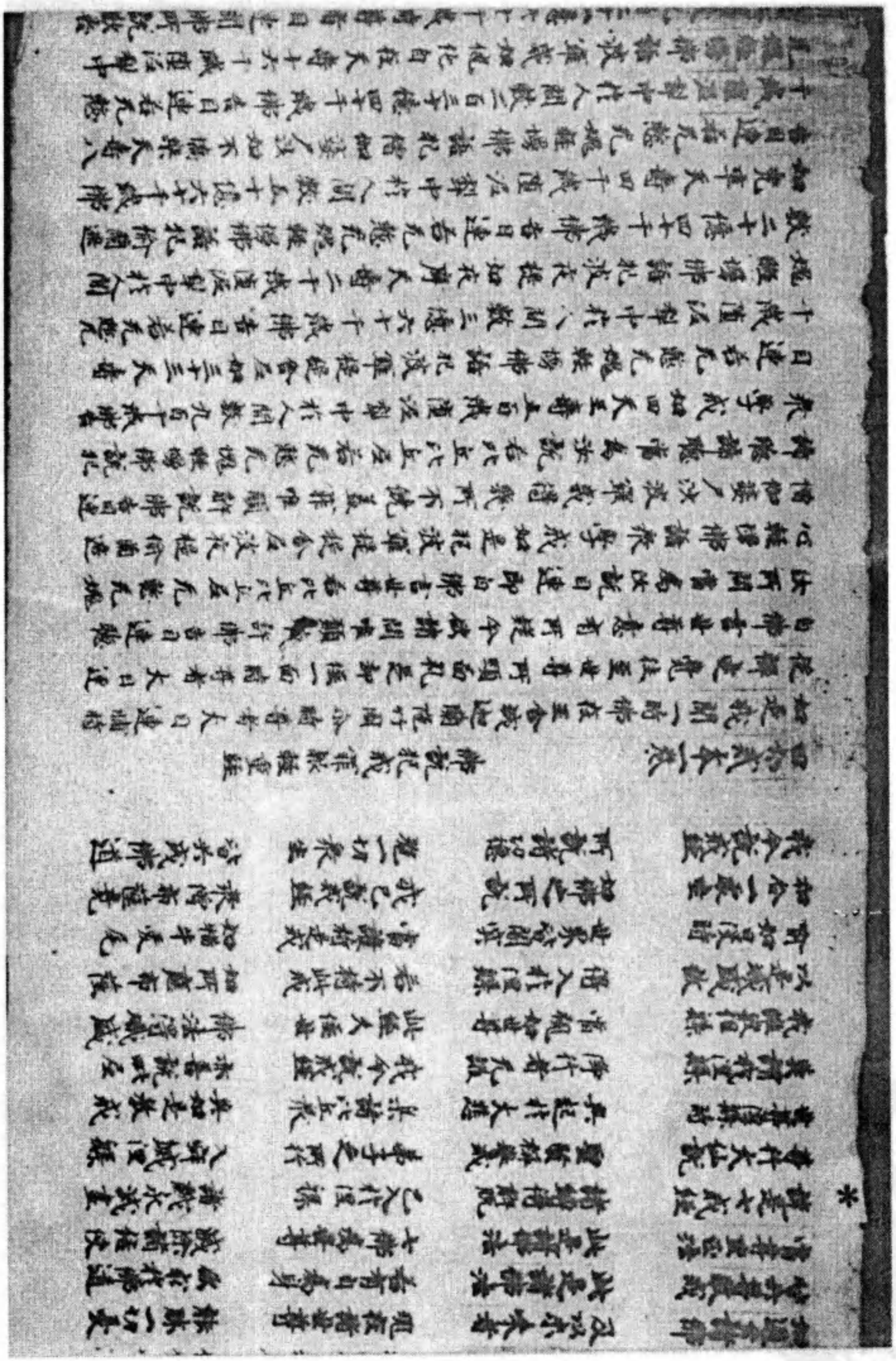

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得為反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為覆衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得在佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人臥己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高座己在下座不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處己下經行處不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊是中清淨默然故是事如是
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅　應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼　應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治　應與多人覓罪當與多人覓罪
應與覓罪相當與覓罪相　應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆

應與覓罪相當與覓罪相　應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不　如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
※諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆
尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說
八波羅提提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛
所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和
合當應學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事
僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂
沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛法　七佛為世尊　滅除諸結使

我今歸命禮　西方稱讚佛　悲一切衆生　皆共成佛道

四分戒本一卷　　佛說犯戒罪報輕重經

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目連晡時從禪定起往至世尊所頭面禮足却住一面而白佛言世尊大目連白佛言世尊若有比丘比丘尼持佛淨戒愚癡無知毀犯威儀其罪輕重唯願解說佛告目連諦聽諦聽吾當為汝分別解說若比丘比丘尼無慚無愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲佛告目連若比丘比丘尼無慚無愧輕慢佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲佛告目連若比丘比丘尼無慚無愧輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億四十千歲佛告目連若比丘比丘尼無慚無愧輕慢佛語犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲佛告目連若比丘比丘尼無慚無愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲佛告目連若比丘比丘尼無慚無愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲爾時尊者目連聞佛所說歡喜[illegible]目連即說偈言

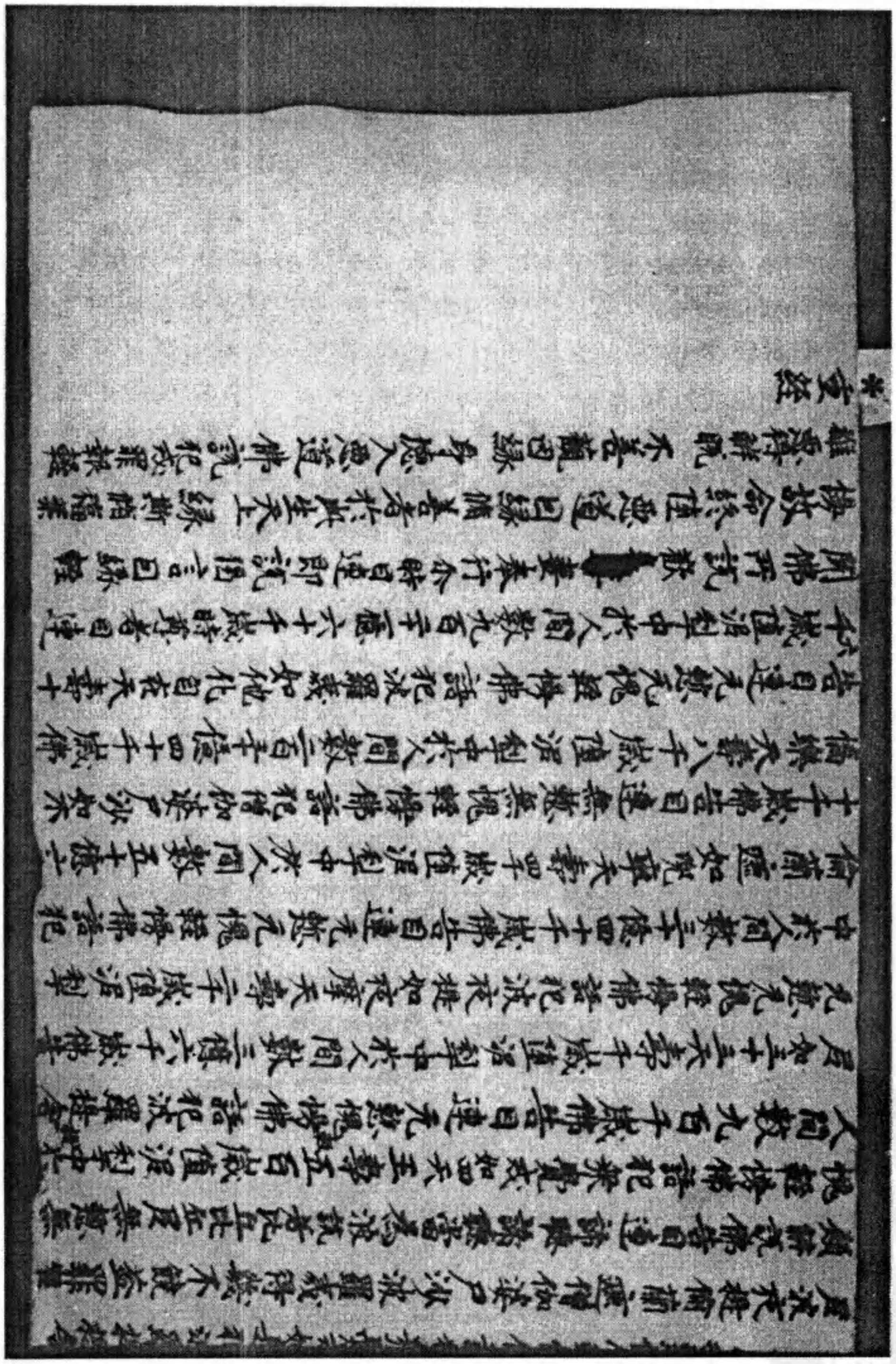
[illegible]犯佛語故　命終墮惡道　目連作是說　於此五天上

[illegible]　[illegible]　不善[illegible]　身壞入惡道

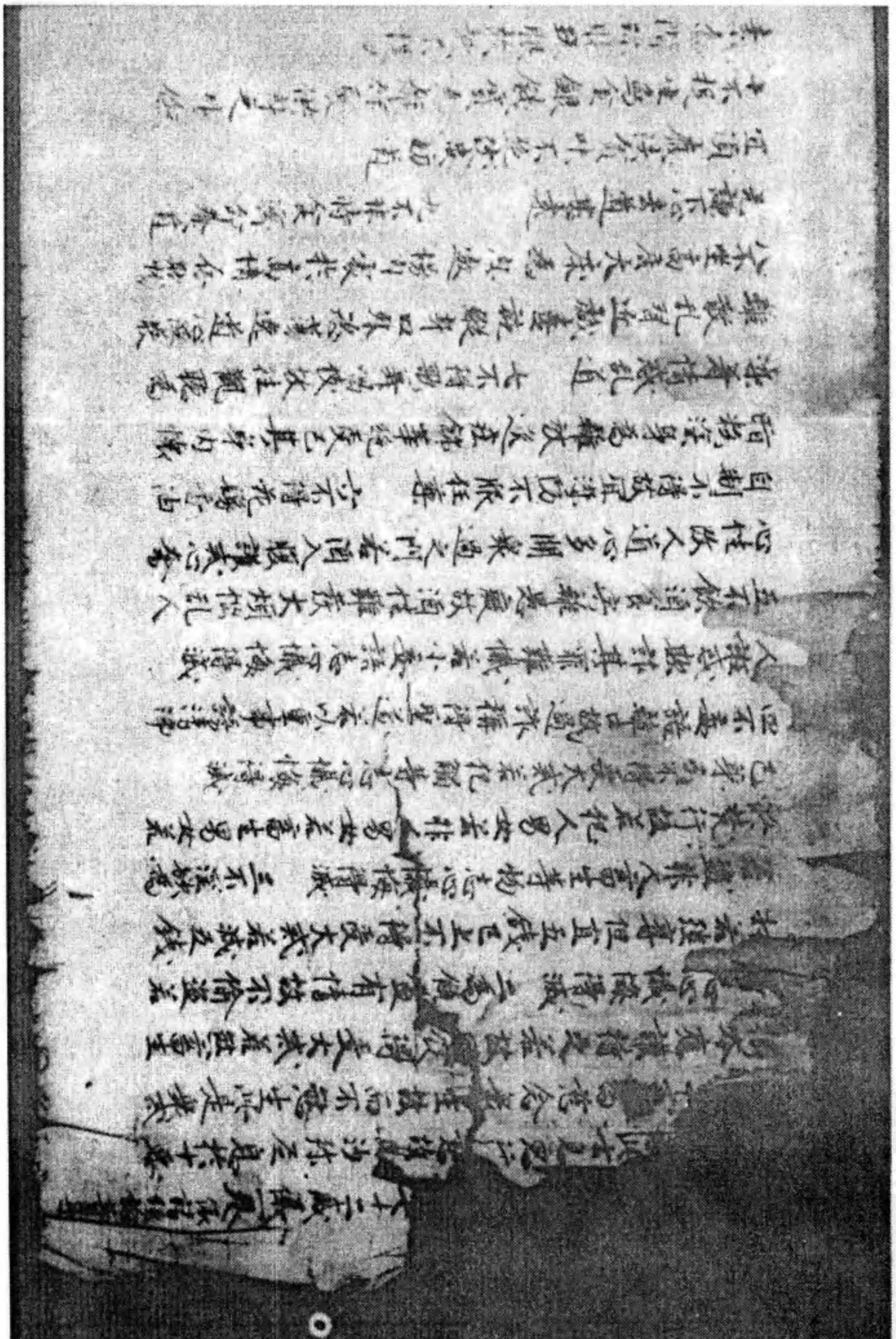
佛說犯戒罪報輕重經

▼北七一三一號（裳二十七）佛說犯戒罪報輕重經

尼波夜提偷蘭遮僧伽婆尸沙波羅夷得數不饒益罪輕
顛許說佛告目連諦聽諦聽當爲汝說若比丘比丘尼無慚無
愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於
人間數九百千歲佛告目連无慙愧輕慢佛語犯波羅提舍
尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六千歲佛告
无慙无愧輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁
中於人間數三十億四十千歲佛告目連无慙无愧輕慢佛語犯
偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六
十千歲佛告目連無慙無愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不
憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百卅億四十千歲佛
告目連无慙无愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十
六千歲墮泥犁中於人間數九百廿一億六十千歲時尊者目連
聞佛所說歡喜奉行尒時目連即說偈言　因緣輕
慢故　命終墮惡道　因緣脩善者　於此生天上　緣斯脩福業
離惡得解脫　不善顛因緣　身墮入惡道　佛說犯戒罪報輕
重經

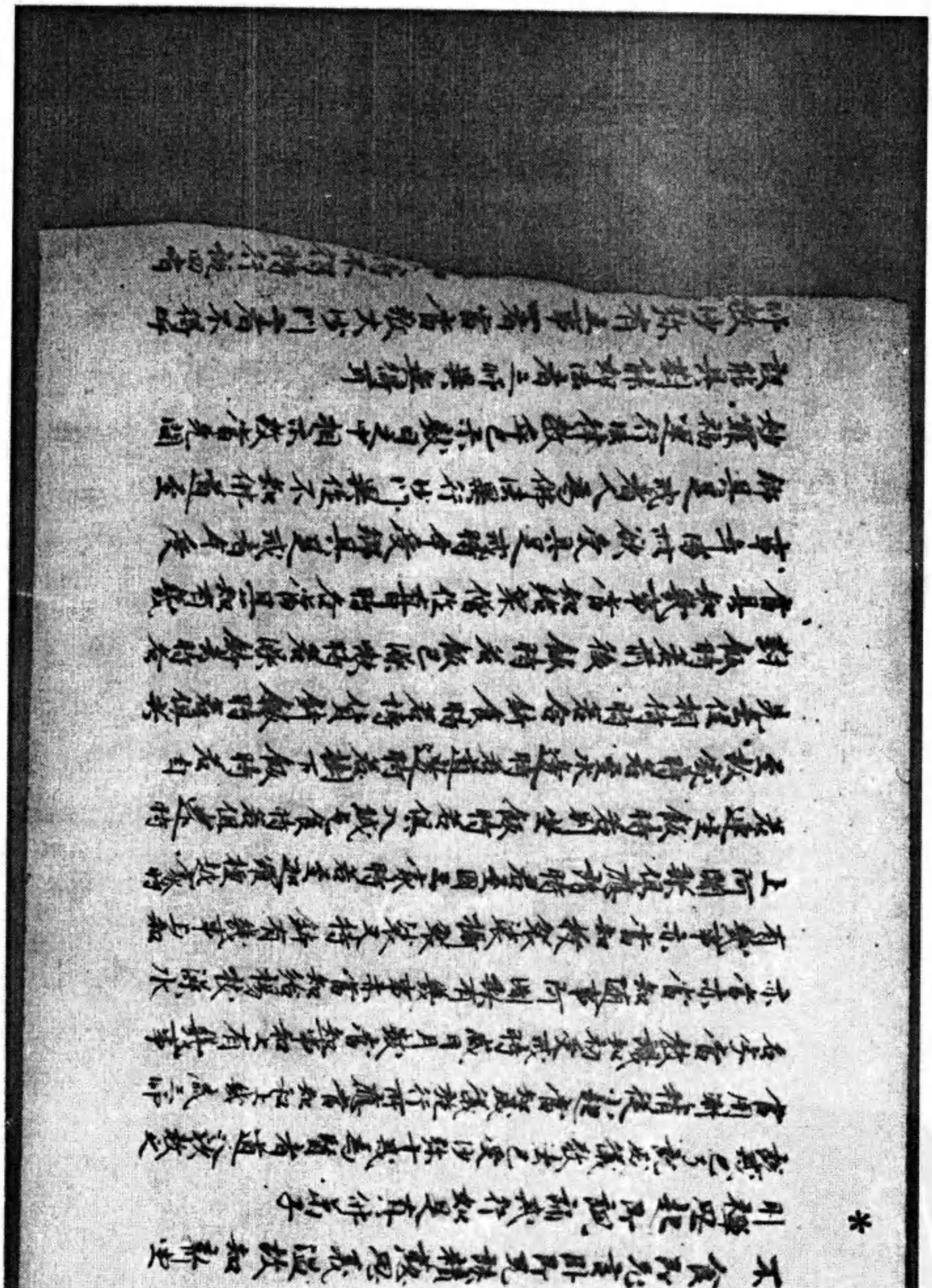

▼北七一三二號（洪七十八）沙彌十戒法并威儀

[illegible]行道殄度[illegible]
推直於人引曲向己是非盡齒歸行之缺無所剋傷說恩
濟之使其得安心念為人言無反覆見然不食關齊
不食見然不食若見然時當起慈心誓喬得
道國無然者草木不刑慎無殘傷有犯斯戒
非沙彌也沙彌之戒盡形壽不得偷盜非金珠兩
一无取人心存于義以不教取取貴使奴婢
僧債同客或有患疾一不得取无服飾珍玩
高床芻帳衣取蔽形無已文綵食取支命不
得奢味無得貯畜粮穀錢貨人與不受
則不留得濟窮乏常為人說不貪之德寧就
餓手不取非時時有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽不得有婦畜養婦嗣房院
女色發開六情莫觀衆色目不瞻盼心无念好口无言
調花香脂粉无以近身好聲邪色一无視聽寧碎
骨碎心焚燒身體不得尤嬉雖發漫室不
生喚識不好自樂而死有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽誠信為本不得兩舌惡罵妄言
綺語前譽後毀讒人罪徐言持正無虛人短長
人說法私合義理見有諍者兩說和善夫爭處
甘付付在口惡所以新身由其惡言不填言者非沙
彌也　沙彌之戒盡形壽不得飲酒无得嘗
酒无得嗅酒亦无粥酒飲藥酒无止酒舍酒者
毒水衆失之源殘賢毀聖招愆裀殃四等枯枯去
福歡罪來不由之至飲鎔銅填无化人有化斯不

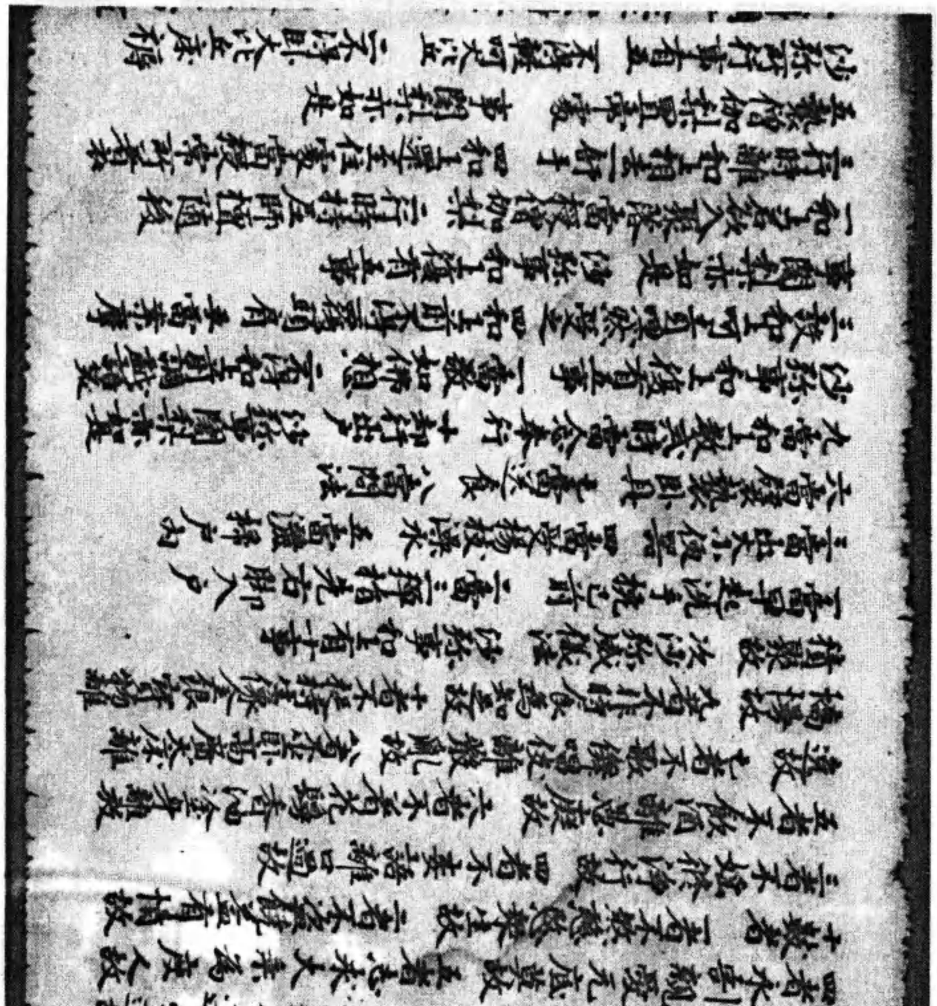

甲禪他……
□和上 如來……
是三說
我某甲歸依佛竟
來出家竟某甲為和上
我世尊如是第二第三說已
盡形壽不得煞生是沙彌戒能持不 答言能
盡形壽不得偷盜是沙彌戒能持不 答言能
盡形壽不得婬欲心是沙彌戒能持不 答言能
盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不 答言能
盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不 答言能
盡形壽不得著花鬘香油塗身是沙彌戒能持不 答言能
盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙彌戒持能不 答言能
盡形壽不得高廣大床上坐是沙彌戒能持不 答言能
盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不 答言能
盡形壽不得執持生像金銀寶物是沙彌戒能持不 答言能
此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持不 答言能
沙彌汝受十戒竟當供養三寶佛寶法寶
僧寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事堅勞

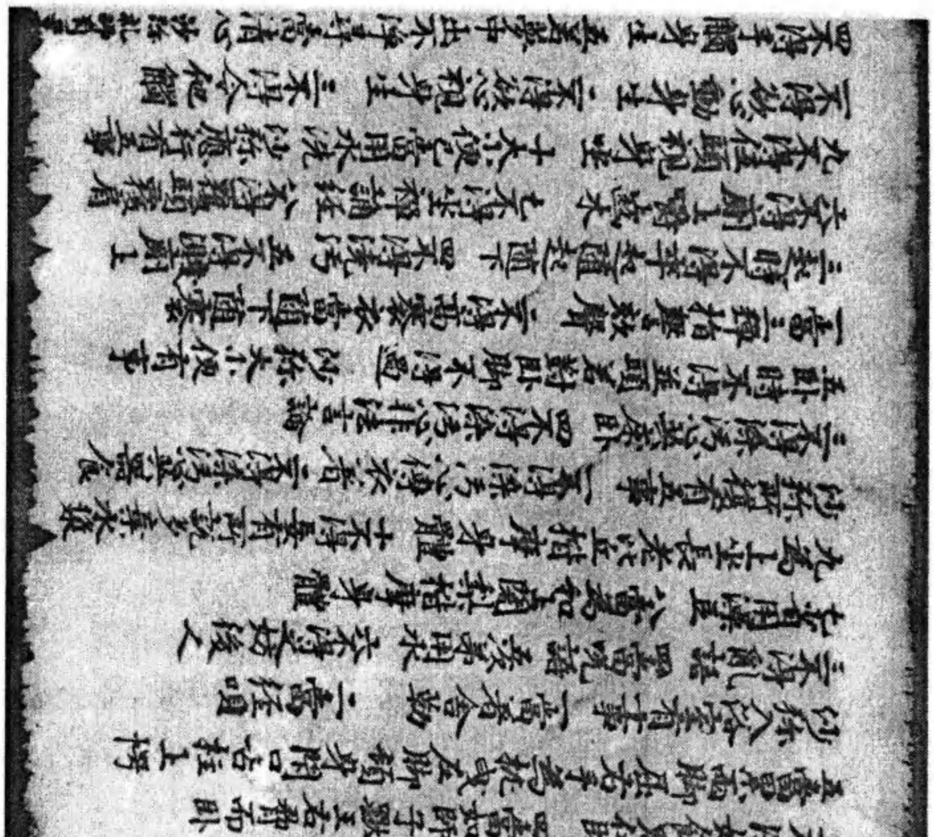
北七一三三號（藏二十六） 受沙彌十戒文及威儀

持不……香三斛
以是沙彌十戒並行者不得犯 雖持不 着三斛
沙彌以受十戒竟 當以香……一當供佛 當供法 當供
僧 當勤修三業 坐禪誦經勸作眾事 堅持
禁戒不得犯
次行五德十數 五德者 一者發心出家懷佩道故
二者毀其形好應法服故 三者委棄身命尊崇道故
四者永割親愛無適莫故 五者志求大乘為度人故
十數者 一者不殺慈愍眾生故 二者不盜捐己有益有情故
三者不婬修淨行故 四者不妄語離口過故
五者不飲酒離過患故 六者不著花鬘香油塗身離衰
染故 七者不歌舞唱伎離散亂故 八者不坐卧高廣大床離
倚濁淨故 九者不非時食為知足故 十者不捉持生像金銀寶物離
積聚故 次沙彌威儀法 沙彌事和上有十事
一者當早起洗手槐上前 二者三禮 先右腳入戶
三者出大小便器 四者當授楊枝澡水 五者當讀揖戶內
六者當疊被臥具 七者當受食 八者問法
九者和上教誡時當念奉行 十者行出戶 沙彌事阿闍梨亦爾
沙彌事和上復有五事 一者當敬如佛想 二者得和上語當敬受
三者受和上所可教當謹依受之 四者和上前不得嬉戲 有 五者當辭者
事阿闍梨亦如是 沙彌事和上復有五事
一和上若欲入眾諸事當修衣被料理 二行時持瓶鉢隨後
三行時離和上相去一肘 四和上課念佛處當於處
五……事阿闍梨亦如是
沙彌行事有五 不得……可……止 二不得臥大……床稱

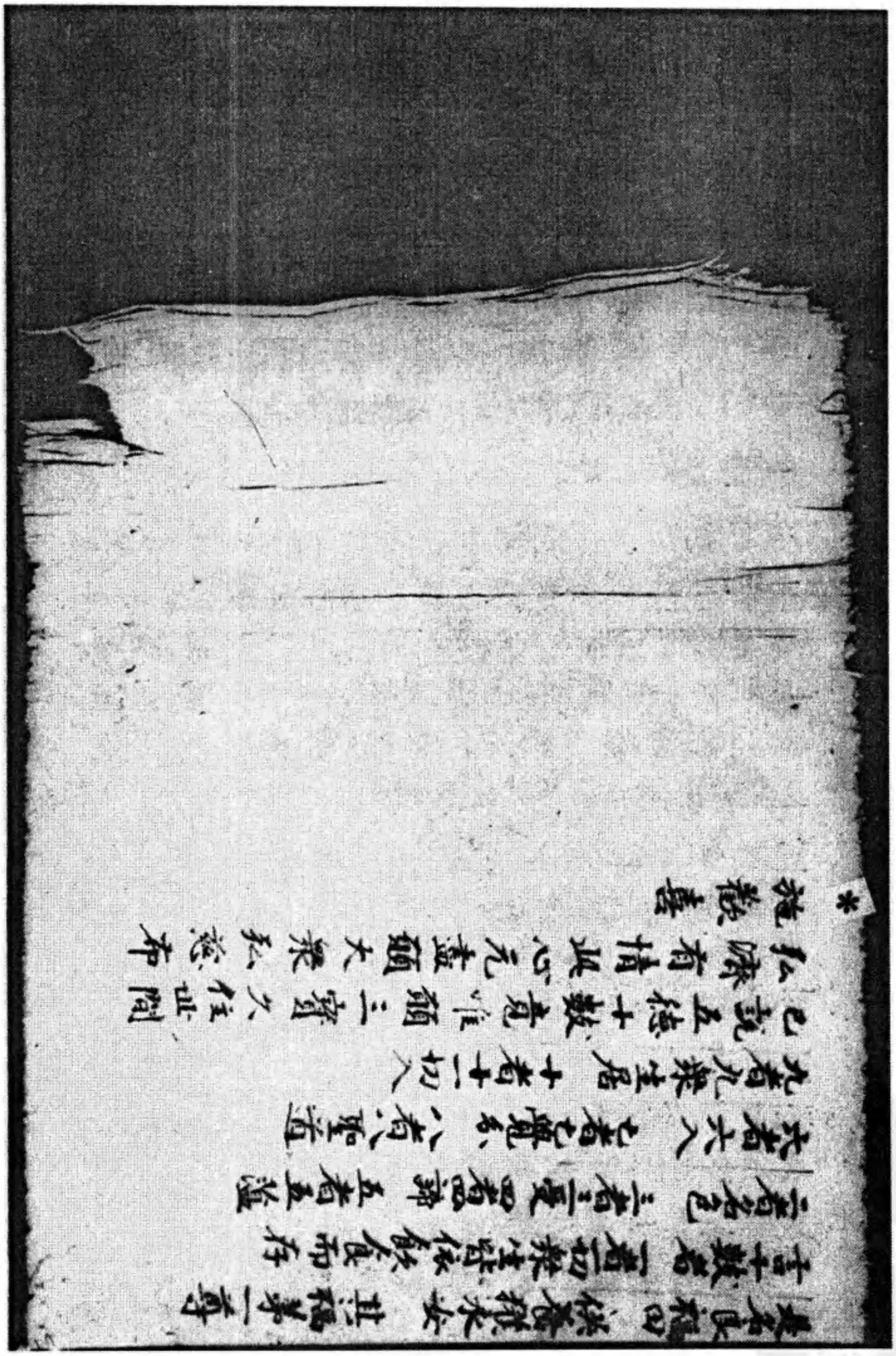
三行時離如肘未一舒手 四和上還至住處當授常所著衣
五敷僧伽梨置常處 事闍梨亦如是
沙彌所行事有五 一不得輒呵大比丘 二不得臥大比丘床褥
三不得調弄大比丘 四不得在比丘前行 五見大比丘來當起住
沙彌應行事有十 一若有所造要當白師
二若受經戒亦當白師 三若授他經亦當白師
四若與他共行亦當白師 五他請共行亦當白師
六與他迎食亦當白師 七他請迎食亦當白師
八與鉢時亦當白師 九與他熏鉢亦當白師
十浣濯衣時自他俱總白師 沙彌應行事有五
二當與師熏鉢 三當與師浣濯衣服 四朝暮晡掃灑
五若善惡當竭力瞻視 沙彌洗鉢有七事
一鉢有殘食不得棄地 二若餘殘食當以瀉取置淨地覆上
三不得在屋簷下擲下 四不得危險處 五離地一搩手
六不得以水拂空中擲取 七者當在屏處不得棄前洗
沙彌入衆有七事 一當袒右肩頭面礼僧
二大比丘上坐未坐不得先坐 四不得跨越大坐
五不得高聲語笑 六上坐來當客坐處
七若無患不得數起除僧使 沙彌作當直有八事
一當愛護僧物不得私受用 二不得當路作
三所作未竟不得捨置 四和上闍梨如法教令不得違戾
五當善知淨法 六洗器令淨 七當塞瓶孔 八當覆蓋
沙彌道行有五事 一不得左右顧視若有所觀當迴身向所看處
二不得大高視不得大低視當平行如擔草人法視前七尺
三若迴時當右旋不得左迴 四不得大急大行除難事不得大

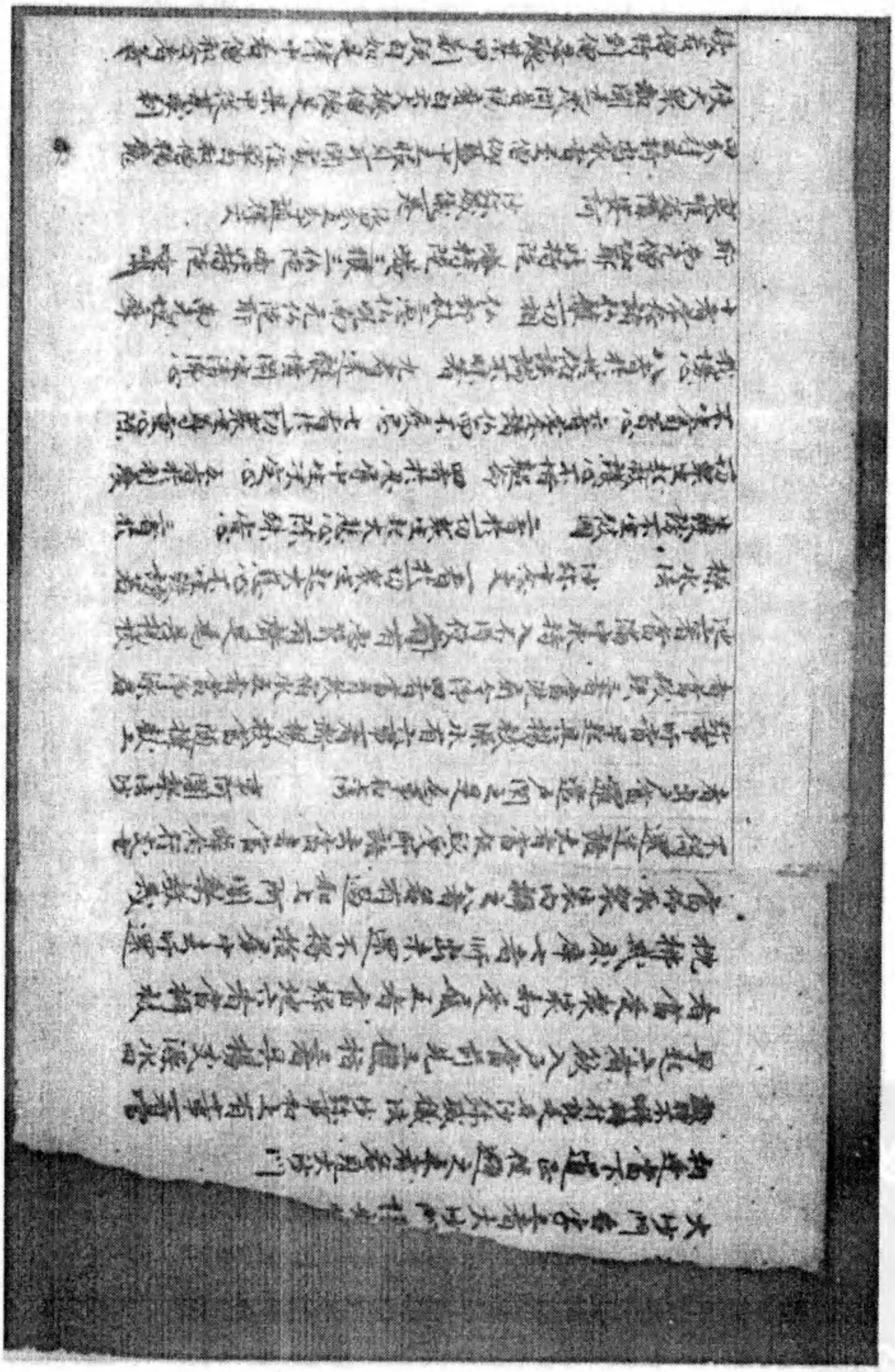

三若迴時當右旋不得左迴 四不得大急大行除難事不得大
緩當不急不緩 五不得掉臂行 沙弥住有七事
一不得當前立當在傍邊 二不得當和上闍梨長老比丘前立
三不得掇平前立 四不得當直女處女 婬女寡婦前立
五不得屠肆前立 六不得樓閣人邊立
七不得鬬雞鬬人鬬邊立 沙弥坐有五事
一不得背塔五像前坐 二不得當像坐
三不得放逸大坐當令如法 四上坐在下不得在上坐
五不得與大比丘相逼坐 沙弥卧有五事
一不得如愛欲人左脅卧 二不得死屍偃卧
三不得如餓鬼伏卧 四當如師子獸王右脅而卧
五當累兩脚屈右手為枕以左脚頭身閉口舌拄上㗁
沙弥入浴室有十事 一當着舍勒 二當低頭
三不得亂語 四當呪語 五莫弟用水 六不得更妨後人
七若有瀆豆 八當為和上闍梨揩摩身體
九為上坐長老比丘揩摩身體 十不得長有所說多棄水漿
沙弥厠有五事 一不得除污心傳衣者 二不得除污並器辰
三不得除污心與席卧 四不得除污心非法言論
五卧時不得並頭若對卧脚不得過 沙弥大小便有事
一當三彈指謦欬聲 二不得高褰衣當隨下隨褰
三起時不得卒起隨起隨下 四不得淚污 五不得唾廁上
六不得廁上嚼歯木 七不得坐禪誦經 八不得羅頭覆肩
九不得低頭視身坐 十大小便已當用水洗 沙弥應行有五事
一不得欲心動身生 二不得欲心視身生 三不得令他觸
四不得手觸身生 五若夢中出不淨得當清心 沙弥礼師有五事

一不得於心動身生　二不得於心視身生　三不得令他觸
四不得手觸身生　五若夢中出不淨其得意須清心　沙彌亂心[illegible]
一師坐禪不應禮　二闍中不應禮　三經行不應禮
四臥食不應禮　五時向食後行不應禮
沙彌嚼楊枝有五事　一不得向說嚼　二不得向和上闍梨嚼
三不得向衆嚼　四當向屏處嚼　五嚼已須棄　其楊枝着
地土中　沙彌行有三事　一不得盜聽比丘所說
二不得說大比丘非
若沙彌受十戒已當如法受持勿令有犯若無羞
慚堪犯其戒者當墮地獄經劫受罪何以故違佛
語故行住坐臥於佛法中極是大賊乃至不得受
他四事一塵一飯又復說戒受善布施時亦須
有慚愧堅持不犯當知是人於佛法中得須陀洹
果乃至阿羅漢果斷諸煩惱可成佛是故偈言
持戒最為樂　身不犯衆惡　具持是等戒
遠棄涅槃道　持戒得身口　攝心正憶念　多聞生實智
斯由戒為本　戒猶餘從樓　觀於三界尊　鬼龍那毒害
不犯有戒人　衆生因於病　衆流海為最　衆經億百千
戒經為上最
是故智人堅持禁戒乃至喪失身命終不毀犯
故經云大悲商中戒為良藥大黑闇中戒為明
燈生死海中戒為橋梁諸人出室戒為標燈故
壞魔軍戒為寶持心精聖道持戒必到戒有如
是功德不可思議

如生死海中戒爲橋船 進諸天堂戒爲梯隥 欲
壞魔軍戒爲勇將 心精聖道持戒必到 戒有如
是功德不可思議
* 努力尊心受持讀誦如說脩行
沙彌戒及威儀法文
大德僧聽 沙彌某甲等稽首和南大德僧衆
沙彌某甲等自維宿慶 恩會此生 遇大覺之
餘暉 預法流之將漸 一心慕道 割愛辭親 依佛
出家 供養三寶 位以年次 有闕未遑 戒律清
淨 僧倫莫露 其位 今僧布薩 滴大毗尼 勝妙
獨尊 雖非我分 法有簡退 今欲辭僧 然佛制
沙彌誦五德十數
言五德者 一者出家離俗 懷佩道故
二者毀其形好 應法服故 三者永割親愛 无適莫故
四者委棄身命 遵崇道故 五者志求大乘 爲度人故
爾時世尊而說偈言 毀形守志節 割愛无所親
出家弘聖道 願度一切人 五德超俗務
是名良福田 供養獲永安 其福第一尊
言十數者 一者一切衆生皆依飲食而存
二者名色 三者三受 四者四諦 五者五蘊
六者六入 七者七覺分 八者八聖道
九者九衆生居 十者十一切入
已說五德十數竟 唯願三寶 久住世間
弘濟有情 與心无盡 願大衆弘慈布

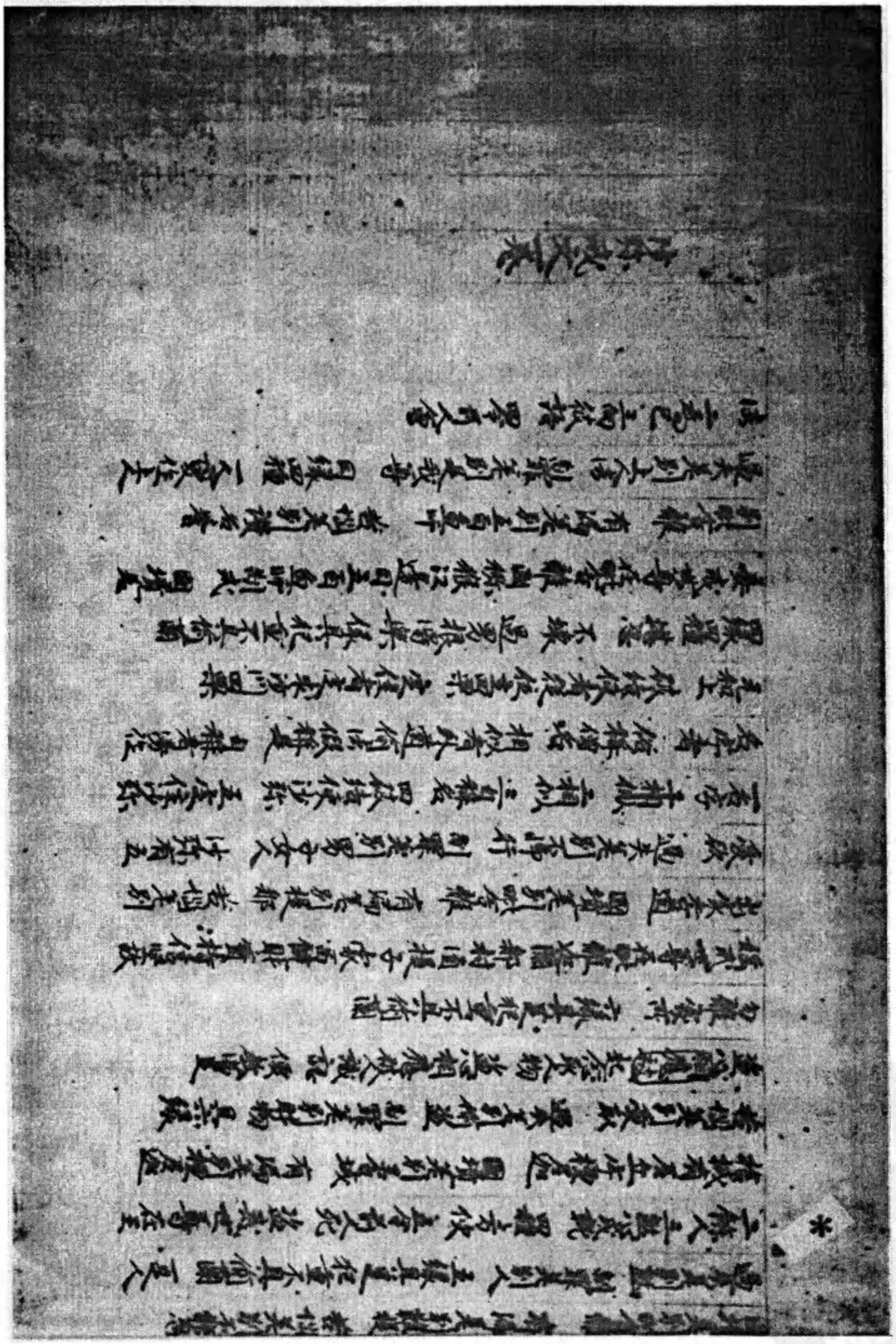

是名比丘福田 能為眾生作安 其福第一尊
十二數者 一者一切眾生皆依飲食而存
二者名色 三者三受 四者四諦 五者五道
六者六入 七者七覺分 八者八聖道
九者九眾生居 十者十一切入
已說五德十數竟 唯願三寶久住世間
弘濟有情 此心元盡 願大眾弘慈布
＊施歡喜

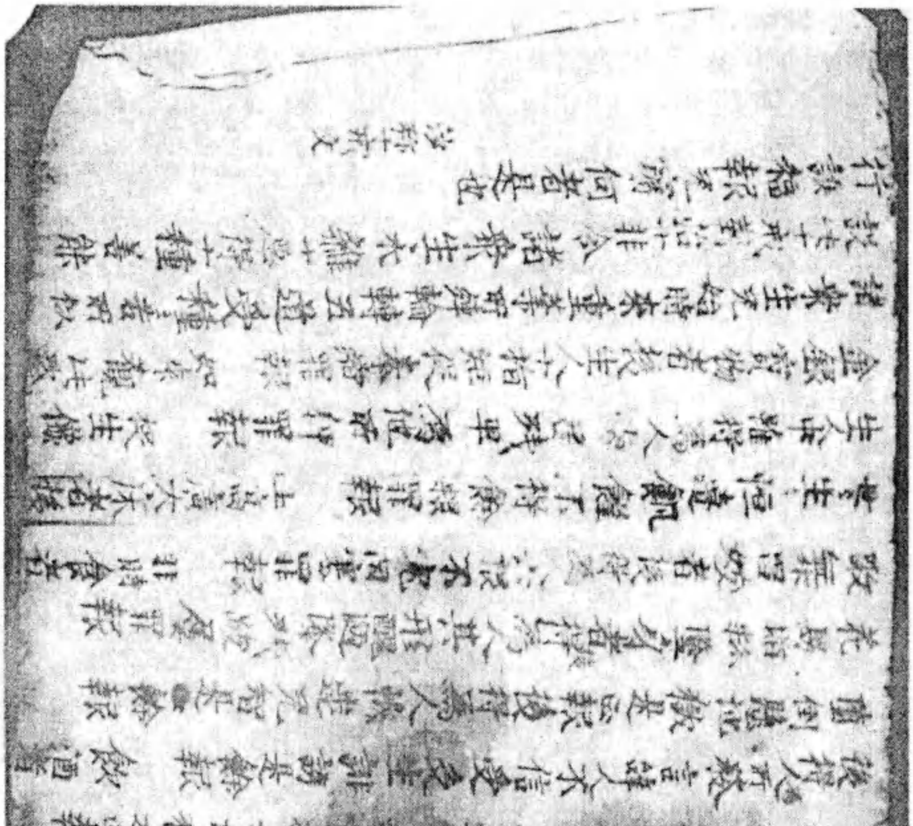

▲北七一三四號（七十八）沙彌戒文

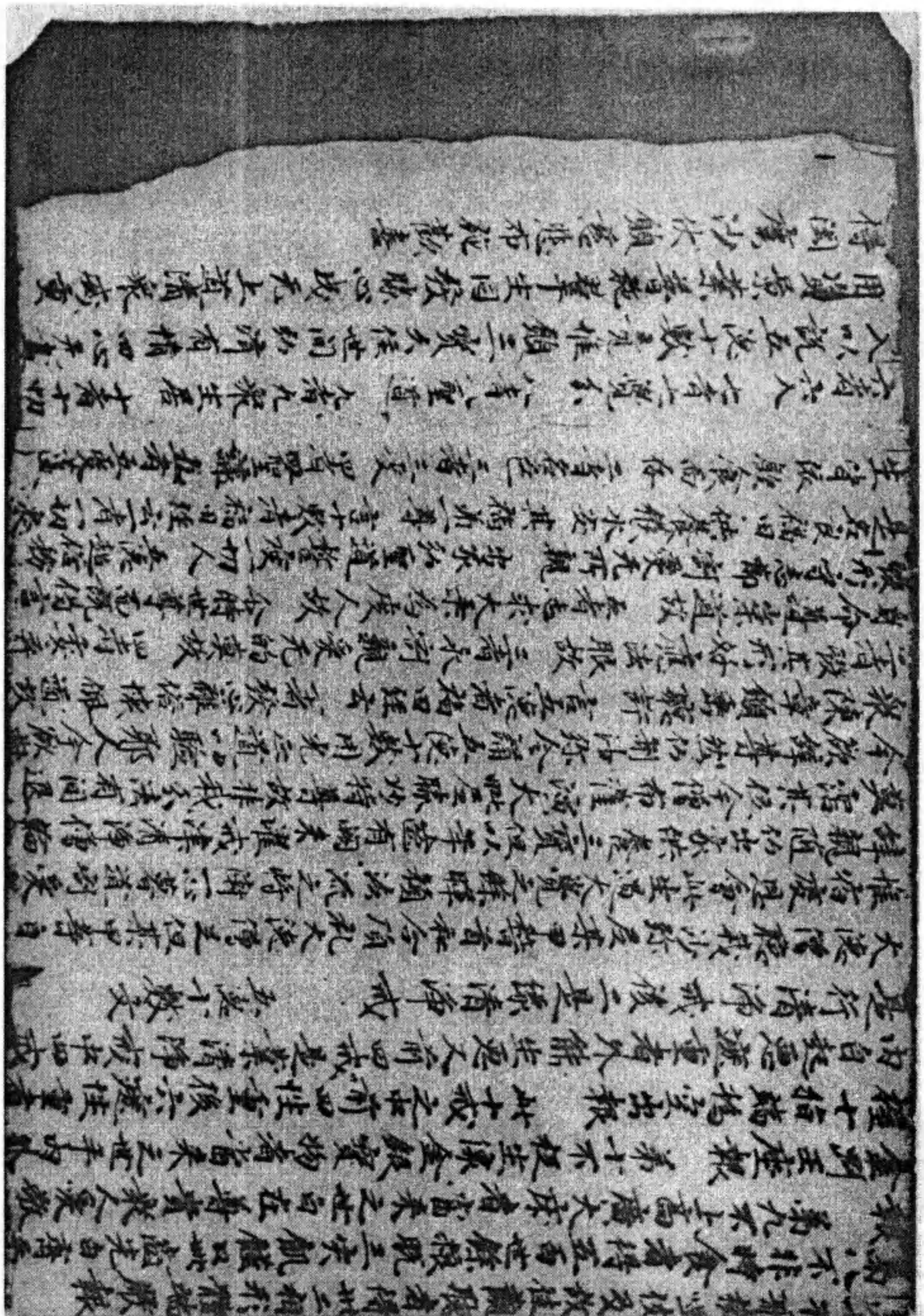

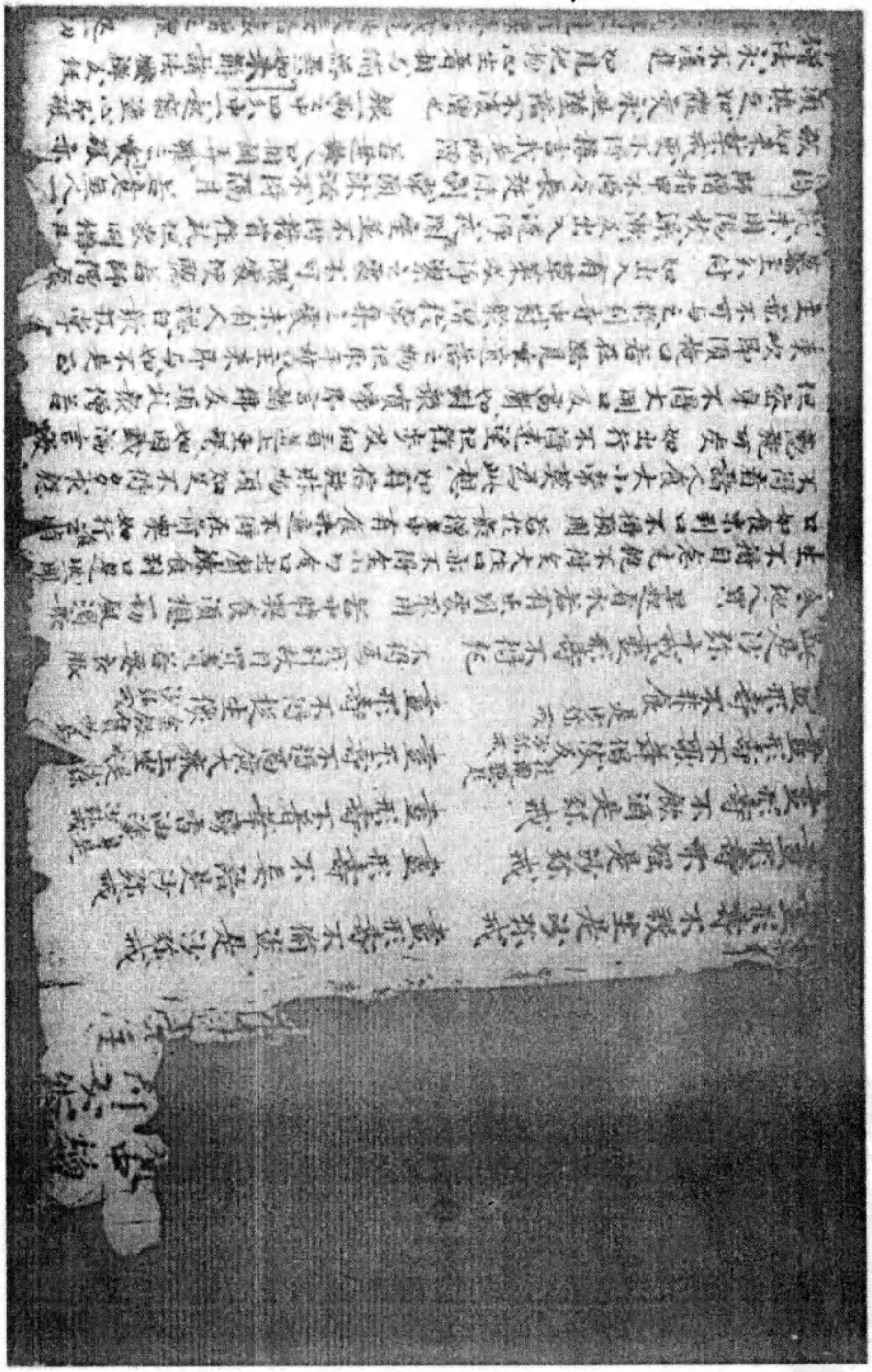
▼北七一三五號（八六十七）沙彌十戒文

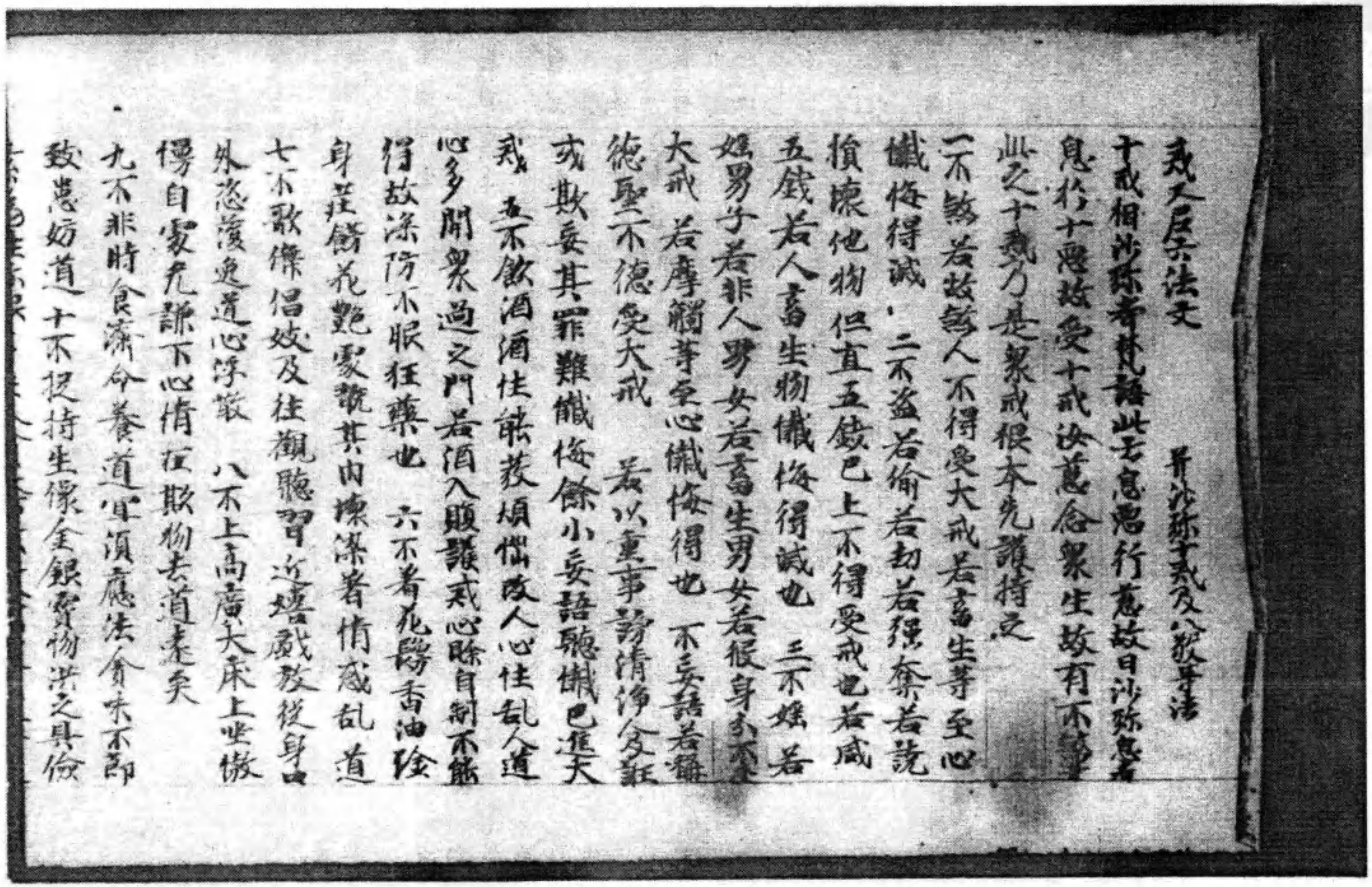
北七一三六號（一十九號）沙彌十戒文

為人六根不完闇鈍罪報　第八非時食者後得為人
世世生生恒遭飢饉不得飽足罪報　第九上高廣大床
者後得為人常居卑賤為他所仰罪報　第十捉
作金銀寶物者後得為人十指攣縮罪報
如來觀此愍諸衆生無始已來重業所纏輪轉五道受種種苦所
所以制此十戒對治十惡令諸衆生得十種善何等為十　第一不殺
生者得無病長命及得金剛不壞之身報　第二不偷盜者得
十指纖長圓滿為相　第三不得婬欲者得清淨眼睛蓮花
化生不受女人胞胎報　第四不妄語者發言人信敬重威儀遵
之奉行報　第五不飲酒者得聰明智慧多聞強記宿命報
第六不著花鬘香油脂粉塗身者諸根完具現世六通報
第七不歌舞倡伎及故往觀聽者得卅二相形體端嚴報
第八不非時食者得五百世餘糧賑三災飢饉口[illegible]齒光白齊平
報　第九不上高廣大床者當來之世面在尊貴衆人愛敬
金剛王座報　第十不捉生像金銀寶物者當來之世手內執
握七指端嚴安出報　此十戒之中前四性重後六遮性重者
內自起惡遮重者外能生惡又前四戒是業清淨前六中四戒
是行清淨戒後二是緣清淨戒　　五趣十戒文
大德聽我沙彌反某甲稽首和合頂禮大德僧足但某甲尋自
惟宿慶曾此生遇大覺之餘暉預法流之時漸一心慕道剃除衆
肆親隨佛出家供養三寶但以羊盜有制未謹戒律清淨僧倫
莫謂其依今僧布濩漁大此三勝妙特尊故非我力法有間退
今欲肆尊然佛制沙彌令請五德十數用光三通一口驗邪人今欲出
衆陳章願垂聽許　言五德者福田經云　一者發心離俗懷佩道故
二者毀其形好應法服故　三者永割親愛無適莫故　四者委棄
身命尊崇道故　五者志求大乘為度人故　今時世尊面說偈言

▲北七一三七號（帝六十一） 沙彌十戒文

式叉尼六法文　并沙弥十戒及八敬等法

十戒相沙弥者梵語此云息慈行慈故曰沙弥息者

息於十惡故受十戒汝慈念衆生故有不煞

此之十戒乃是衆戒根本先護持之

一不煞若故煞人不得受大戒若畜生等至心

懺悔得滅　二不盜若偷若劫若强奪若詭

債壞他物但直五錢已上不得受戒也若減

五錢若人畜生物懺悔得滅也　三不婬若

婬男子若非人男女若畜生男女若假身亦不

大戒　若摩觸等至心懺悔得也　不妄語若稱

德聖不德受大戒　若以重事謗清淨僧莊

或欺妄其罪難懺悔餘小妄語聽懺已進大

戒　五不飲酒酒能發煩惱故人心狂亂入道

心多聞衆過之門若酒入腹譏戒心除自制不能

得故深防不眼狂藥也　六不著花鬘香油塗

身莊飾花艷蒙靚其内壞深著情惑亂道

七不歌儛倡妓及往觀聽習近增戲放逸身口

外恣蕩逸道心浮散　八不上高廣大床上坐傲

慢自處无謙下心情在欺物去道遠矣

九不非時食濟命養道宜須應法貪味不節

致患妨道　十不捉持生像金銀寶物洪之具儉

北七一三八號（霜九）式叉尼六法文并沙彌十戒及八敬等法

*

六者半月半月大僧中請教授（尼衆[illegible]出在大僧出家人法中[illegible]戒為先請為師訓開亦行則也）七者不得无大僧處夏安居（[illegible]）八者安居竟大僧中說三事自恣（[illegible]）此八敬者前三明致之儀中二明所遵之法後三明請誨之方物則敬人為師決則依人取法後則如說而行

僧祇云式叉尼應學十八法若式叉尼不行十八法非式叉尼一在大尼下沙弥尼上二式叉尼不淨食大尼不淨食彼亦不淨三大尼得与三宿自与沙弥尼三宿四得与大尼受食除大淨生種取金銀錢自從沙弥尼受食五尼不得為說七聚名六得語云不得婬盜殺妄如是等攘待七至布薩自恣日入僧中胡跪合掌云阿梨耶僧我某甲清淨僧憶持三說而退九十一十二後四波羅夷犯者更從始學十三九僧已下若犯一一作吉羅悔餘如後說四分云不知戒相故遣作法制与學法盡形學之十誦為度婬身女人後起過佛令此學可知若據行往法式叉不与大尼為伴已戒不滿故自不得与沙弥尼為伴已非同學故若尼童一式叉兼一沙弥尼得為伴餘人不合

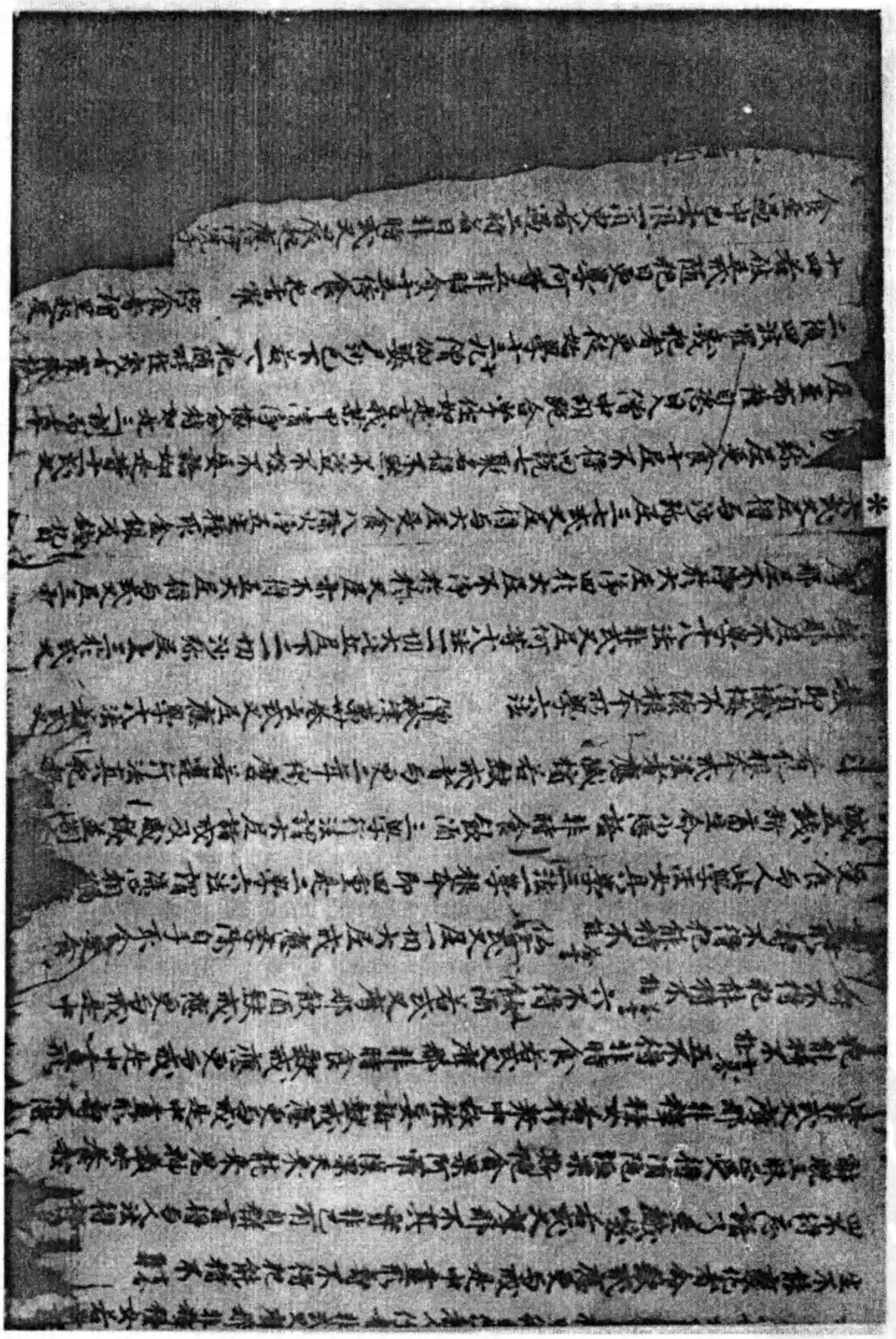
波提菩提因六法下

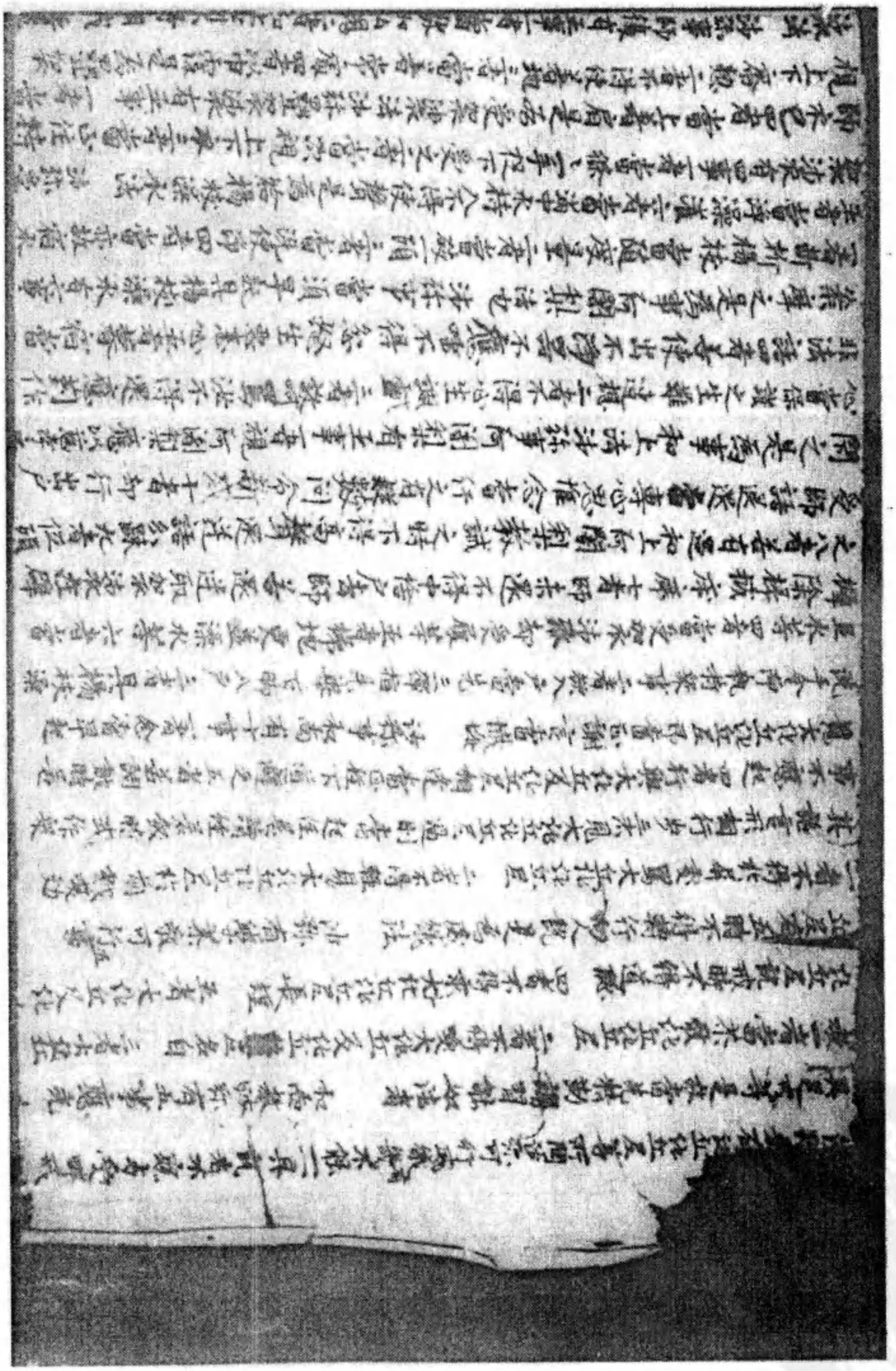

此八敬者前三明敬之儀中一兩明違之
法後三明請誨之方初則敬人為師次則依人取法
後則如說而行　僧祇云式叉尼應學十八法若式
叉尼不行十八法非式叉尼一切大尼下沙彌尼上
式叉尼不淨食大尼不淨食彼亦不淨三大尼
得与三宿自与沙彌尼三宿四得与大尼受食除
火淨生種取金銀錢自從沙彌尼受食五尼
不得為說七聚名六得語云不得婬盜殺妄如
是等憶持七至布薩自恣日入僧中胡跪合
掌云阿梨耶僧我某甲清淨僧憶持三說
而退九十二後四波羅夷犯者更從始學十三
九僧已下若犯一一作吉羅悔餘如後說四
分云不知戒相故造作法制与學法
盡形學之十誦為度姙身女人後起
過佛令戒學可知若據行往法式叉不
与大尼為伴已戒不滿故自不得与沙
彌尼為伴已非同學故若尼重一式叉第
一沙彌尼得為伴餘人不合

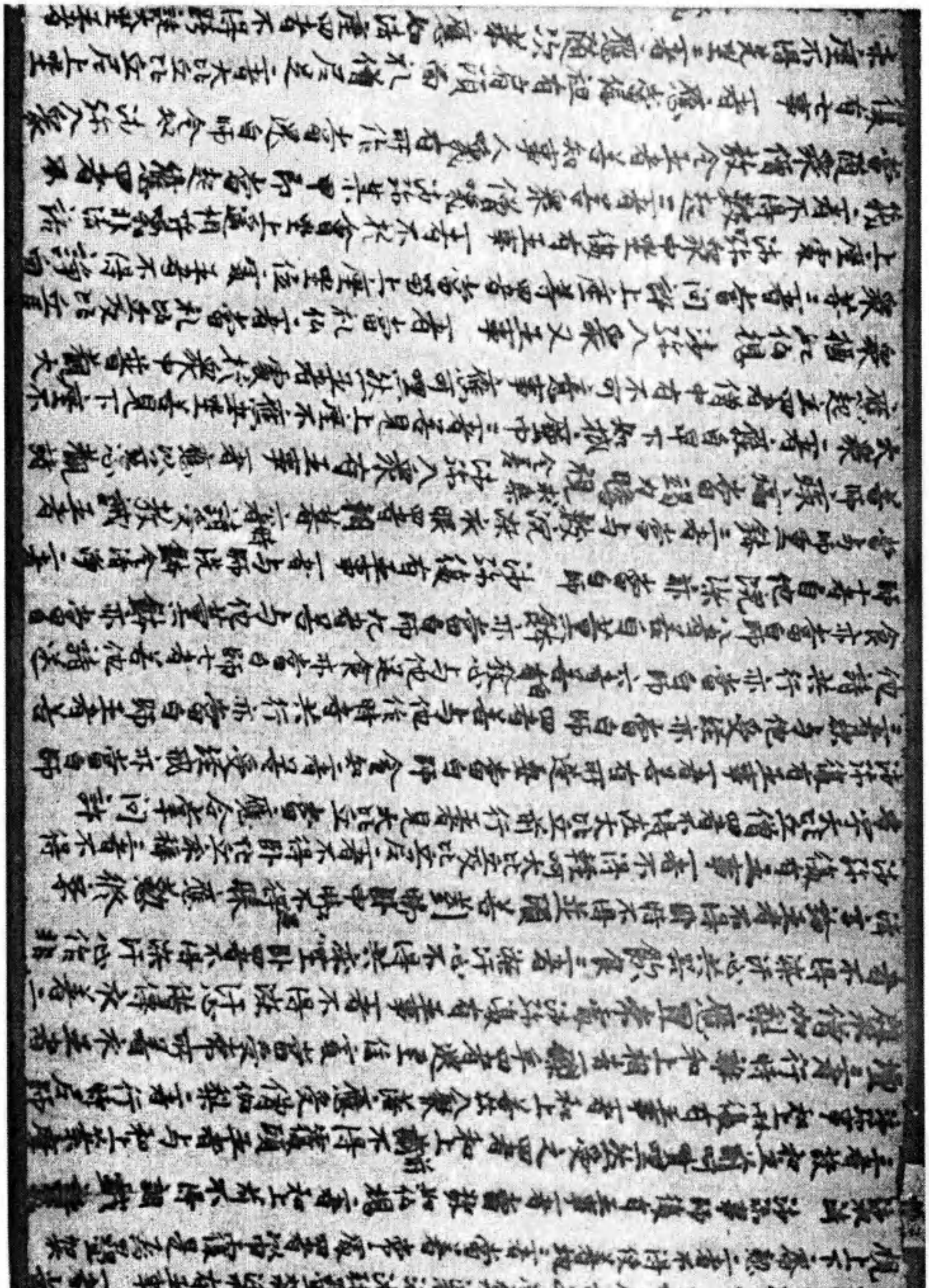

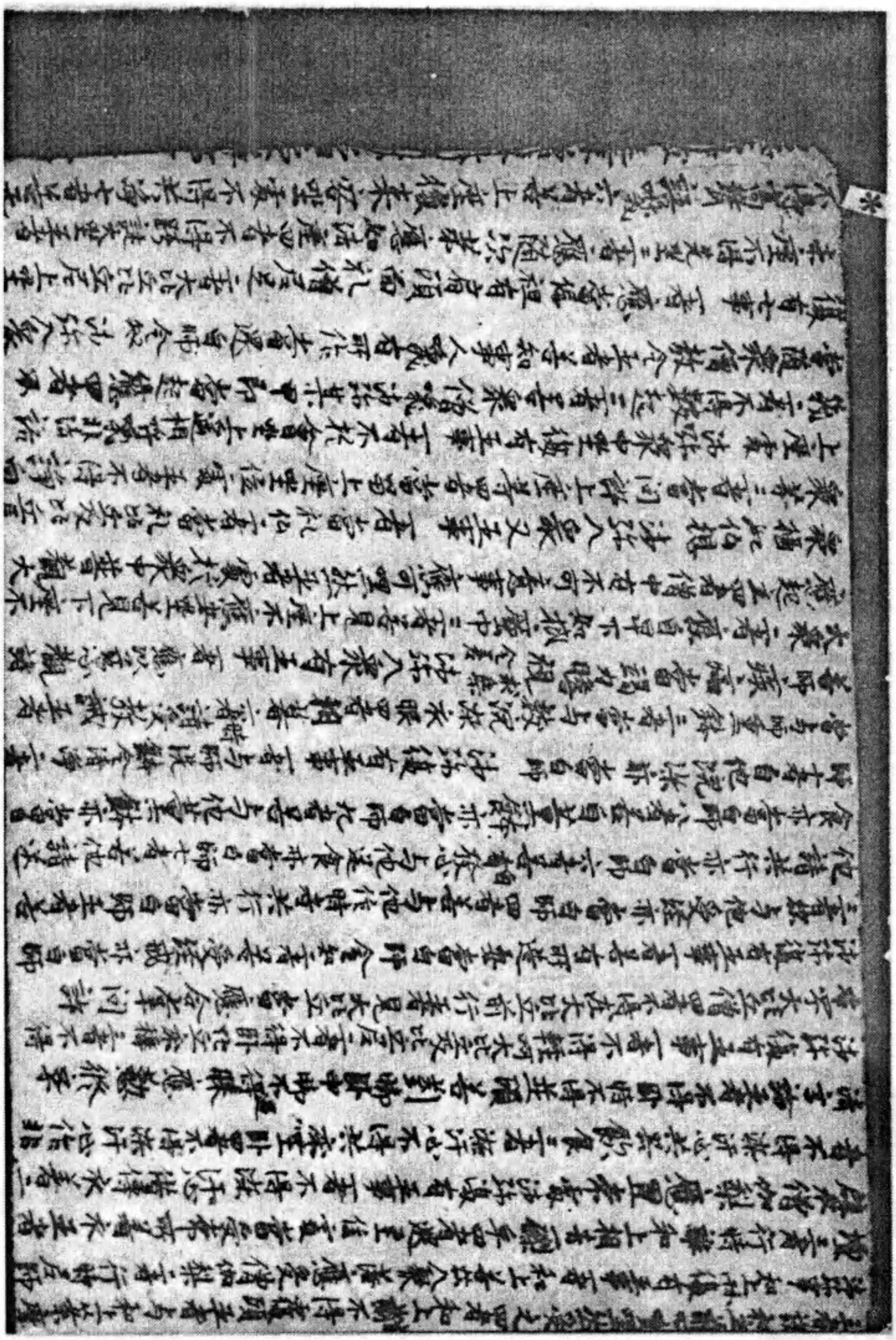
北七一三九號（人三十七）式義尼六法文

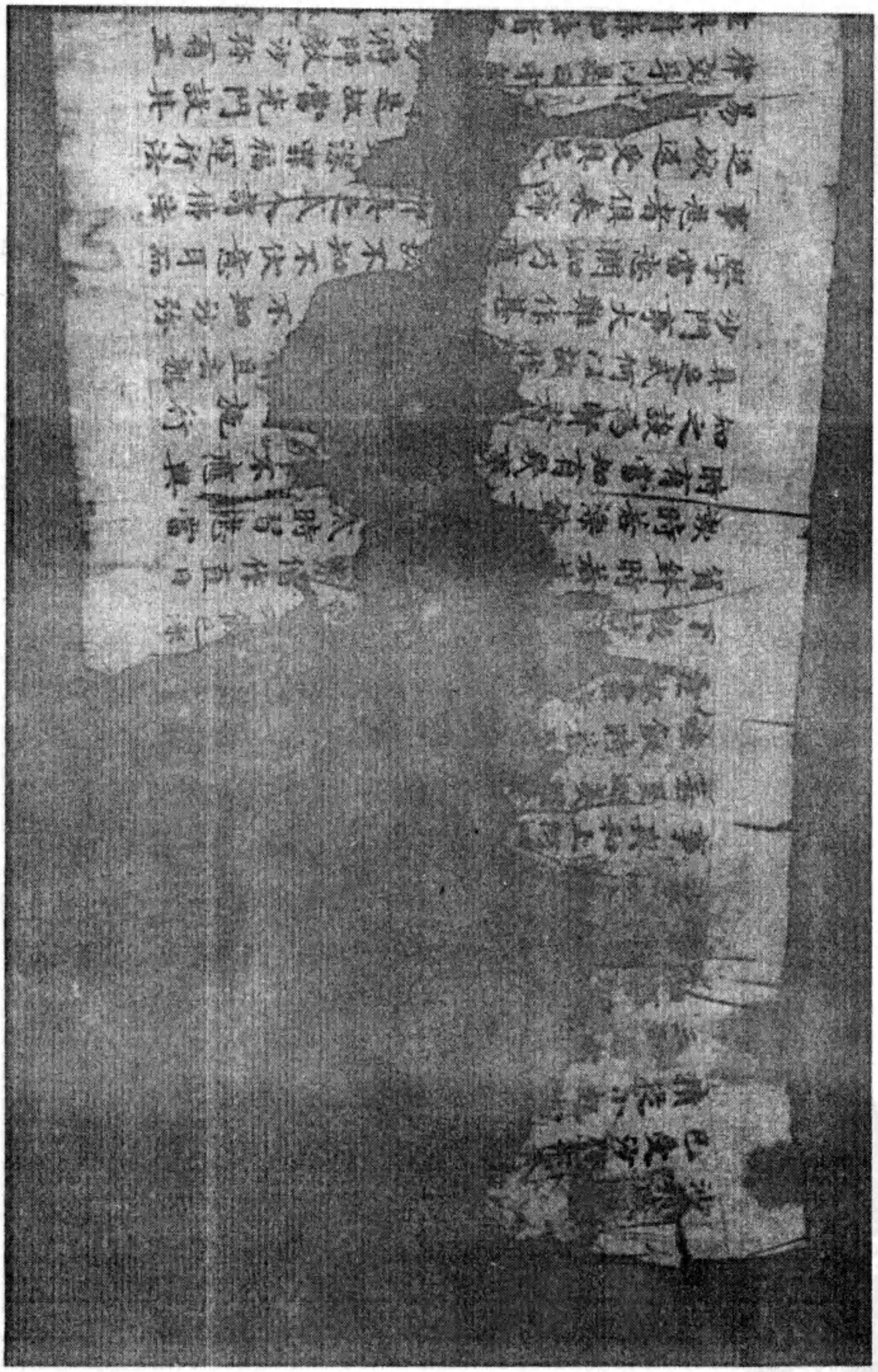

▼北七一四二號（菜九十九）沙彌戒

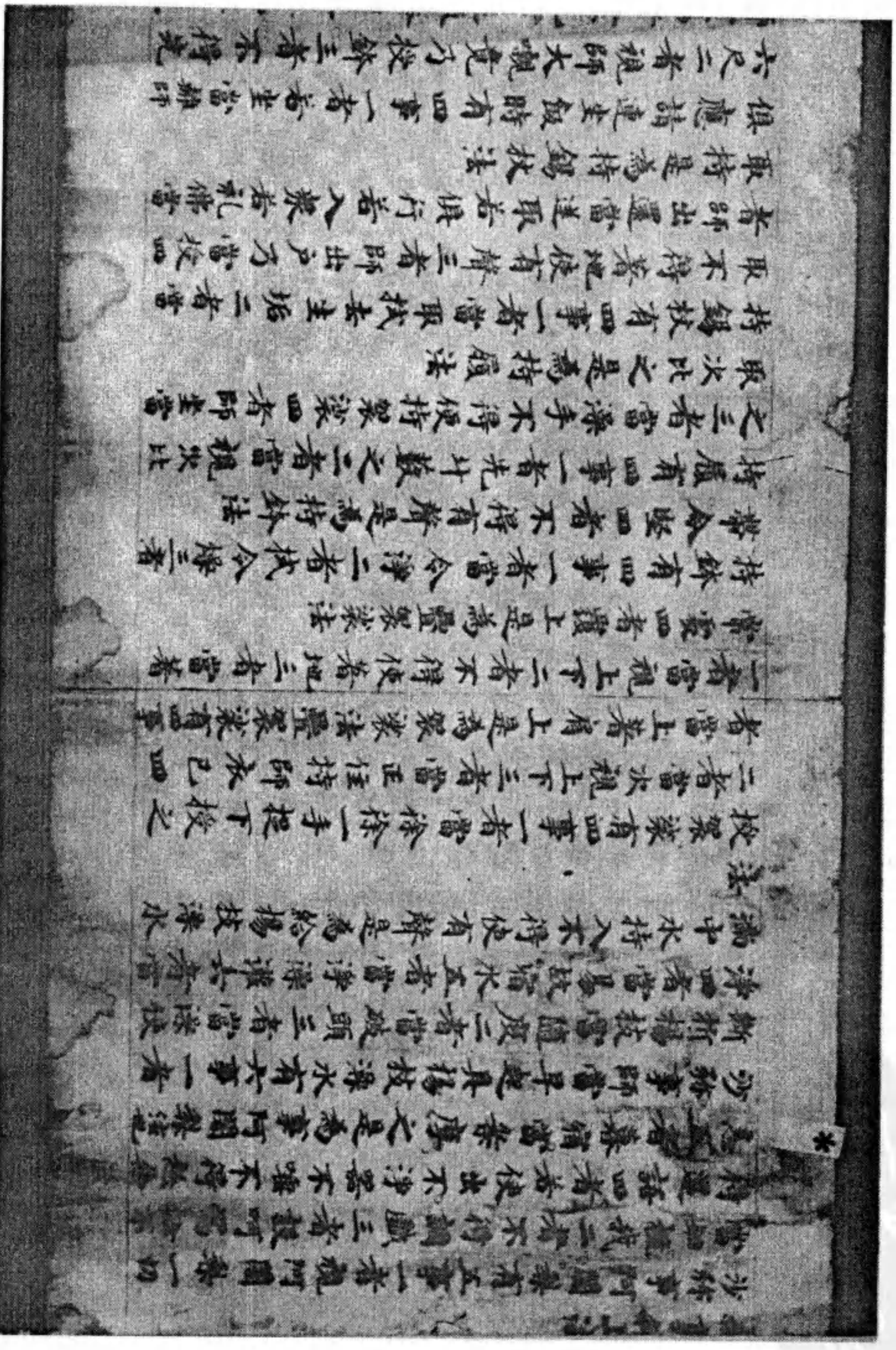

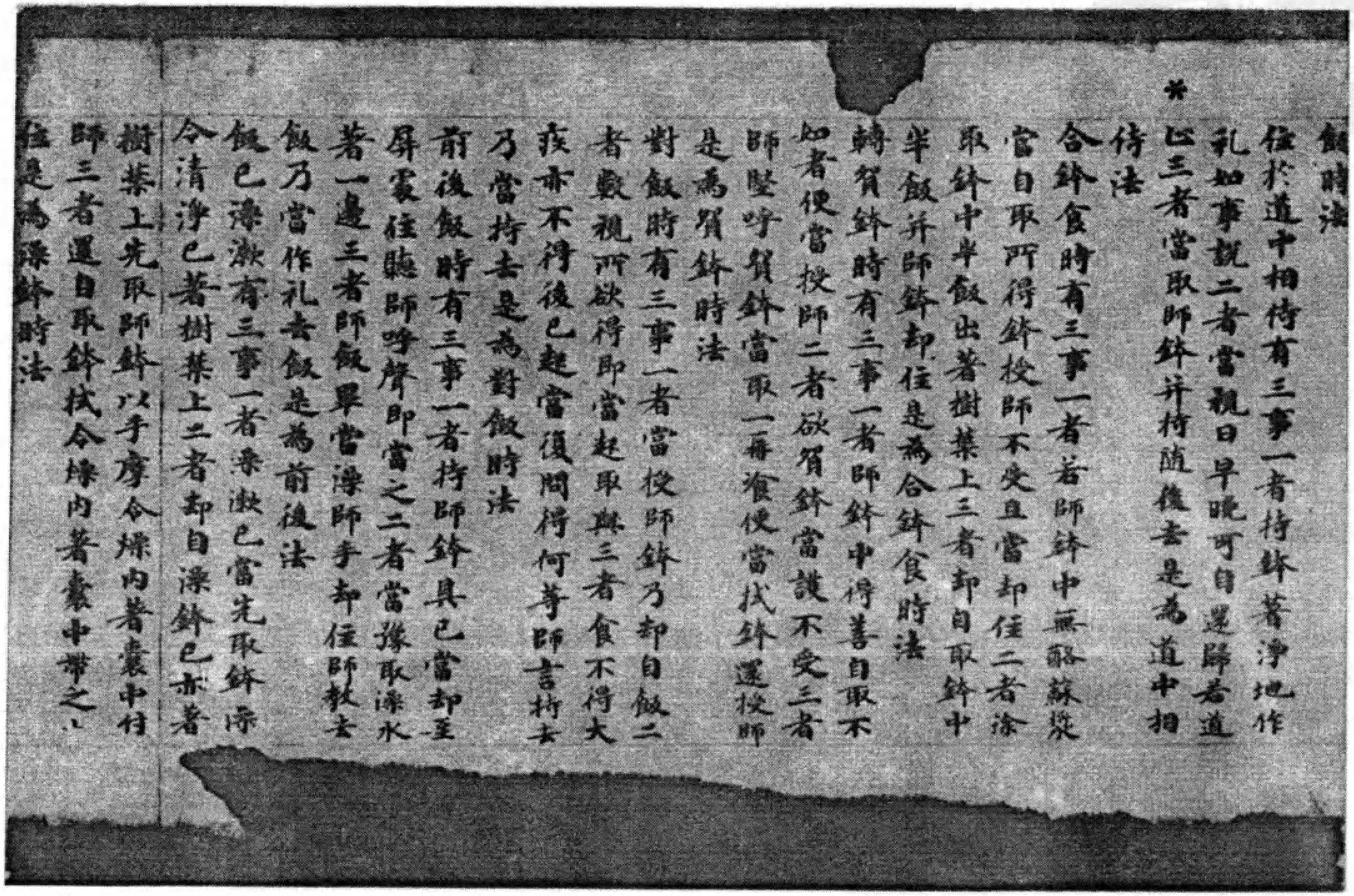
北七一四〇號（地五十五）沙彌威儀

沙彌事阿闍梨有五事一者視阿闍梨一切
當如視我二者不得調戲三者設呵[illegible]
持還語四者若使出不淨器不唾不得[illegible]
惡五者暮宿當條摩之是為事阿闍梨法也
沙彌事師當早起具楊枝澡水有六事一者
斷析楊枝當隨度二者當破頭三者當澡使
淨四者當易故宿水五者當淨澡灌六者當
滿中水持入不得使有聲是為給楊枝澡水
法
授袈裟有四事一者當徐徐一手捉下授之
二者當次視上下三者當正住持師衣已四
者當上著肩上是為袈裟法疊袈裟有四事
一者當視上下二者不得使著地三者當著
常處四者疊上是為疊袈裟法
持鉢有四事一者當令淨二者拭令燥三者
帶令堅四者不得有聲是為持鉢法
持履有四事一者先卄藪之二者當視次比
之三者當澡手不得便持袈裟四者師坐當
取次比之是為持履法
持錫杖有四事一者當取拭去生垢二者當
取不得著地使有聲三者師出戶乃當授四
者師出還當送取若俱行若入眾若禮佛當
取持是為持錫杖法
俱應請違坐飯時有四事一者若坐當離師
六尺二者視師大覶覓乃授鉢三者不得先

取持是為持錫杖法
俱應請逐坐飯時有四事一者若坐當離師
六尺二者視師大嚫竟乃授鉢三者不得先
師食四者食已當起取鉢自近是為逐坐飯
時法
別坐飯時法有四事一者當立住師邊二者
教飯乃當坐去三者頭面著地作礼四者去
飯不得居坐上戲飯已竟當至師邊住師教
還坐乃應坐是為別坐飯時法
入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當
隨不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授
師四者入城欲別行當報師是為行乞食法
俱還至故處飯時有四事一者當先徐徐開
户出布二者澡師已乃却自澡三者授師鉢
却自叉手住四者當豫具澡豆手巾是為還
師飯時法
還水邊飯時有四事一者當求淨處二者當
求草作坐三者當取水澡師手乃却授鉢四
者師教使飯當作礼却坐是為水邊飯時法
心於樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝取
葉作坐二者取水還當澡師手設不得水求
取淨草授師三者還取師鉢授師四者當豫
具淨草淨師鉢已却熟拭鉢乃去是為樹下
飯時法
住於道中相侍有三事一者持鉢著淨地作
礼如事訖二者當視日早晚可自還歸若道

飯時法

住於道中相待有三事：一者持鉢著淨地作禮如事說；二者當視日早晚可自還歸若道亡；三者當取師鉢并持隨後去。是為道中相待法。

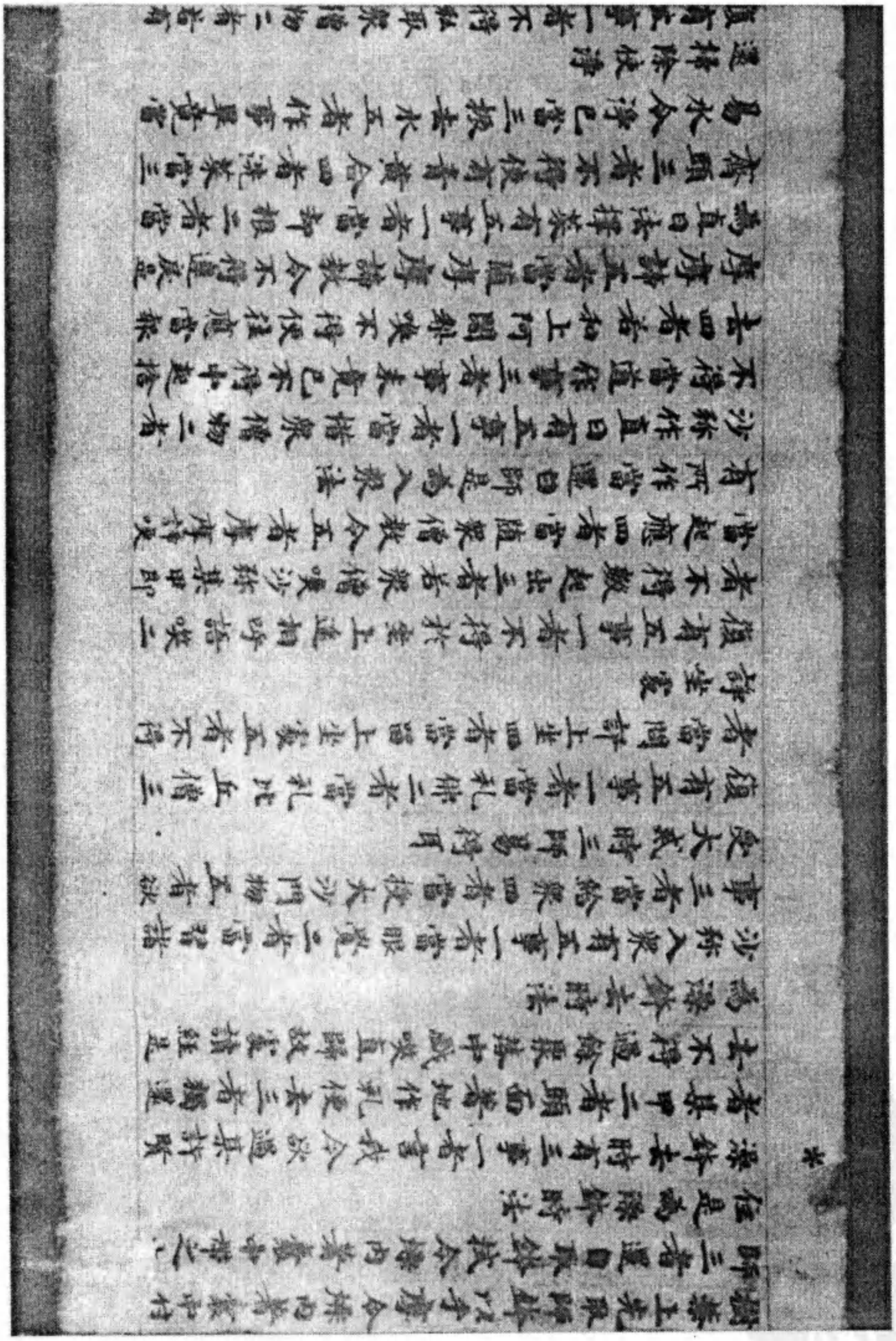
合鉢食時有三事：一者若師鉢中無酪蘇漿，當自取所得鉢授師，不受且當却住；二者滌取鉢中半飯出著樹葉上；三者却自取鉢中半飯并師鉢却住。是為合鉢食時法。

轉貿鉢時有三事：一者師鉢中得善自取不如者，便當授師；二者欲貿鉢當護不受；三者師堅呼貿鉢，當取一再飡便當拭鉢還授師。是為貿鉢時法。

對飯時有三事：一者當授師鉢乃却自飯；二者數視所欲得即當起取與；三者食不得大疾，亦不得後已起，當復問得何等，師言持去乃當持去。是為對飯時法。

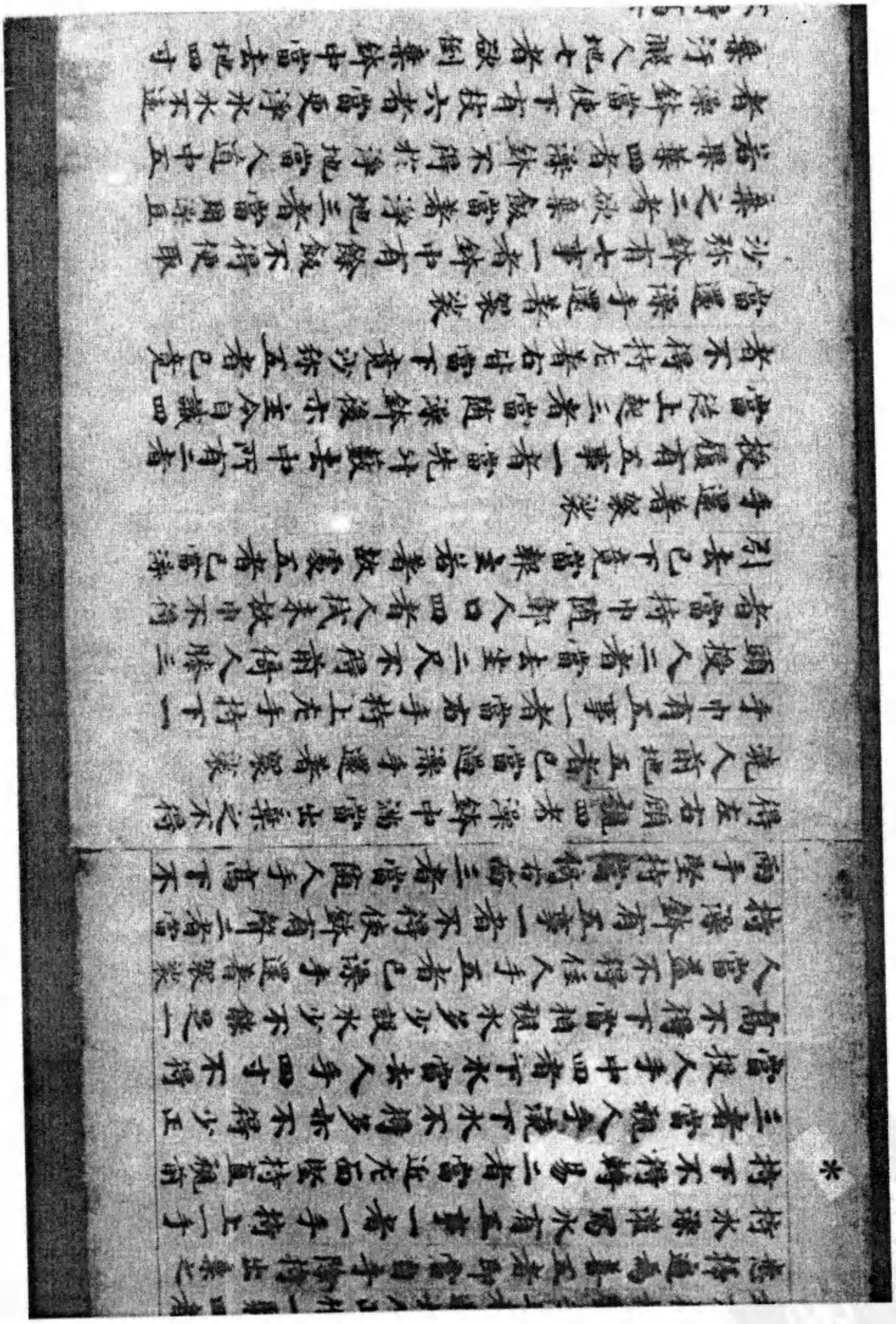
前後飯時有三事：一者持師鉢具已，當却至屏處住，聽師呼聲即當之；二者當豫取澡水著一邊；三者師飯畢當澡師手，却住師教去飯乃當作礼去飯。是為前後法。

飯已澡漱有三事：一者澡漱已當先取鉢滌令清淨已著樹葉上；二者却自澡鉢已亦著樹葉上，先取師鉢以手摩令燥內著囊中付師；三者還自取鉢拭令燥內著囊中帶之。是為澡鉢時法。

*

還掃除使淨
復有五事一者不得私取衆僧物二者若有
所欲取當報摩摩諦三者盡力作衆僧事四
者當掃除食堂中乃却布坐業五者當朝暮
掃除舍後益水
汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當
先澡手二者不得大投灌井中使有聲三者
當徐徐下灌不得大挑擊左右著使有聲四
者不得使綆頭還入井中五者不得持腹伏
井攔上六者不得持灌水入著釜中七者不
得持灌置地八者當洗澡器令淨九者舉水
入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中
澡釜有五事一者當先澡釜鑊上二者當洗
餅囊三者當滌中要腹四者當滌東戍五者
皆當三易水
吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得吹
生薪三者不得倒吹濕薪四者不得然腐薪
五者不得熱湯澆火滅
掃地有五者一者順行二者灑地不得有
薄三者不得汙藏四辟四者不得蹈濕上壞
地五者掃已即當自擇草分棄之
比丘僧飯食沙彌掃地有五事一者卻行二
者不得挑餅手三者過六人止作一聚四者
悉掃過為善五者即當自手除持出棄之
持水澡灌寫水有五事一者一手持上一手

恚持適爲善五者即當自手除持出棄之
持水澡灌寫水有五事一者一手持上一手
持下不得轉易二者當近左面堅持直視前
三者當視人手淺下水不得多亦不得少正
當授人手中四者下水當去人手四寸不得
高不得下當相視水多少設水少不餘足一
人當盡不得任人手五者已澡手還著袈裟
持澡鉢有五事一者不得使鉢有聲二者當
兩手堅持當持右面三者當隨人手高下不
得左右顧視四者澡鉢中滿當出棄之不得
澆人前地五者已當過澡手還著袈裟
手巾有五事一者當右手持上左手持下一
頭授人二者當去坐二尺不得前倚人膝三
者當持巾隨鄣人口四者人拭未故巾不得
引去已下竟當報主若著故處五者已當滌
手還著袈裟
授履有五事一者當先斗藪去中所有二者
當從上起三者當隨澡鉢後亦主令自識四
者不得持左著右皆當下竟沙彌五者已竟
當還澡手還著袈裟
沙彌鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取
棄之二者欲棄飯當著淨地三者當用澡豆
若畢華四者澡鉢不得於淨地當人道中五
者澡鉢當使下有枝六者當更淨水水不遠
棄汙溅人地七者欲倒棄鉢中當去地四寸

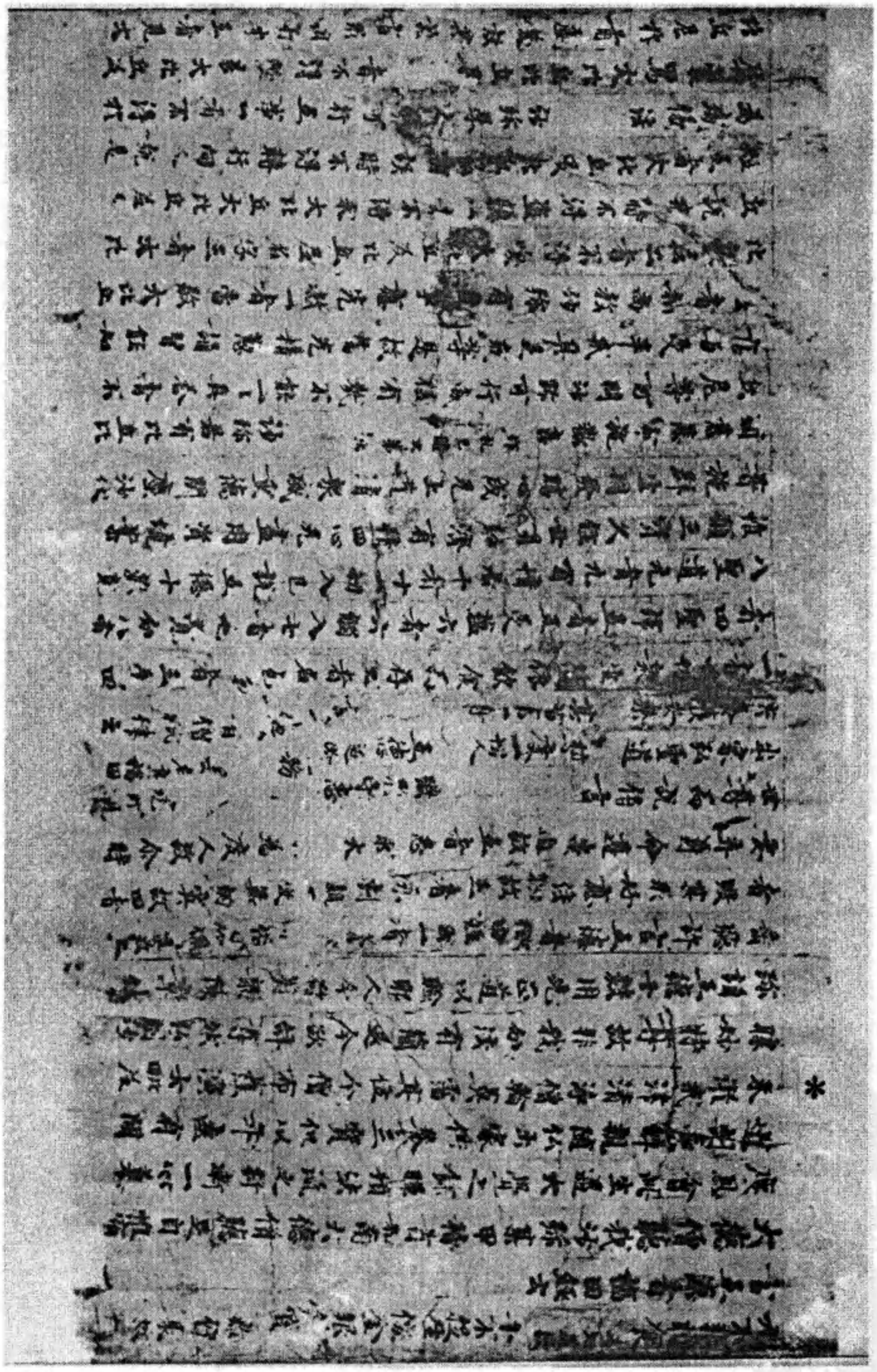
若還鉢當使下有枝六者當更淨水水不過
棄汙濺人地七者欲倒棄鉢中當去地四寸
不得高下
*
拭鉢有五事一者當澡手拭使燥二者當持
淨手巾著膝上三者當拭裹使燥即當持淨
巾并覆著囊中著常處
行會飯時教沙弥持鉢有五事一者不得置
地二者不得累使有聲三者倩下著地四者
人來授鉢不得持鉢置案上五者不得從人
後授鉢當正從前亦不得衆中視師飯已當
起取鉢還坐
沙弥爲師持書行荅謝人有七事一者當直
往二者當直還三者當識師所語亦當識人
報語四者不得妄有所過五者若有所借不
得止留宿六者不得調戲七者行出當有法
則
沙弥給衆僧使未竟不得妄入沙門戶有三
事一者和上阿闍梨暫使往二者若倩有所
取三者自往問經應得人
欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者
不得當人道作三者不得妄說他事四者當
叉手如法說五者教倨不得交脚六者不得
調戲七者不得棄人先欲出當還向牽戶攝
使沙弥遠出行當教上頭有三事一者彼人
問卿和上名何等便報言和上字某甲二者
[illegible]

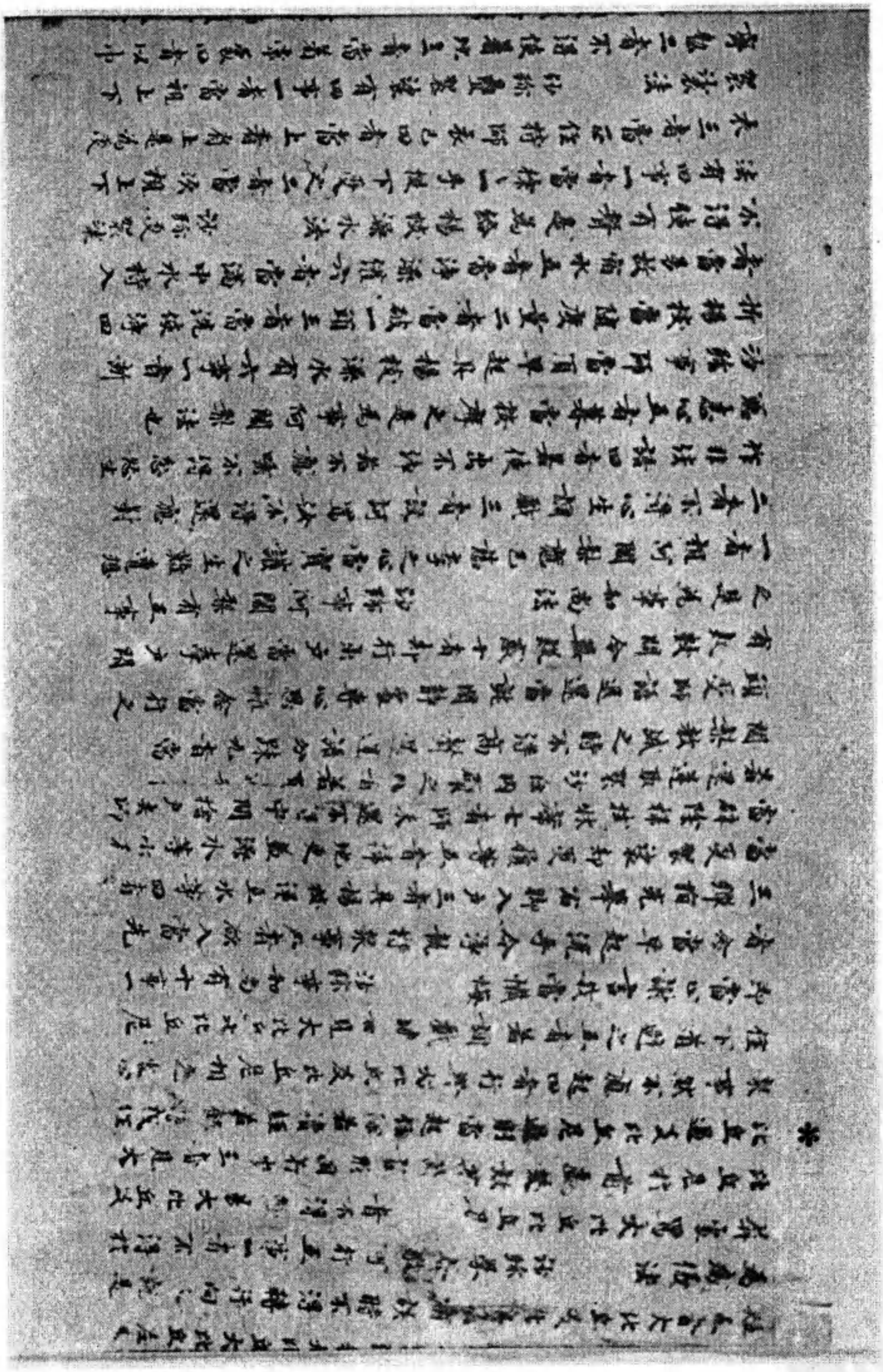

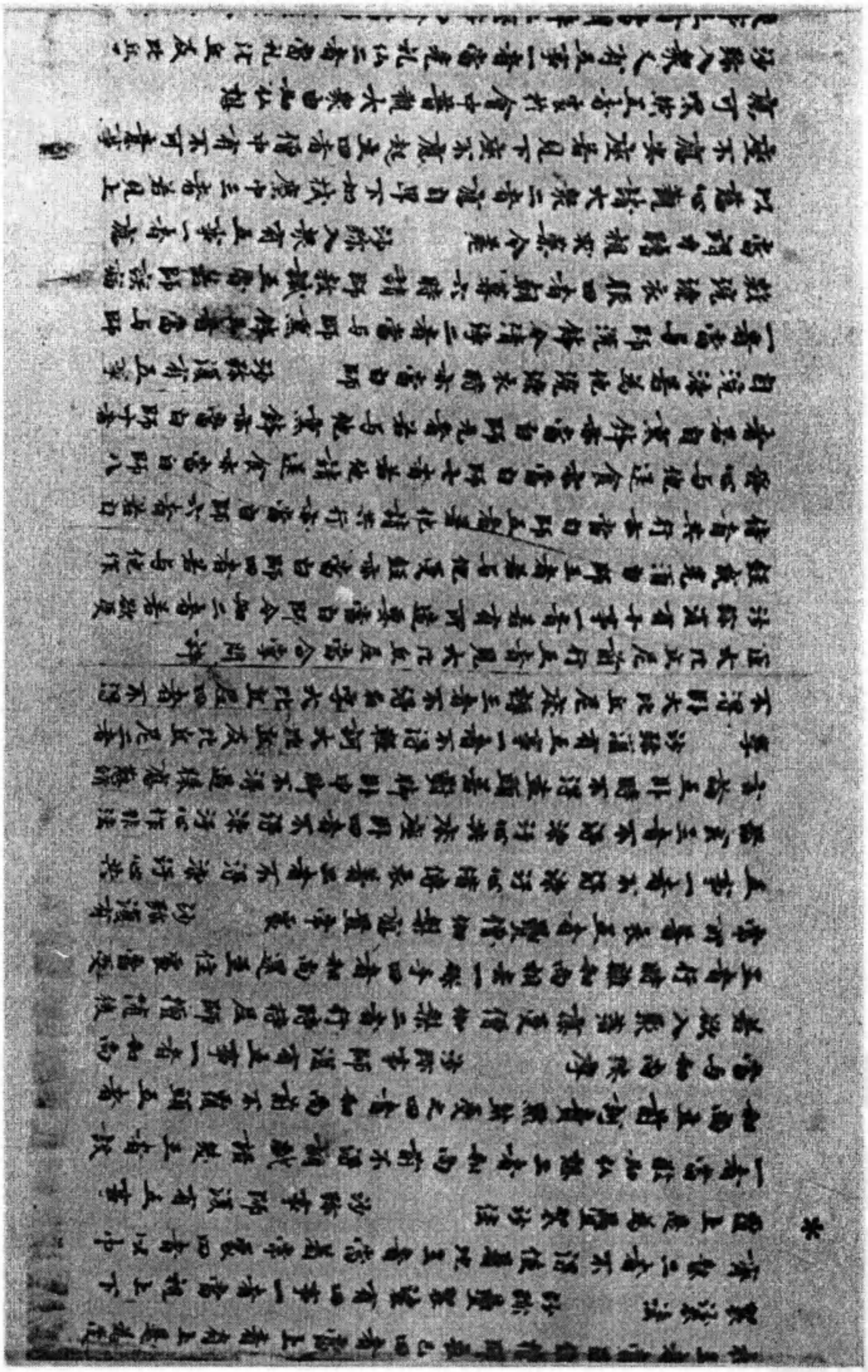
欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者
不得當人道作三者不得妄說他事四者當
叉手如法說五者教侶不得交腳六者不得
調戲七者不得彰人先欲出當還向牽戶嘱
使沙弥遠出行當教上頭有三事一者彼人
問卿和上名何等便報言和上字某甲二者
復問言卿和上作沙門幾歲便報言若干歲
三者復問卿和上何許人便報言某郡縣人
*設復問阿闍梨名何等便報言字某甲復問
卿阿闍梨年幾何便報言年若干復問阿闍
梨是何許人便報言某郡國人若復問賢者
何許人便報言某郡縣人復問賢者名何等
便報言字某甲復問卿作沙弥已來幾何時
便報言已若干歲若干日月若干時節是為
和上阿闍梨亦自知時字歲日月數
入浴室有五事一者當低頭入二者當避上
坐處三者上坐讀經不得狂語四者不得以
更相洗五者不得持水澆大滅復有五事一
者不得調戲二者不得破中瓫覓三者用水
不得大費四者不得濁中澡豆麻油五者自
出去不得止浣衣
至舍後有[illegible]事一者欲大小便即當行二者
行不得左右視三者當三彈指四者不得過

▼伯二八〇號 沙彌威儀經一卷

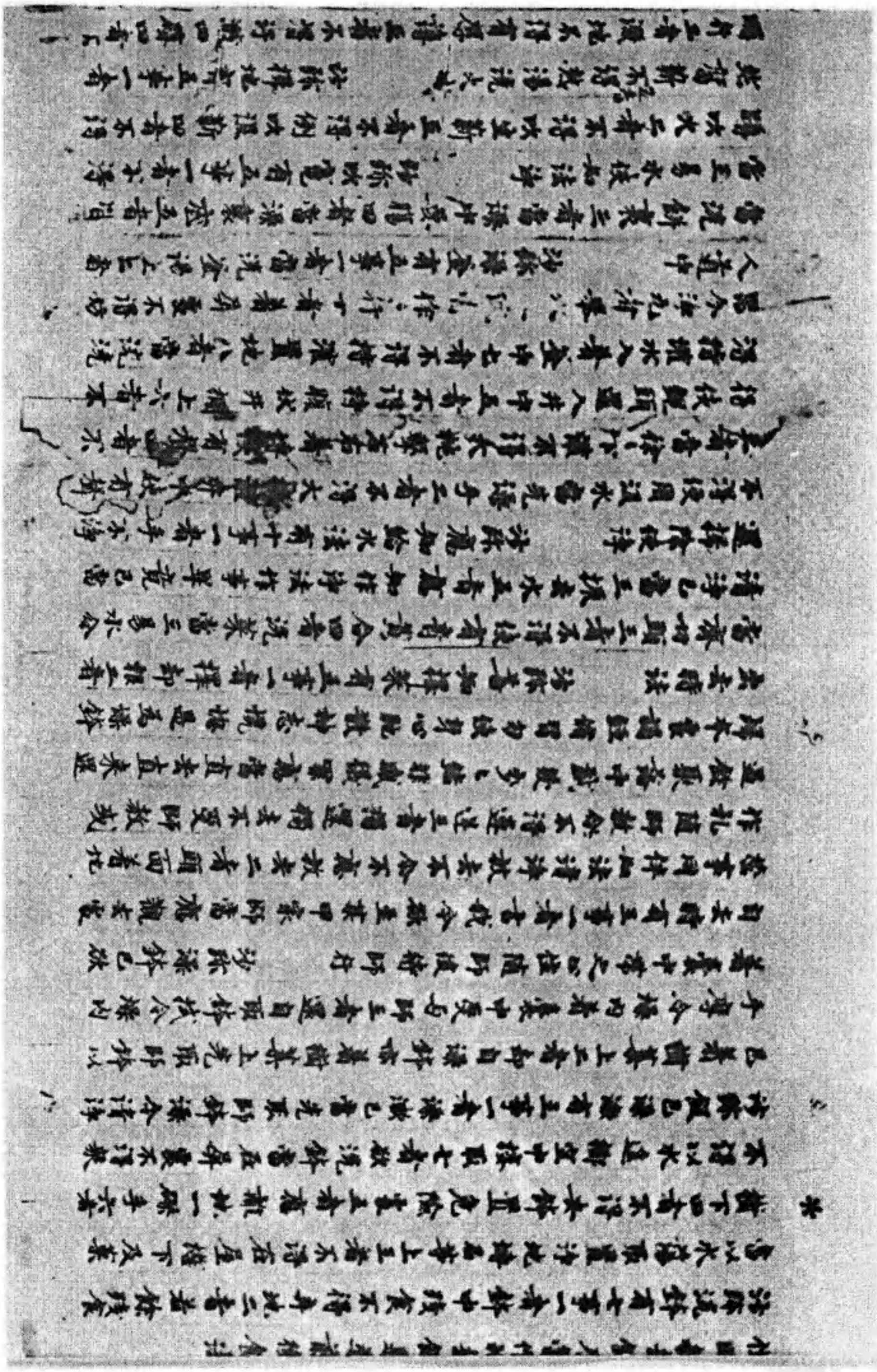

面著地作礼四者教令飯不得踏坐上氍毹已竟當立師
邊住師教令還坐乃復坐是為別飯坐時法　沙弥入城
乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨師後不得以足蹈
師影三者於城外當取鉢受与師四者入城欲別行當報
師是為行乞食法　沙弥俱還本住處飯時有四事一
者當更換衣開户出食巾等二者澡師鉢竟乃却自澡三
者受師鉢已却叉手住四者當椽具澡豆手巾是為歸還
飯時法　沙弥還水邊飯時有四事一者當求諍處二
者當求草為師作坐三者當取水澡手乃却受師鉢四者
師教使飯當作礼已離坐是為水邊飯時法　沙弥以於
樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝上取草為師作坐二者
取水還當澡師手彼不得水求淨草更三者還取師鉢受
師四者當椽具淨草拭師鉢已却熟拭鉢食訖反去是為
以於樹下飯時法　沙弥住於道中相待有三事一者持
鉢著淨地作礼如具事中說二者當視日早晚可自還歸
若至道以三者當取師并持隨後去是為道中相待法
沙弥合鉢食時有三事一者若師鉢中無乳酪蘇葉當自
取可得鉢中食受与師々若不更具當却住二者徐取鉢
中半飯去着樹葉上三者却自取鉢中半飯并師鉢却
住是為合鉢食時法　沙弥對師飯時有三事一者當
受師鉢乃却自飯二者數視師所欲即當起取與三者
食不得太疾亦不得在後起已當須聞師淨訶等食師
言待去是為對飯時法　沙弥前後飯時有三事一
者待師鉢具受已當却坐弄處住聽師呼聲即當應
之二者當預取澡水著一邊三者師若飯畢當澡師手却
往師教去飯乃當作礼去飯是為前後食法
沙弥洗鉢有七事一者鉢中殘食不得弃地二者若餘殘食
當以水蕩取置淨地埽著上三者不得在屋檐下及棄

然薪不得熱湯澆火地

沙彌掃地有五事一者順行二者灑地不得有厚濘三者不得汙濺四者不得蹋濕地上壞地五者掃已即當自掃草糞棄之

沙彌若比丘僧若比丘尼飯食時掃地有五事一者却行二者不得拂觸人手三者過六人以作一聚四者掃適竟五者即當自手除持出棄之

沙彌持水澡灌

寫水有五事一者一手投上一手持下不得轉多二者當近右膝跪前三者當視人手洗下水不得多亦不得少四者投人手中四寸不得高不得下當相視不多少不缺足一人當益不得住人手五者澡手已還著襆裓

沙彌持手巾有五事一者當右手持上左手持下一頭人二尺已去坐二尺不得倚人膝三者當持中隨郤人口四者人我來故中不得別去拭竟當報主若著故處五者澡手已還著襆裓

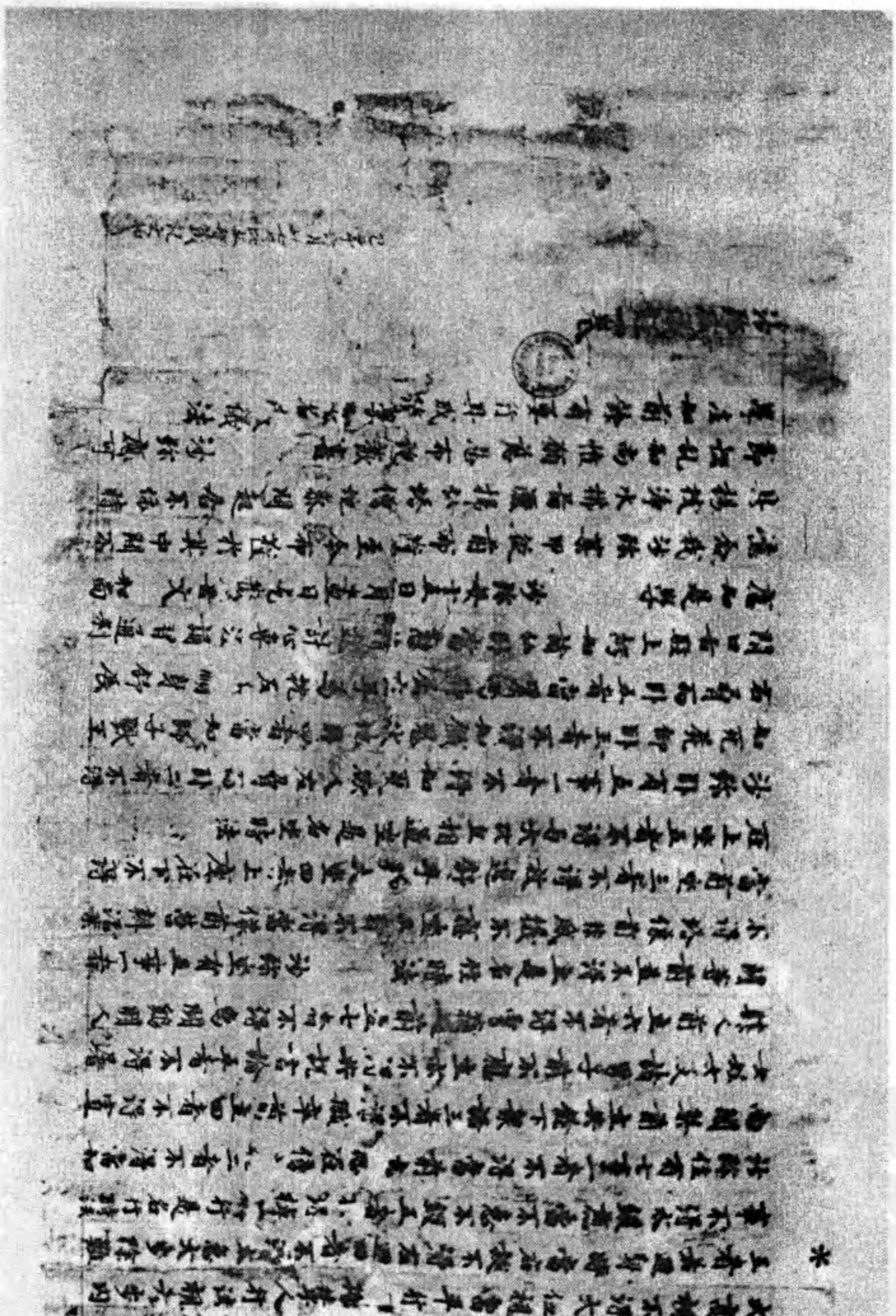
沙彌受履有五事一者當先斗藪去中所有二者當從上起三者當隨澡鉢後去主令識四者不得持著右背當下竟五者已竟當還澡手

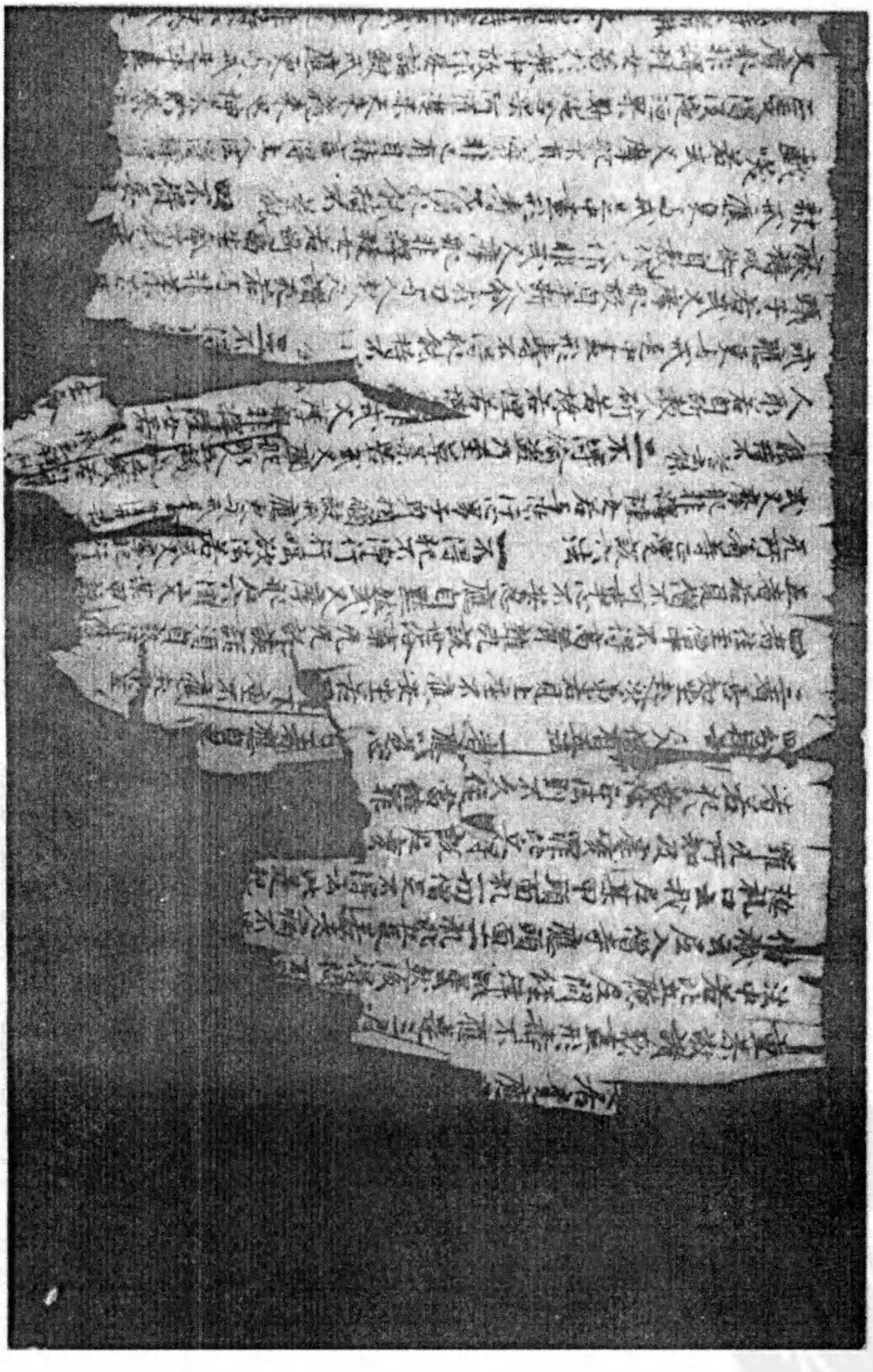
沙彌拭鉢有五事一者當澡手拭使燥二者當持淨巾著膝上三者當拭囊燥即當持淨巾收著囊中著常處

沙彌行食飯時教沙彌持鉢有五事一者不得以鉢置地二者不得累鉢有聲三者當漸下著地四者人來受鉢不得持鉢置膝上五者不得從人後受鉢當正從前亦不得衆中視師飯已當起取鉢還坐

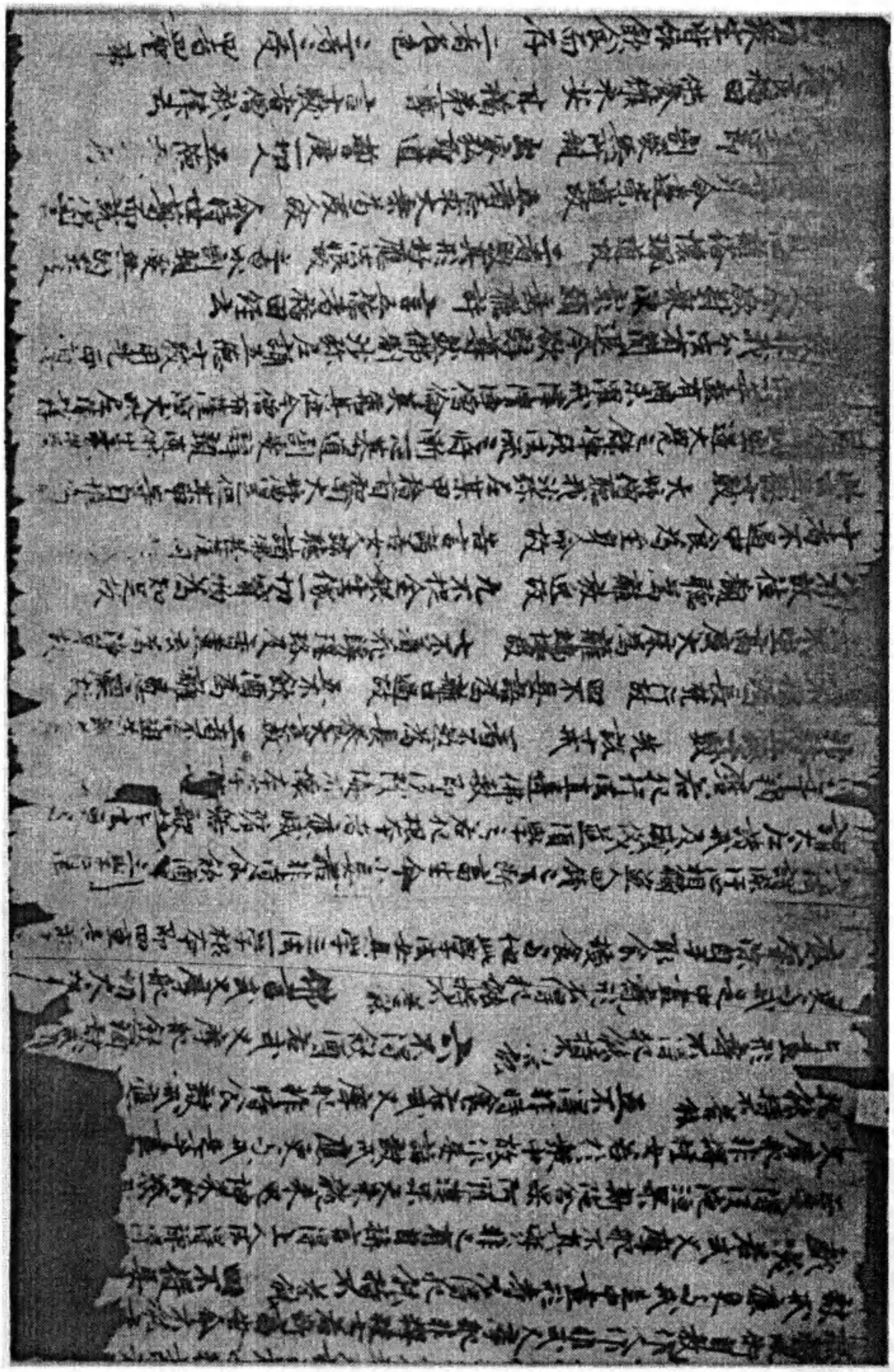
沙彌為師持鉢行若隨人法有七事一者當直往二者當還三者當識師所說亦當識人所語四者不得妄有所道五者若有所借不得正面經宿六者不得調戲七者行來出入當有法則

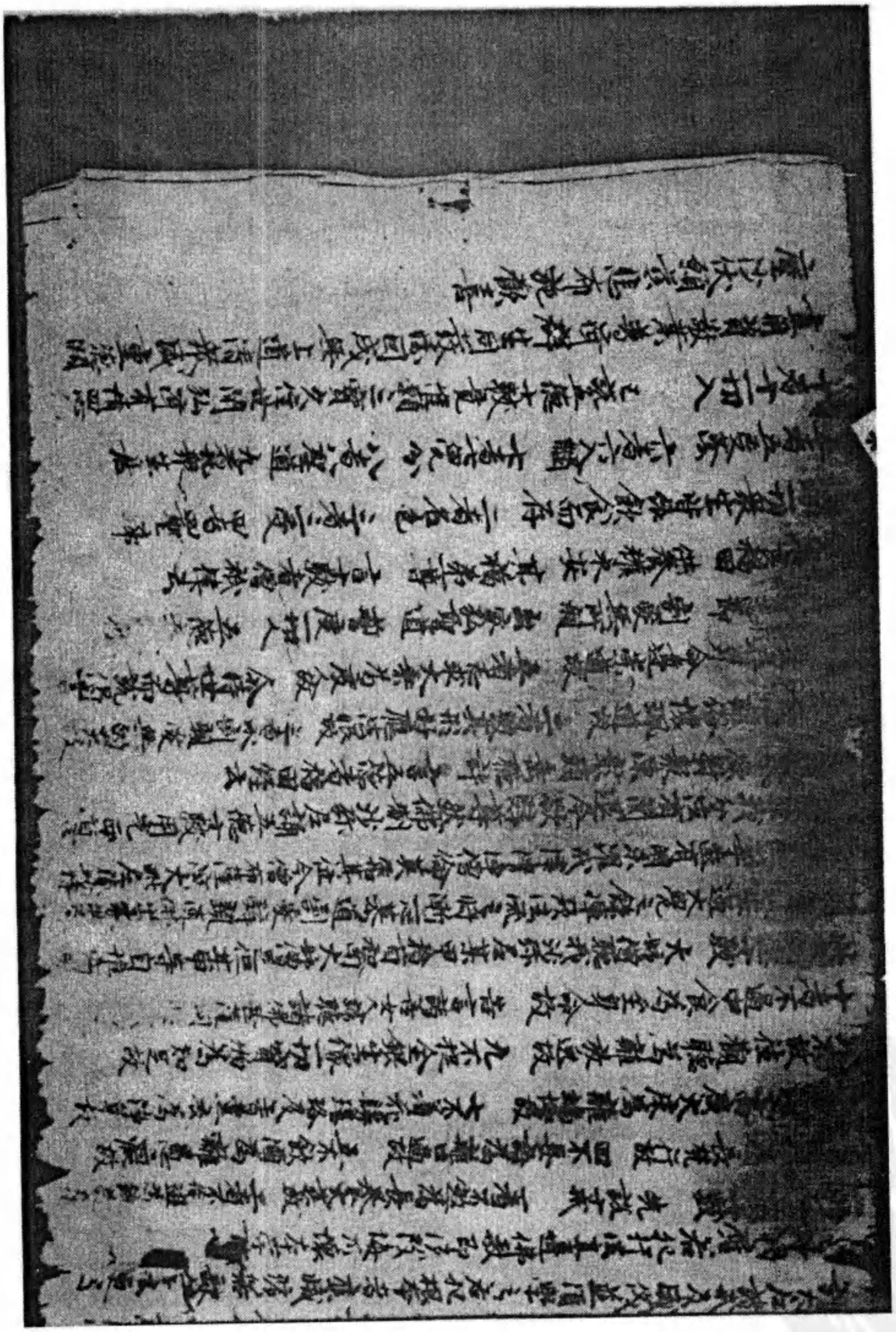
沙彌欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得當人道[illegible]事業五者不入[illegible]事四者當叉手如法說五者[illegible]不得[illegible]不

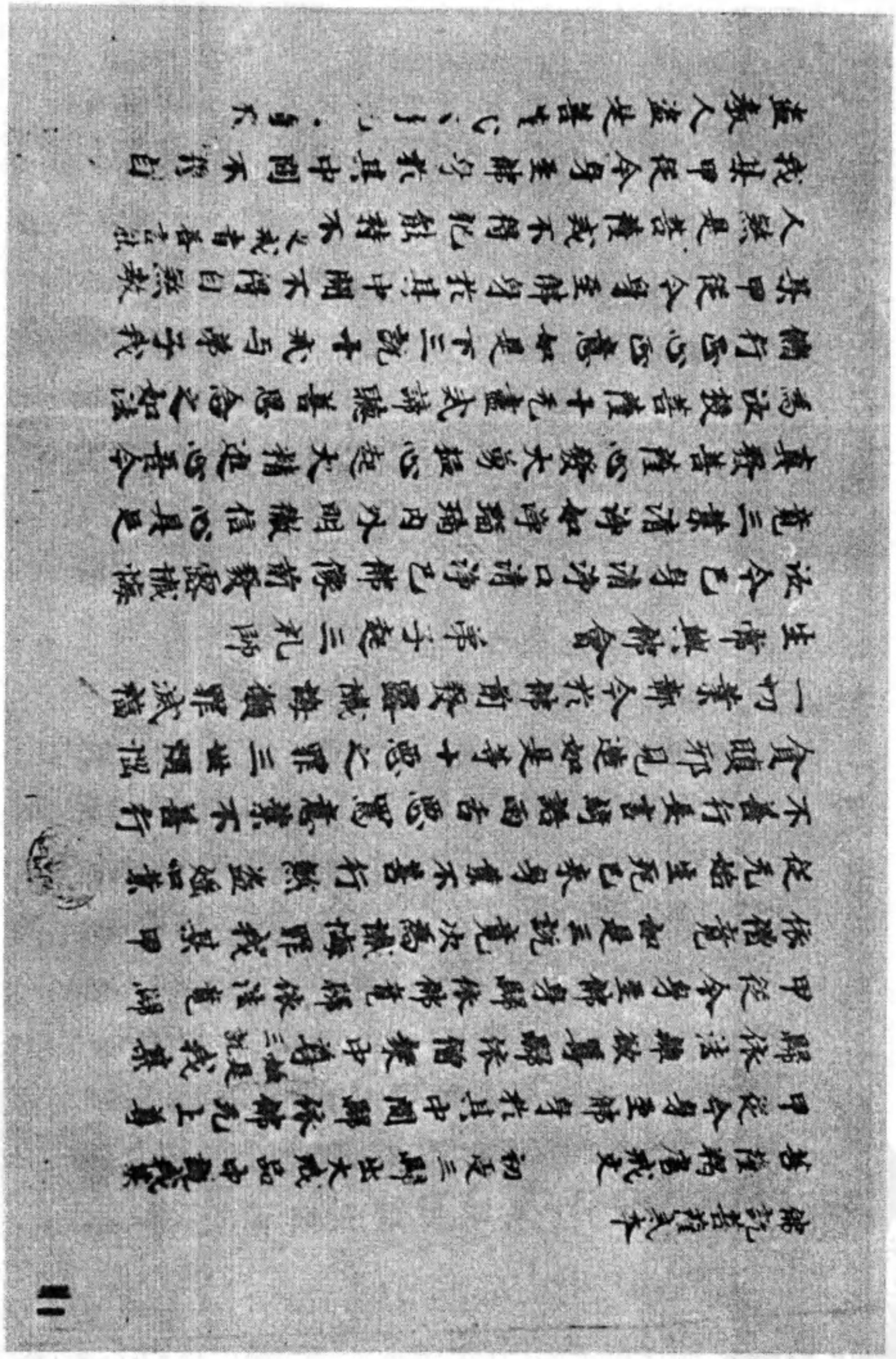

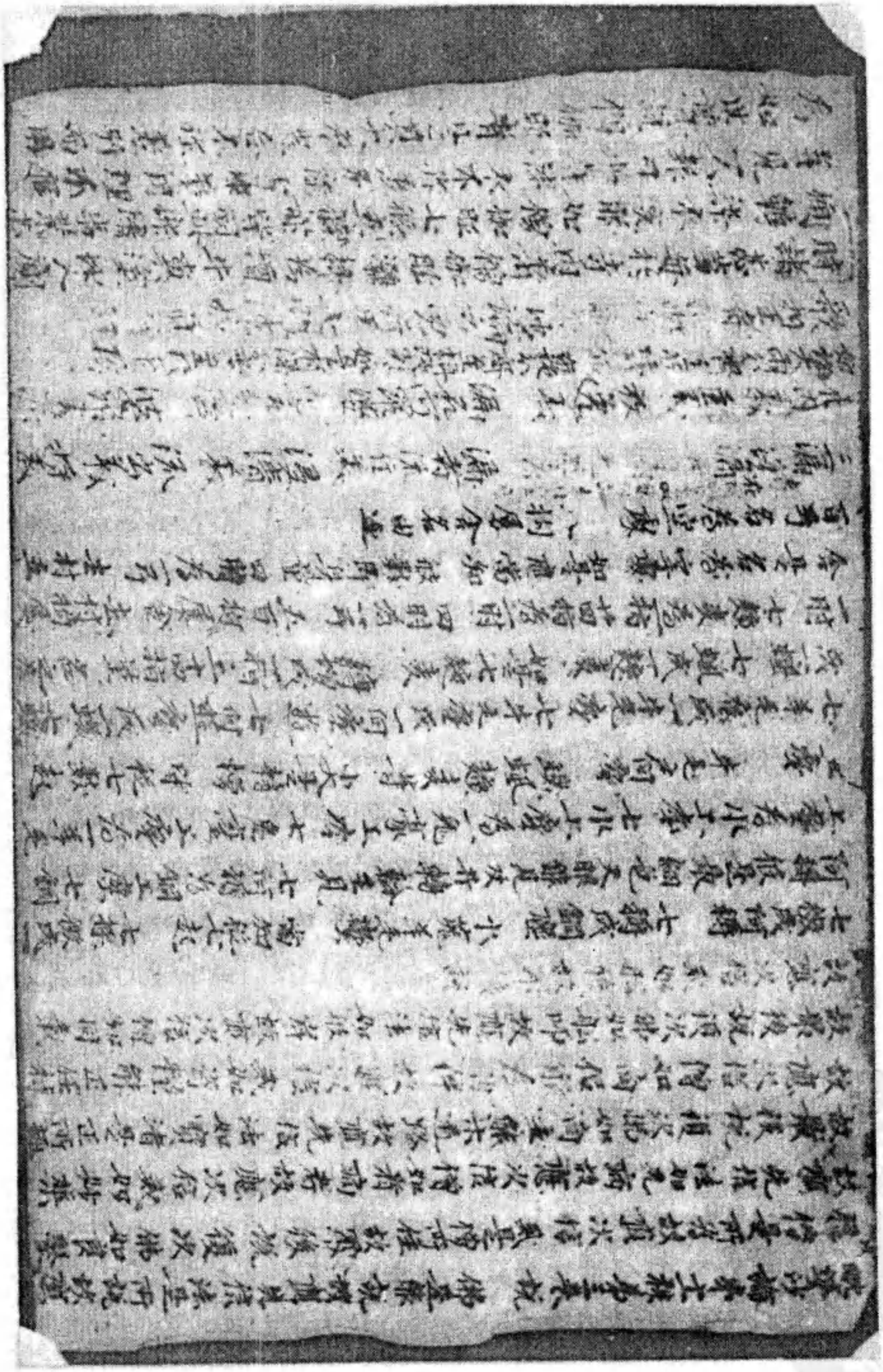
北七一四一號（帝十三）沙彌尼威儀

佛說菩薩戒本
菩薩羯磨戒文　初受三歸出大戒品中[illegible]戒業
甲從今身至佛身於其中間歸依佛无上尊
歸依法離欲尊歸依僧衆中尊　如是三說　我某
甲從今身至佛身歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟　如是三說竟次為識悔罪我某甲
從无始生死已來身業不善行煞盜婬口業
不善行妄言綺語兩舌惡罵意業不善行
貪瞋邪見造如是等十惡之罪三世煩惱
一切業鄣今於佛前發露懺悔願罪滅福
生常與佛會　弟子起三礼師
汝今已身清淨口清淨已佛像前發露懺悔
竟三業清淨如淨瑠璃內外明徹信心具足
真發菩薩心發大勇猛心起大精進心吾今
為汝授菩薩十无盡戒諦聽善思念之如法
修行正心正意　如是下三說　十戒與弟子我
某甲從今身至佛身於其中間不得自煞教
人煞是菩薩戒不得犯能持不　又戒者吾言能
我某甲從今身至佛身於其中間不得自
盜教人盜是菩[illegible]

斯一二四九號　佛說菩薩戒本

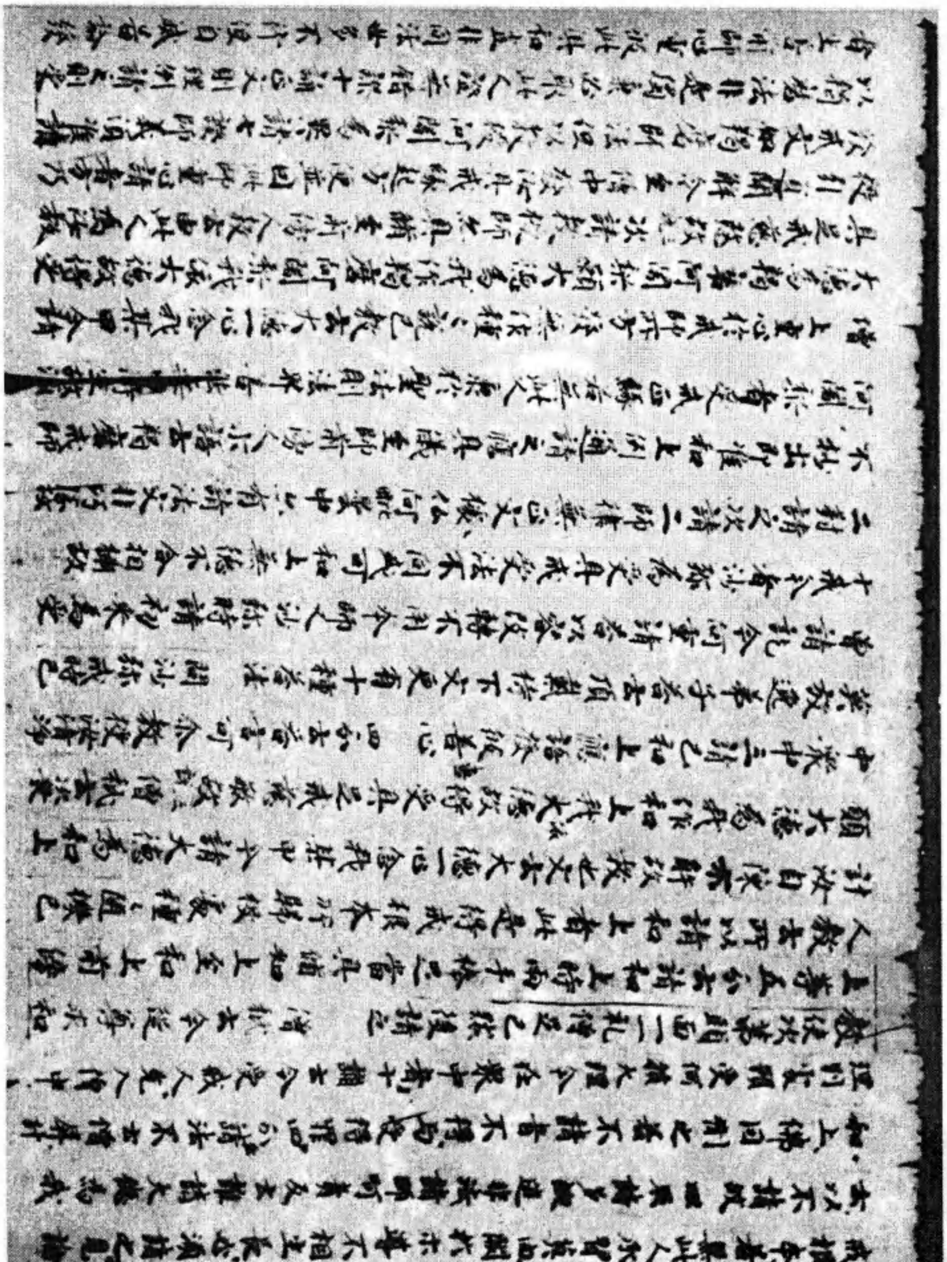

▼北七〇七九號　背　面　毗婆沙論第十一秩第三卷（印北七三一七號）

北七〇一一號（淡三十九）四分律刪繁補闕行事鈔

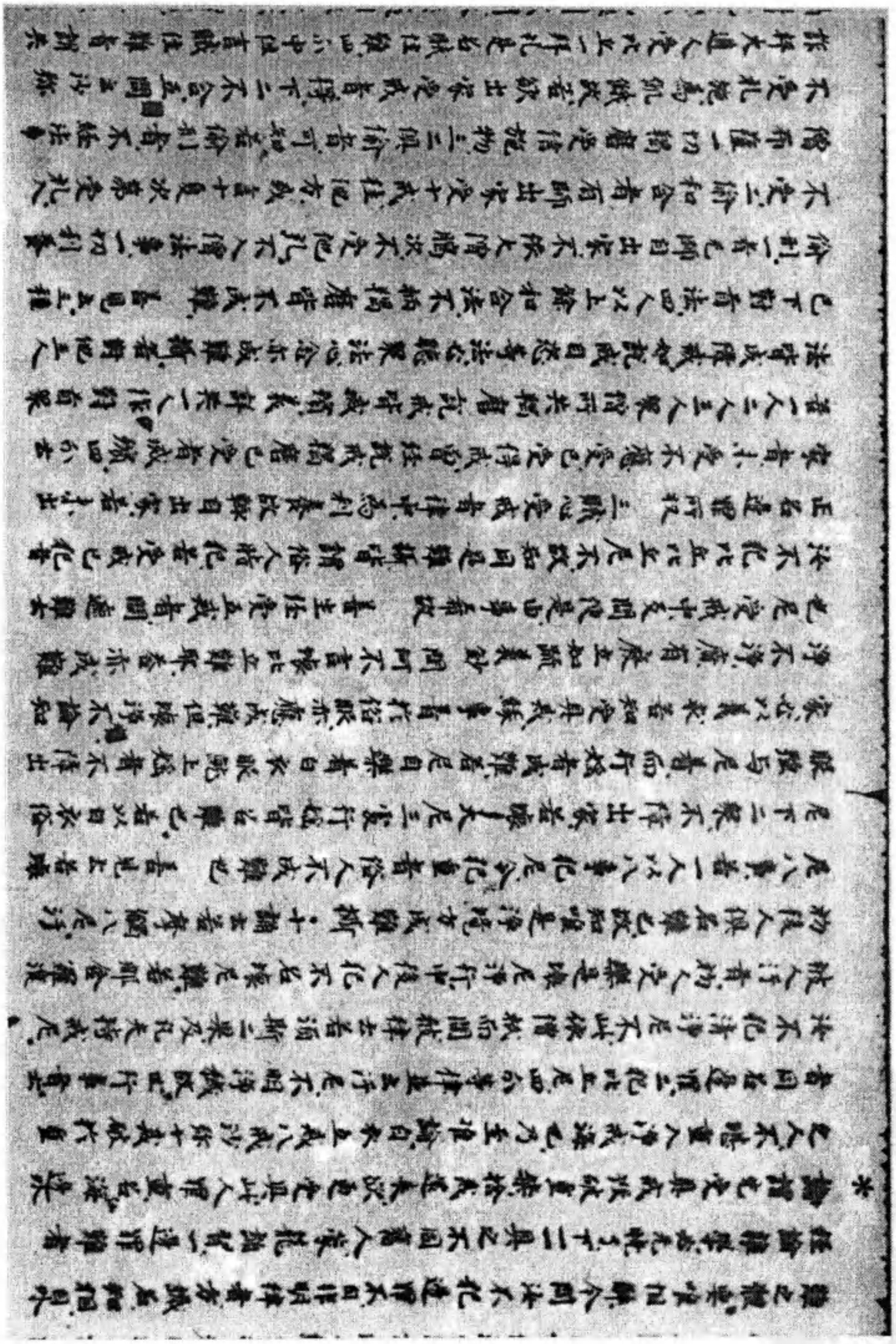

會生善前師心重仰此淇和直非同法世多不什使白威若論發
※戒仍与三師齊德何為不請之乎可誼三師而請必在大衆多
律然未必通限更明十師成不之但　　四分云弟子知和
上犯戒知不應如是人邊受亦知雖受不得戒如此具知則不成
及上成也餘之九師律无正文唯可知也若和上犯重而羯磨師
知亦不成受以了知所犯非比丘用故若十師之內乎知犯重法亦
不成並了知犯者不得共住知何不謗若據律文弟子知和上破
戒未頭雖重准義斟之乃至犯吉羅音亦不成受以犯威儀
不應師德知不得戒强受不成由無心故既知必須見聞清淨
預須選擇文云令選擇取也和上德者是年不同律中可[illegible]百
卅餘種十夏一種必須限足餘之德相如師資法中故九夏和上
受戒得罪二種闍梨五夏已上律云多已五歲也餘師隨夏多
少既明師義章有老宿碩德則生善於後五百問云比丘五臈
不滿度弟子知非而度犯墮弟子不知是非得戒若知不得戒
明了論疏若已得五夏為受大戒作證人及作威儀師七夏已
去得作羯磨闍梨既是師位不得乎共同躰坐也　三教發戒
緣薩婆多云凡受戒法先与說法引導開解令一切境上起慈
悲心使得增上戒就文如此今以多求約明緣境後明心量約中所發
戒相乃有無量由於受戒前思遍法界今欲進受翻前思境並
起善心故戒發所因還遍法界若隨境論別卌有卅餘紙要
而言之不過情与非情空有二諦滅理涅槃佛說聖教文字卷軸
刑像塔廟地水火風虛空識等法界為量並是戒體故善生云衆生
無邊故戒亦无邊薩婆多云非衆生上亦得无量戒如十方大地下
无量界若偈如塵並得其罪今翻為戒善故遍陸地即善生言大
地無邊戒亦無邊草木無量海水无邊空虛无際戒亦同等薩

地無邊戒亦無邊草木無量海水無邊受戒亦同菩薩
婆多云新受戒人與佛戒齊德也以此而推出家僧尼真是功德
善法之聚位尊人天良由於此不論受而具持功德難歎若毀破者
猶利無邊故十輪云破戒比丘雖是死人是戒餘力猶能示於人天
道行猶如牛黃石香燒香等喻佛因說偈瞻蔔花雖萎勝於一切
花破戒諸比丘猶勝諸外道是故行者破戒之人功德無量遠有
出期不受戒者隨流苦海永無解脫智論說言寧受戒而破
行入地獄後得解脫不受戒者輪轉三界涅槃亦云雖復得受梵
天之身乃至非想命終還入三惡道中良由無戒故致往反如是
隨機廣略令其悟解若不知者心則浮怵受戒不得徒苦自他
薩婆多云若淳重心則從無教性則不發豈可虛賒理當懇重
次令發戒應語言當發上品心得上品戒若下品心者乃至羅漢
戒是下品毗跋律曰發心我今求道當救一切眾生背憎壽命以此
事受是下品軟心雖得佛戒猶非上勝餘二就義明之云何中品若
言我今正心向道解眾生縛我為一切作津梁亦能自利復利他人
受持正戒云何上品若言我今發心受戒為成三聚戒故趣三脫門
正求泥洹果又以此法引導眾生令至涅槃令法久住如此發心尚是
耶想況不發者定無尊尚智論云凡夫始學耶心中語耶含果人憍
心中語羅漢果者名字語也如此自知心之所齊得佛淨戒亦有分
齊故文云佛子亦如是懇求禁戒今等問此教宗是何乘而發大
乘志耶答此四分宗義當大乘戒本文云若有為自身欲求於佛道
當尊重正戒及迴施眾生共成佛道律中多有誠例先師亦判入
大乘律限如是發戒緣境乃心有增上此之二途必受前時宿昔
題撥使心心相續見境明淨不得臨時方言發心若約至臨時師撥
法相尚自虛浮豈能受者得上品耶戒令不發豈非大事

題授使心心相續邑境明淨，不得臨時方言發心，若約垂臨時師授
法相而自處淨，豈能受得上品耶，或全不發，豈非大事
*·羯磨四律中當立受戒人置眼見耳不聞處，若受戒人離見聞處
若在眾外等，皆不名受，具恐聽羯磨故，著離聞處，猶恐非法
令僧眼見，五分中以趣遇故，聽安戒壇外，眼見處等，四分文云界外
問遮難等，今時受者多在界內，理亦無傷，須上律文，僧秖云教
授師應將不近不遠處等，若多人共受者，應兩處安置，一多人
行立令望見僧，起敬重意，二將問難者離僧及離沙彌行處，此
中間緣必同在一處，然得恐後問如前心不尊重，應各令反披七條
及衣鉢在彼而立。五單白差威儀師，四分云，由界外脫衣看故
今受戒者慚恥，稽留受戒事，仏言不得露形看，當遣人問難事。
五分令和上差羯磨師長老，令作羯磨，語威儀師長老，令授揭當
四分云，彼戒師當問誰能為某甲作教授師，答言我某甲能，應
索欲問和，答言差教授師單白羯磨，如此四答，上得各作一法，答
總答云受戒羯磨應已後色不須和，乃至多人例通問答，不得
過明相，戒師應白言，大德僧聽，彼某甲從和上某甲求受具足戒，
若僧時到，僧忍聽，某甲為教授師，白如是，應下座礼僧已，常帶
威儀至受者所 ·六明出眾問緣，所以爾者，恐在眾惶怖，有无者
手，身心怖畏，安審得實，即須依律問之，但遮難之中有得不得，
故前番分別，令其識相，使問難者依法明斷，使問答相應，無有
違謬，若問而不辨，終為非問，故中邊不相辭語，仏判不成，若准律云，不
問十三難者，則不得受戒，前須明辨，依此集述，脫由不辨不成，豈不悟
他大事，憨沙彌時，教令列名，顯毀識相，誦之，此非羯磨，不犯賊住，若約
律本但問十三難事，及論依法但問諸遮，今既義准，番問遮之前，又問
難之假，要唯相辨，令問汝不犯邊罪，不自非明律者，方識名知相，自外
經論雜學，為先晚了，下一一具之，不同鴦人，荷花通貫，一邊罪難者

[illegible]偷蘭者可知若偏刪者不經法

不受乳飽為飢餓故者欲出家受戒者得。下二不合。五同云沙彌

誹謗大道人受比丘一拜乳是名賊住難。四分中但言賊住難者，謂共

＊羯磨說戒不說，餘聞不聞，及恩疾因緣等，依如僧祇。若沙彌作是

念：說戒作論說何等，即盜聽之。若聽說得物中後論者，不得與受

戒。若聞說戒餘僧不記物中後者，得受具。若凡人自出家著袈

裟，未經布薩等者，得受。反之不得。摩得伽云：不自知滿廿而受具，後

知不滿者，若經僧布薩羯磨，是名賊住。四分疑惚戒云：若年不滿

四分作法不成受者，有知者語令識之，後更受戒。十誦云：比丘尼如法捨

戒，若更受者，不得，即名賊住難。四分 四、破內外道者，謂本是外道，來

投佛法受具已，竟反還本道，今復重來，彼此通壞，志性無定。律中

令度出家，對僧與沙彌戒，四月試之，使志性和柔，深信明審，方為

受具。問：信邪來久，何故先與沙彌戒耶？答：信此投歸，若不十戒調

柔，違相不顯。又歎佛法深妙，漸次授法，不同外道一往不簡。此事既普

多，述其意，必有律目廣明。五、非黃門：律中五種，一生黃門，二揵作黃門，三

因見他婬，方有妒心，婬起因忽然變作，五半月能男，半月不能男。世

中多有自截者，若依四分，應滅擯。丈夫若捷者，截卻也。今時或截少

分，心性未改者，兼有大操大志者，准依五分，應得。彼文云：若截頭及

半得小罪，都截滅擯。四分云：若被怨家惡獸業報落者，應同比丘

法。若自截者滅擯，不明分齊。五分云：時有比丘為欲火所燒，不能堪

忍，乃呈佛，呵責言：汝愚癡人，應截不截，不應截而截。告諸比丘：若

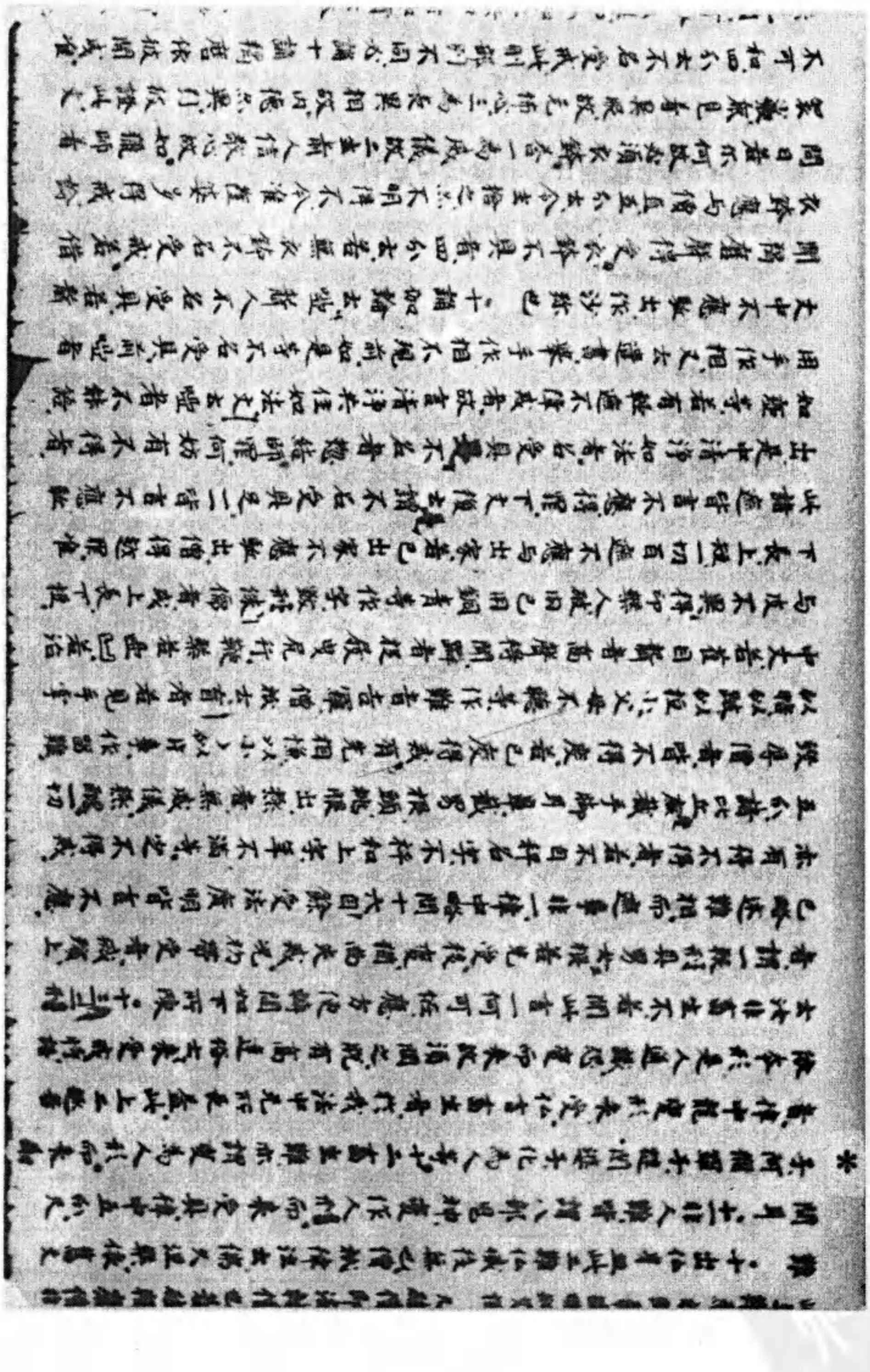
都截者滅擯，猶留卵者偷蘭懺之。准此以明，則未受具已截者終無

明教，必須准前勘問，依餘部為受。　六、殺父　七、殺母　八、殺阿羅漢

此三難為之，既乖，故略細文。但　九、破僧即法輪僧也，若破羯磨僧非

難。十、出佛身血，此二難，佛滅後無也，僧祇律注云：佛久涅槃，依舊文

闕耳。十一、非人難，皆謂八部鬼神，變作人形而來受具。律中五分，天

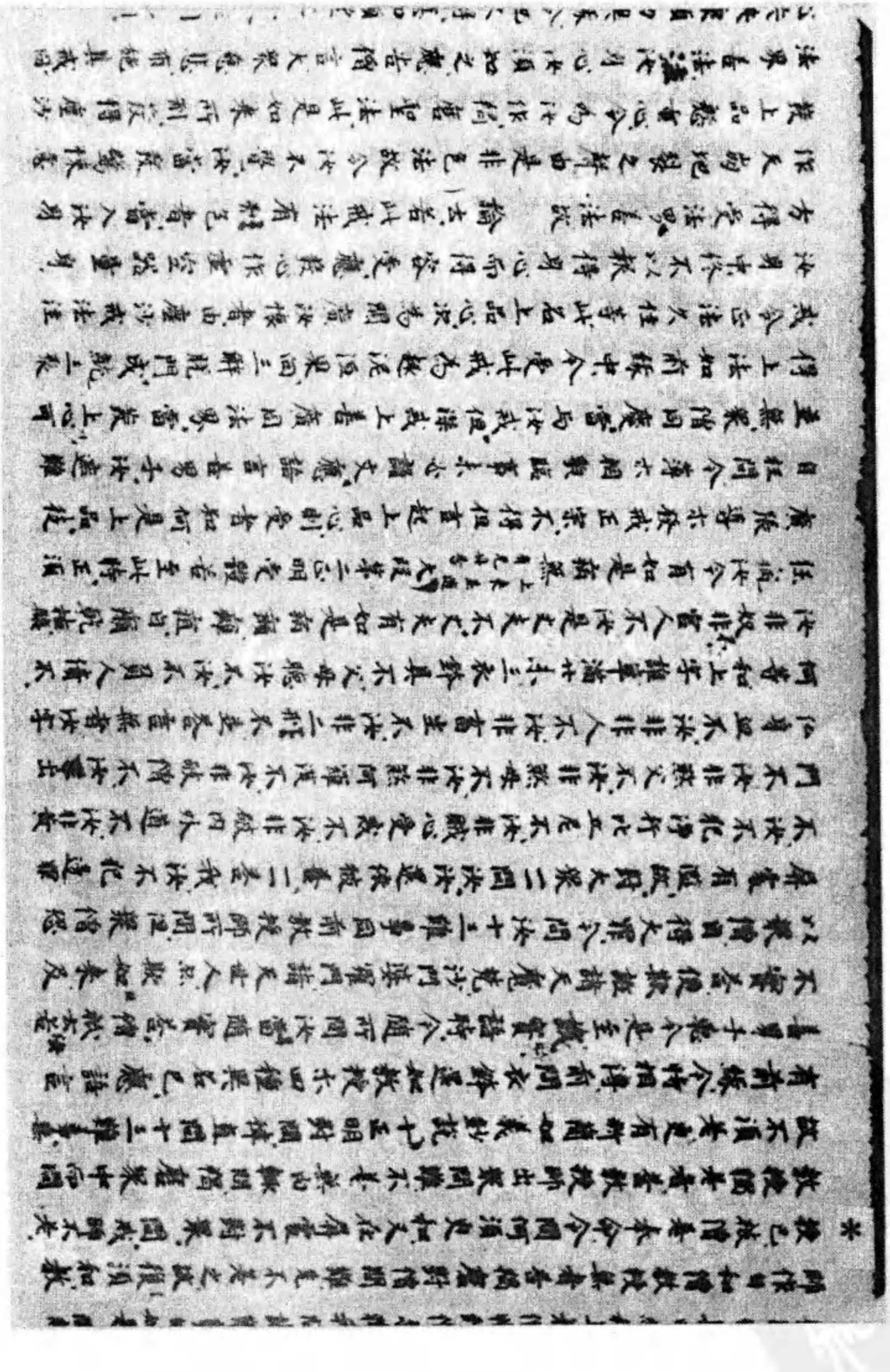
＊

若戒取見者異見故無佛心三為長異相故內德不異外故證此文
不可和。四分云：不名受戒。此對部別不同，必隨十誦羯磨依彼開成，唯
患無損。昔人義張，四分和上法中若知償衣鉢受戒不得者，則不得戒。
不知者得。此乃人判，終違律文。必敬佛言，希受依法。父母聽不者，善
見云：若餘方國度者，不須問。僧祇：親兒此彼不聽，因來兒養兒
餘處得。負債者，諸部但言不應，義准理得。奴者，僧祇云：若家
生、買得、抄得，此彼不得；他與奴、自來奴，餘處聽度。今有人放奴出家
者，若依出家功德經，若放奴婢及以男女，得福無量。律中不明放者，
但言自來。依法度之，是非奴及兒，彼此通允。前聞中知是佛奴度
者犯重。若不知，後知不遣，亦重。聞其人是大道人不者，非也。僧祇：
此眼本奴位官人者，僧祇有病有名無稱此彼國不得度；有稱元名餘
處得度；無名稱者，一切俱聽。食此俗人來投出家，理須為受。丈夫者，
必以蓮心嘉遠，清節不羣，卓然風霜不改其操，雖然旻善亦違其
心，便為丈夫之貌。故律云：年廿者方堪受具。謂能忍寒熱、飢渴、風雨、
蚊虻、毒虫，能忍惡言、苦事，能持戒，能一食等。僧祇云：若過廿、減七
十，無所堪能，不應與受具。五種病者，上四應得，狂中有三種，若全不
覺好惡，應不得；餘二應得。善見云：癩病，莫問赤白黑，屏處增
長不增長俱得，露處反前不得。然癩病有二：一惡業所致，二四
大違反則生。故有生死，有齊癩須施恆瘡底，可羅漢也。若出家
已癩者，一切僧事共作，若食莫令在衆，此謂婆多解。次明餘事
更明所以。五分：善見不相識人不應受，密將受。五百問中，要須堅
端無之者，先曾受具者。十誦問云：曾作大比丘不？答：作。問：清淨持戒不？
捨時一心如法還戒不？四分無文，必有犯，同邊罪。今依十誦十三難前
問之。答若有，邊則成邊罪。故四分云：若有難緣，如說戒中者，當二人
三人一時作羯磨，不得至四。僧祇：一和上、一戒師、一衆，得二三人並受。若二和
上共一戒師三人，不得一衆受。善見云：二三人一時受戒，一同等、臈等、時不

*

十三既乞戒可得受，更問十遮：汝今字誰？答言某甲。和上字誰？答云
某甲。汝滿廿不？答滿。衣鉢具足不？答具。父母聽汝不？答聽。汝不負
債不？答無。汝非他奴不？不。佛不許度。汝不是奴不？答不。汝非官人不？
答無。汝是丈夫不？答是。丈夫有是病：癩、癰疽、白癩、乾消、顛狂，汝
今有此諸病不？答言無者，應囑語云：汝無遮難也，得受也。如我
今問汝，僧中亦當如是問；如汝向答我，僧中亦當如是答。應教起立
為正著七條，令威儀齊正，著覆，襟坐具肩上，衣鉢襟置手中，語
令汝此處立，我至僧中為汝通請，若僧許可，我舉手召，汝可即來。
五分云：教著衣時，審如法視，無重病不，種種隨緣，廣如彼述。或外律
中云：此受衣鉢者，七單白入眾。律云：彼教授師還來至僧中，如常威
儀相去舒手相及處立（此依中國……） 當作白：大德僧聽：
彼某甲從和上某甲求受具戒，若僧時到僧忍聽，我已問竟，聽
將來。白如是。即已勿出僧中，若靈內者至門限內，舉手呼言某甲
來。彼來已，為捉衣鉢，令至僧中，教禮僧足已，至戒
師前右膝著地合掌，心正明乞戒。彼教授師將衣鉢付戒師已，為
正衣服，并慰其心，懇惻至誠，仰濡清眾，求哀乞戒。總云此戒法唯佛
出世堅立此法，秘故、勝故，不令俗人聞之。故六道之中，唯人得受，猶會
遮難不得具受。汝今既無，甚是淨器，當深心乞戒，須臾之間入三寶
數。若輕浮心，戒不可得。如是隨時作之，律論廣述。但乞戒由汝，白心
俱未曉，方飄階漸無由，故佛教我為汝稱述。應逐我語：大德僧聽：
我某甲從和上某甲求受具足戒，我某甲今從眾僧乞受具足戒，
某甲為和上，願僧拔濟我，慈愍故。三說（教已） 乞戒師白和法。彼應曰言：
大德僧聽：此某甲從和上某甲求受具足戒，此某甲今從眾僧乞受
具足戒，某甲為和上。若僧時到僧忍聽，我問諸難事。白如是。問戒
師作白和僧，教授無者答問處，對僧問難，先不美之，故復須和教

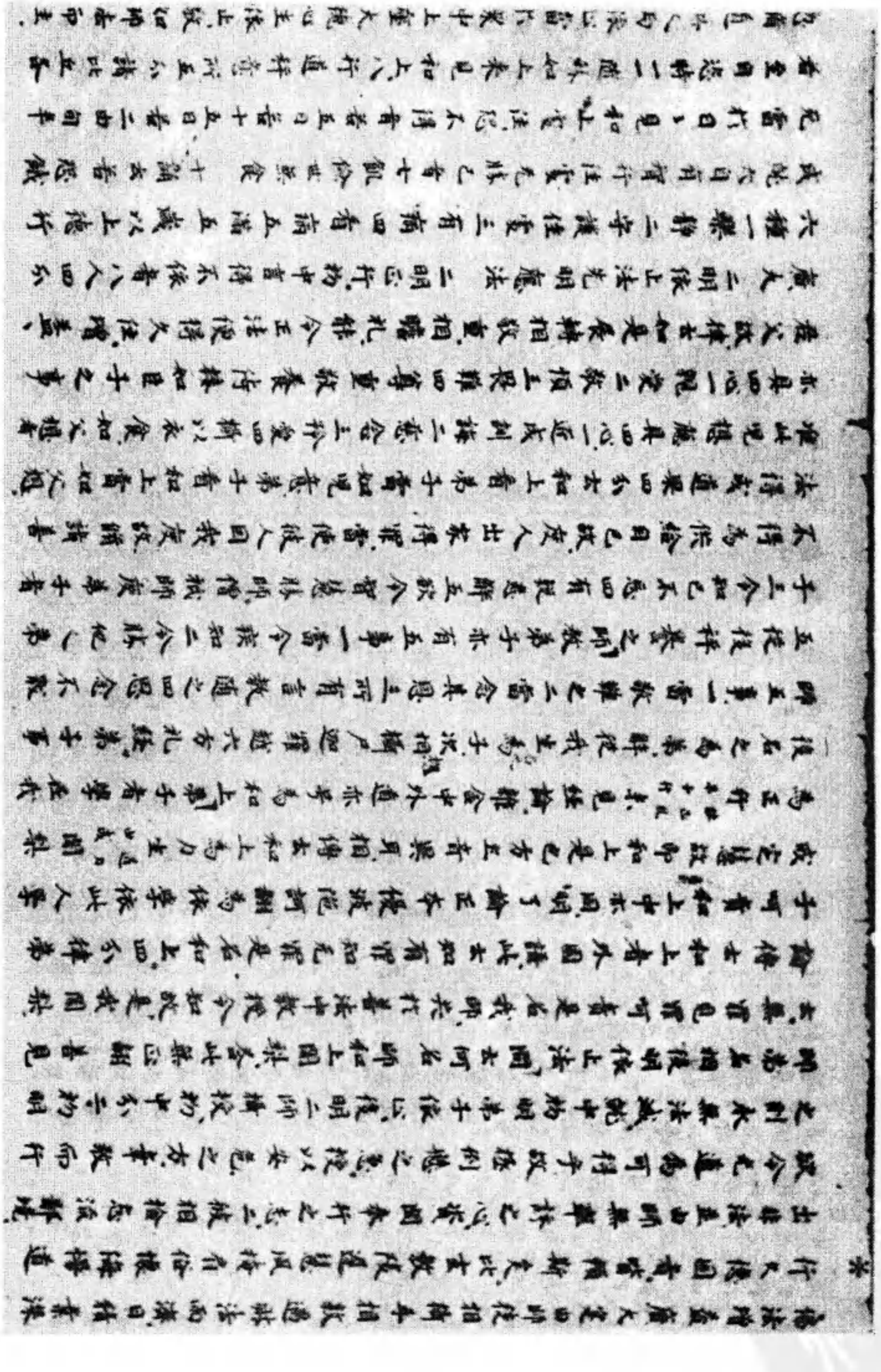
發上品增上心，令為汝作羯磨聖法，此是如來所制，依僧處分，法界善法，滿汝身心，汝須知之，聽我僧言，大眾慈悲，布施其戒，同心共舉，衆頭勿異緣，令他不得，應四顧望之，不令非別之相，有者喚令如法，告言，衆僧聽作羯磨。大德僧聽，此某甲從和上某甲求受具足戒，此某甲今從衆僧乞受具足戒，某甲為和上，某甲自說清淨無諸難事，年滿廿二，衣鉢具，若僧時到，僧忍聽，授某甲具足戒，某甲為和上，白如是。作白已，問僧成就不，乃至羯磨中第一、第二、第三亦如是問。此僧祇文，唯此僧中知法者，答言成就。十誦曰：為他受戒，或憍人之間，語、闘乱等，佛言不成受戒。羯磨時當一心聽，莫餘覺、餘思惟，應敬重法，當思惟心心相續，憶念。應示別言：是第一羯磨，乃至第三，不說得罪。又應語受者言：已作白已，僧皆隨喜，今作羯磨，動彼戒法，莫令心沉舉，當用心承仰。又白僧言：當聽羯磨。大德僧聽，此某甲從和上某甲求受具足戒，此某甲今從僧乞受具足戒，某甲為和上，某甲自說清淨無諸難事，年滿廿二，衣鉢具，僧今授某甲具足戒，某甲為和上，誰諸長老忍僧與某甲授具足戒，某甲為和上者，嘿然；誰不忍者說。此是初羯磨。問僧成就不。告受者言：已作初羯磨，僧皆嘿可，令十方法界善法並皆動轉，當起。折心勿縱，息意。次作二羯磨，如上問已，告受者言：已作二羯磨，法僧並和合，令十方法界善法並舉集空中，至第三羯磨時，當法界功德入汝身心，餘一羯磨在，汝當發身，總虛空界心緣救攝三有衆生，并欲護持三世佛法，真依此語，不同上廣，仍白僧言：願僧同時慈濟，前生同共合靈，佐助舉此羯磨。便作之。乃至是事如是持。已，若多人、一人，即須隨告記其時節。四分云：有新受戒者，不及後安居，便數為歲。佛言不尔，有者應和上闍梨教授時節，去者冬、若春、若夏，若干日月，食前食後，乃至量影，應預將一尺木，立受記日中竪之，記其影頭，卧人量之計為人

乃古有邪見者不為僧安居便邪為歲，佛言不爾，有智者應如上
闍梨教授師去，若不着春首夏首千日月食前食後乃至晝
影，應預作一尺木豎受記，日中豎之，記其影頭，此人量之，計為尺
※寸，以為常法。看見去受戒已立水，隨時量亦春冬時　衆數多
少，後說四依四重等。若受人多者，但有受竟在僧下坐，乃至一切
作已，方總集上座前同時為說，隨相不必戒師問此。新受戒人
相同界外來者，何不重禮？答：非是外來，當家新起，次為說相。樓陛
隨師具學，何獨此四為緣起？有過且制四根本，若毀非用，餘諸狀
錄攝眼僧數，意在此也。懸告之云：善男子，汝受戒已，必在本持。若
但有受無持心者，受戒不得，空願無益，寧起行用，不須願求。經
論如此。但佛世難值，正法難聞，人身難得，奉戒者難，故上品高達
非受能持，借道會聖；下品小人能受能破，心無慚愧，現世惡名不
消利養，死入惡道。中品之徒，善不自拔，望上而學，可准下流，那者
逆鄰懷毀破他戒，不如不受，必須依佛正教，順受隨學，五夏已來，
專於律部，善達持犯，辨此五事，踰定習慧，會聖可期，自此已來，雜
學言說，汙染淨戒，定慧無獨生者，佛制不許，故律云：若師闕教
授，當餘處學，為長益沙門果，然後依文為說相也。次為受衣缽
坐具，若沙彌時說淨長衣盋者，更請施主總將說淨，若沙彌時不
說，則已犯長，應令捨作吉羅懺，然後說淨，並和上受亦之。次受六
念法（士信比律）第一念知日月，應言今朝白月一日，至十五日以純大故不
云大小，若黑月有小大故須兩分之。今朝黑月大一日至十五日，或云今
黑月小一日至十四日。此謂識去布薩遠近出家日月法式如此。若據律
文，為俗人間令使識知，若入衆落，先知日月，就法唯此方王，不論黑
白，若菩俗人唯得通相云正月小，今是某日，此則道俗通知為允。
第二念知食處，於中有三：若全不受請者，云我今自食已食，有言
食僧常食，有言我常乞食，若受請者，言我今自食無請處

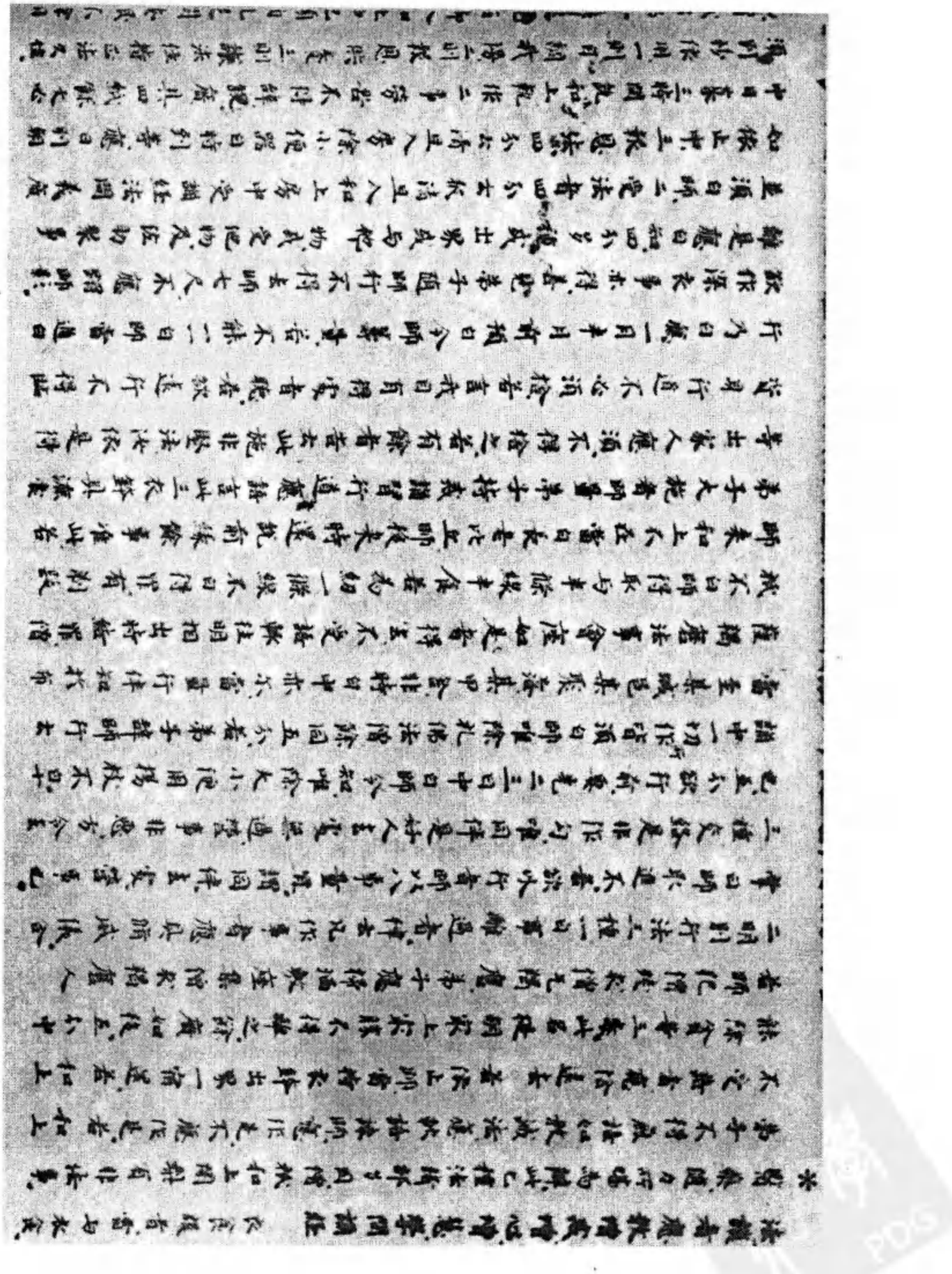
第二念知食處於中有三若全不受請者云我今日食乞食有言
食僧常食有言我常乞食若受請者言我今日食無請處
※大云我今食僧食無請處　大云我今乞食無請處　若有請者
有背不背應云今有請處念日去　若背者（請他說具病入食於衣等緣）今有某
緣得背請（言乞時一日有衆多開者見我入捨五）今日有衆多請日受一請餘者施與衣
衣在某處（色色上衣擬之善之人持心忘捨）我某甲今朝禮趣施我正食迴施比丘某甲
檀越於我不討我得回恣食（[illegible]）
第三知受時夏臘云我於某年月日某時一尺木若干影時受具我
今無夏臘若有者隨夏言之　第四知衣鉢有無受淨普應云我
三衣鉢具有長已說淨（我有長衣鉢未有有淨看處說淨）第五念同別食云我今依衆
食（若有別衆食緣隨開）云我今有某緣應別衆食當如隨相　第六念康羸云
我無病堪行道（有病隨病說之）僧祇云受戒已要畜漉水袋應法澡灌等
如隨相中　五分新受戒者必令誦戒羯磨未可然得者鬼云
佛度比丘已有三衣鉢盂坐具漉水袋針線斧子八事隨身四分云
為比丘與外道相濫今問何時何月何和上闍梨等即知佛法與外
道俗人有異勸問知非賊住　時有三時從十二月十六日至四月十五
日為春從四月十六日至八月十五日為夏從八月十六日至十二月十
五日為冬月有黑白大小不同受戒已於出與之　二明捨戒者
四分云若不樂梵行者聽捨戒還家若復欲於佛法脩清淨行者
還聽出家受大戒　增一舍聞七反捨戒過此非法　十誦伽論尼無
捨戒更得受具問若無重出何故開捨答一為不成波羅夷故
二為來去無障比丘建立義強故開七反尼有一義分在俗無過
不生譏醜過失廣如彼部（中義應得作下二衆）

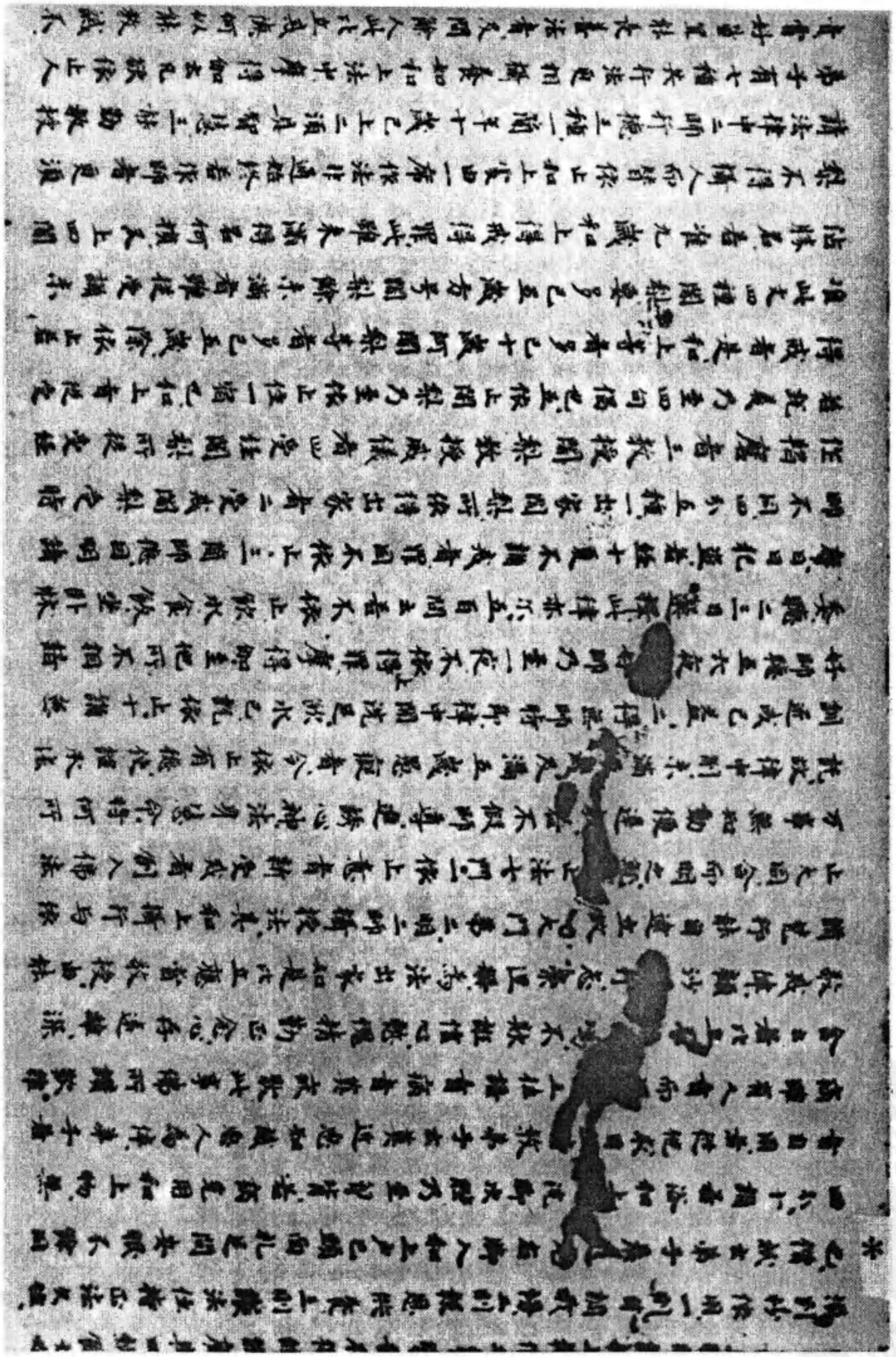
師資相攝篇第九

佛法增益廣大寔由師徒相攝手相敎過淋法雨濟日積業深
行人德日新皆猶新受比丘敎授[illegible]

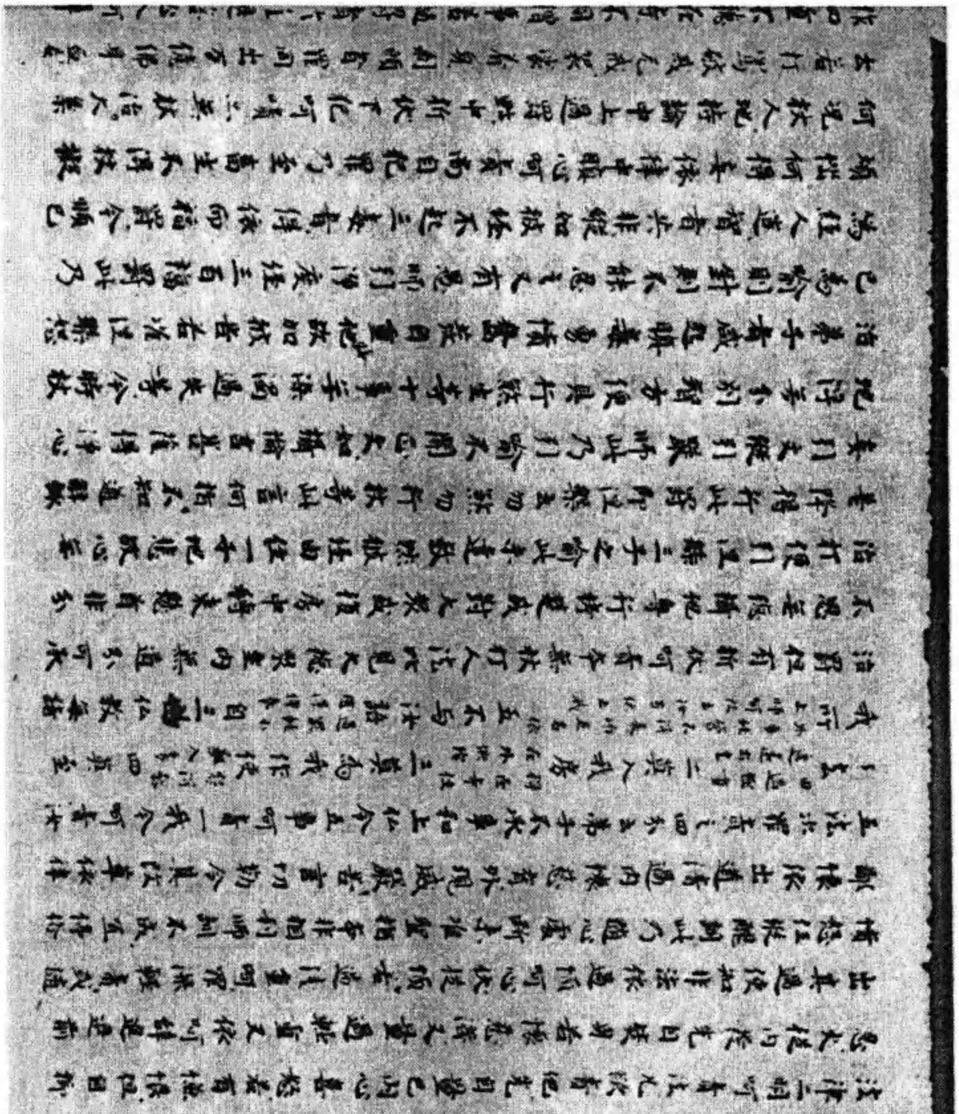

……住處不聞者，若五日若十五日若二由旬半
者。至自恣時，一二隨緣，如上。來見和上，八行道料理所。五分：請比丘各
*息。擯遣無人為依止，當於衆中上座大德心生依止，敬如師法而住。
二、須依止人十種。四分云：一和上命終，二和上休道，三和上決意出衆，四
和上捨畜衆，五弟子暫離他方，六弟子不樂住處更求勝緣，七未
滿五夏，八不誦教網。文云：若愚癡無智者，盡壽依止。此約行教明
之。十誦：受戒多歲，不知五法，盡形依止：一不知犯，二不知不犯，三不知
輕，四不知重，五不誦廣戒通利。比尼母：若百臘不知法者，應從十
臘者依止。僧祇中四法：不善知法，不善知比尼，不能自立，不能立他，盡
形依止。凡戒愚、戒智：愚謂性度癡騃，數犯衆罪；智謂犯已即知，
依法懺洗，志非貞正，依止於他。十不誦戒本、比尼母：不誦戒人，若故
不誦，先誦後忘，根鈍誦不得者，此三人不得離依止。前之七人，未
滿五夏，故須依止，若滿不須；後之三人，位過五夏，要德行兼備，便
息依止。然五歲失依止，約教相而言，據其自行，終須師誨。律云：五
分法身成立，方離依止，更通諸教。　仏亦有師，所謂法也，如是廣
說。二、明依止正行。分二：一、七種共行法；二、三種別行法。初中七法者：
一、衆僧與師作治罰，弟子於中當如法料理，令和上順從於僧，說
作令如法不違逆，求除罪，令僧疾與解罪。二、若和上犯僧殘，弟
子當如法勸化，令其發露已，為集僧作覆藏、六夜、出罪等。三、和上
得病，弟子當瞻視，若令餘人看，乃至差，若命終。四、和上不樂住處，
弟子當自移，若教人移。僧祇：能說出家隨梵行無上沙門果，離
無衣食，盡形壽不應離和上。若欲遊方者，和上應遣；若老病，應
屬人，當教云：汝可遊方，多有功德，禮諸塔廟，見好徒衆，多所見聞。
我不老者，亦復欲去等。五、和上有疑事，弟子當以法以律如法教
除。六、若惡見生，弟子教令捨惡見住善見。七、弟子當以二事將護：
法護者，應教增戒、增心、增慧、學問誦經。　衣食護者，與衣食。

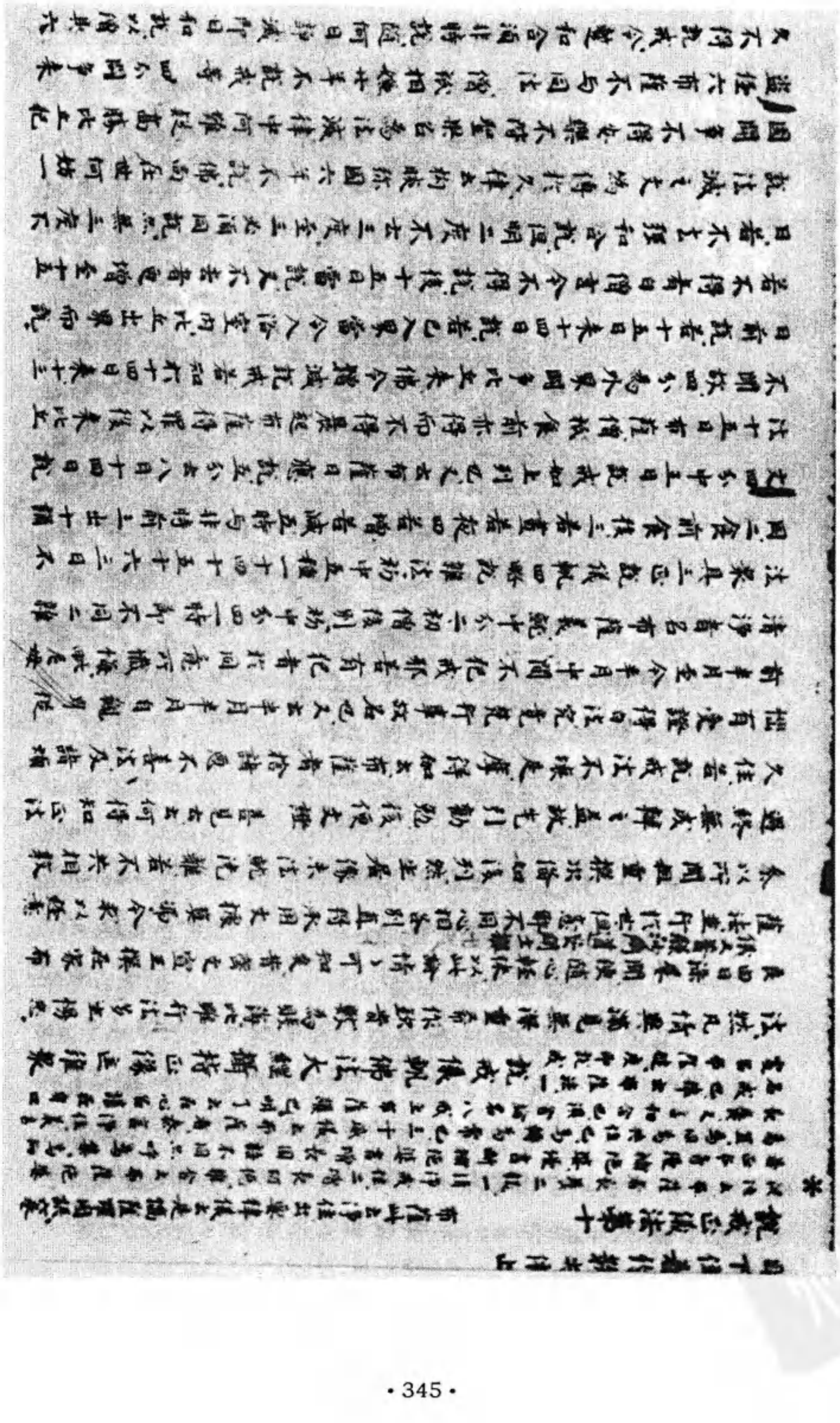
以明之今重論意有四一作精試斷戒定當依被慈念矜濟二
取道法資神乞令教授行成習立五日中已意我雖依上受教
*如父四禁遊奉供養慚愧二法在心必具此四可得清化達此旨
慈徒喜無料比有大德多人望重安滅者求受戒者多一坐
之間人來授請為和上者或十廿又至下座獨已滿然此則乞
善兩備成師之義略同野馬搖而言之受同陽焰雖含五緣入
如來正法沉沒若比丘於大師所有不敬不重不下意供養依止故又
此明法律不過五分二師亦不得以小事留弟子住若於白衣前出
鄙拙言應令覺知廣如第廿三卷看見和上多有弟子留一人
供給餘者隨意令讀誦僧祇弟子為王難師必須經理若賊抄掠
等竟贖救贖不者擯罷今次明弟子法十誦大比丘授小比丘
受依止得一切供養如小事大唯除礼足餘盡應作僧祇一切
供給除礼足按摩若病時只得按摩應教二部戒律除果入十
二因緣等義雖滿百歲應依十歲持戒比丘下至知二部律者
晨起問訊為出大小行器如弟子事師法 六明治罰呵責法分
四初明合呵法二依法呵欲三不應乞失四辭師出離 初中四分有
十五種謂無慙 無愧 不受教 作非威儀 不恭
敬 難與語 惡人為友好往婬女家婦女家大童女
家黃門家比丘尼精舍式叉尼沙彌尼精舍好往看鬪(?)律文
如此今所犯者未必如文但有過者准合依罰置而不聞師得重
罪 善戒經云不驅諂罰弟子重於屠兒獵(?)羅等由此人
不壞正法不受墮三惡道畜惡弟子令多眾生作諸惡業必
生惡道又為名聞利養故畜徒眾是耶見人名魔弟子 五晉
明去有師不敬弟子因故戒故使墮龍中還恩本緣文來告師(?)
龍如彼問為具五過方呵一隨犯而呵莫隨犯即呵方能行成
又者作此過雖犯小罪恃無愧恥但合呵責若心恒輕撫能我而

煩惱何得妄依律中瞋心呵責而自犯罪乃至盡壽不得杖擲
何況於人論中上過罪歸中折伏下化呵嘖之無狀依大集
云若打罵破戒無戒袈裟者負則頗者罪同出万億佛身血
※作四重不聽在寺不同僧事若驅遣者於遣遞落必入阿鼻
何以故此人必速入涅槃故不應打罵復此以明則自知住地生根
實無濫因欺枉可愚之渠瘡如彼住僧祇若師呵責弟子不受
者當語知事人斷食若出息者師自遣去若依止弟子師應出界
一宿還若弟子有過和上為弟子懺謝諸人云乃至凡夫愚癡
何能免過此小兒悅學實有此罪當教勅不作如是悅衆意三
明呵責非法四分云盡形呵責竟若呵責竟呵責病人或不喚來
見前不出其過而呵責等並成非法若被治未相懺謝而受供給
依止等或被餘輕呵而不為和上闍梨及餘比丘等執事勞役
者得罪僧祇若與共行弟子依止弟子與衣已不可教誡為
折伏故奪與後折伏已還無罪若與衣時言汝此處住若過我
意為受經者與汝後不順上意奪者無犯十誦若欲折伏剃
衣鉢可著佛言不應小事折伏沙彌若折伏留一衣四明鉢
謝法十誦云比丘沙彌得和上知不能增長善法者應白師言持
我付囑某甲比丘師應籌量彼比丘教化弟子何似具衆僧須
何似好者應付之知不具足應付餘師若和上不好者當捨去和
上有四種與法不與食應住與食不與法不應住法食俱與應
住俱不與不應住不問若晝若夜應捨去阿闍梨亦爾僧祇
大同有若樂住別若師令作非法事喚汝來取酒來應軟語
云我聞仏言如是非法事不應作第廿八九卷中多有行法須
者看之五百問事若弟子師令收責作請非法得捨遠去
四分弟子被師呵責令餘比丘為將順故於和上闍梨所調和令
早受懺應知折伏柔和知時而受律云應向二師具脩威儀合

四、弟子被師呵責，令餘比丘為將順故，於和上闍梨所調和，令
早受懺，應知折伏柔和，知時而受。律云：應向二師具脩威儀，合
掌云：大德和上，我今懺悔，更不復作（乙本甲付日之事出當時）。若不聽者，當
更日三時懺悔。如上由不許者，當下意隨順，求方便解其所犯。
若下意无有違逆，求解其過，二師當受；不受者，如法治。若
知不長益，令餘人誘將去。 若弟子見和上五種非法，應懺
謝而去。白和上言：我知法，和上不知；我不如法，和上不知我犯戒；
和上捨不教呵；若犯亦不知；若犯而懺者，亦不知。問：前共行
法，令弟子稱和上。今諸律中云何辭去？答：上言攝者，擾拗雖
有過，弟子諫喻，有可從違。今諫而不受，無同法義，故須去
也。僧祇云：若師受諫者，言：子，子汝須早語我，我無所知，所承
用之。若師言：汝若諫我，我則是汝，汝則是我。依前二師方便
而去。四、七明失師法：和上一種無相失義，或可無德更依止他。
以依得戒，無棄諸法。依止闍梨，事須辭已，有三不同：一請師法，
二相依住法，三請教授法。次明失是非者：若師被僧治罰，不
失請法、相依住法，失請教授法。以師有過，行法在己，弟子棄
義得請。今師得罪，以奪卅五事中不得受依止者，謂受他
教誡。亦是被治人不合作依止。若弟子被僧治，不失者，三種不
失。欲令師僧教誡弟子順從於僧，疾疾為解關，無隨順罪。律
中：二師及弟子，弟子一人決意出界外宿，即日還，失衣止者失。下
二依法不失。請師法若還，不須請師，但生請法相依，便有法起。
廣有是非，如律大疏。四分云：多種：一死、二遠去、三休道、四犯重、
五師得呵責、六入戒場上、七滿五夏、八見本和上，凡還來和上
目下住者，仍教失依止。

說戒正儀法第十　布薩此云淨住，出要律儀云是憍薩羅國語

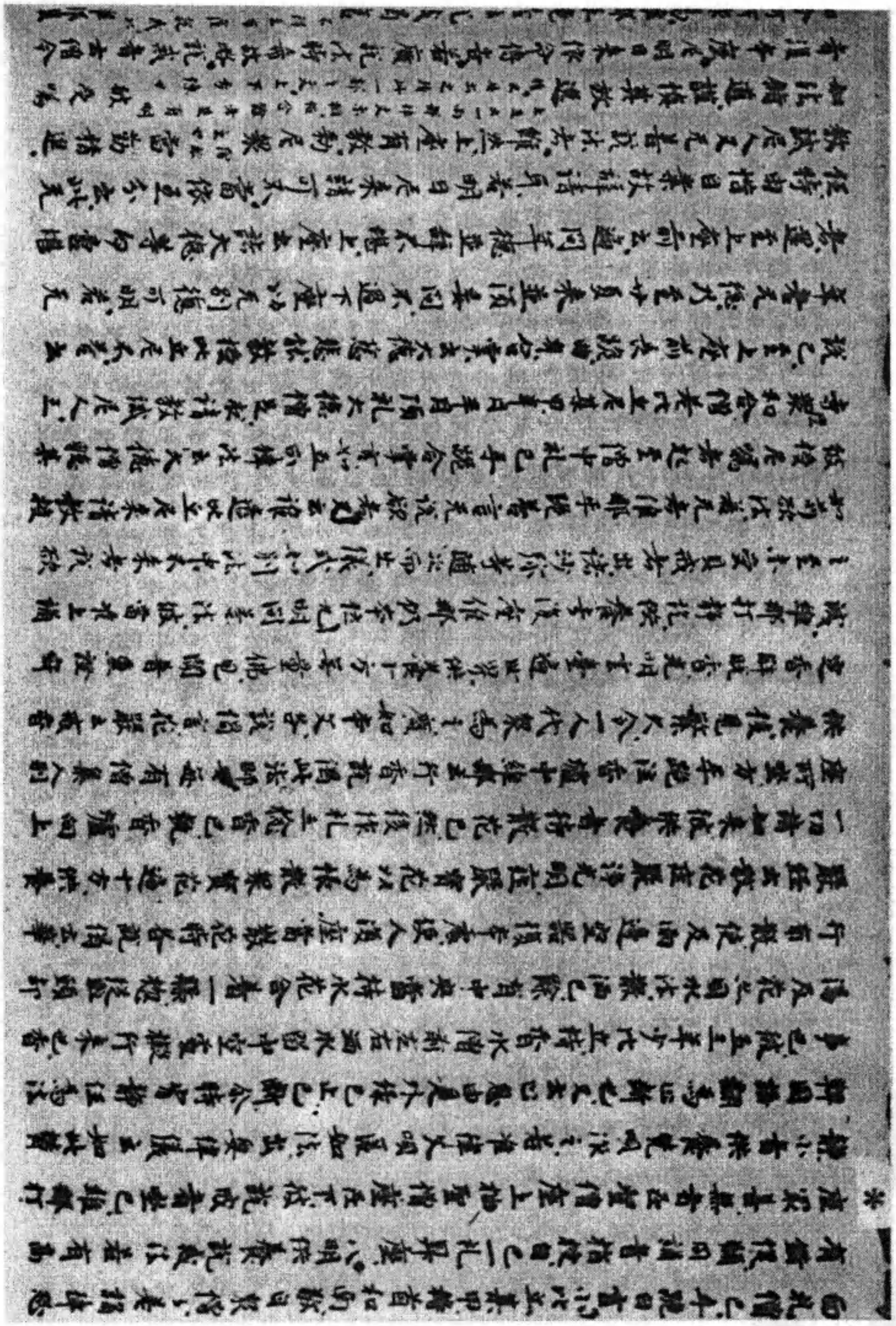

又不得說戒，今雙和合，須非時說，隨何日靜滅即日和說，以僧長六
*和戒見利身口意等，入不同見戒利無僧義，不成和合，清淨僧法
故。三明雜法衆具五分布薩時不時集，妨行道，佛令作時節，如前
集僧中。十誦云行籌者，為種類聞僧，不知數，佛令行籌，不知沙彌
數亦行籌救之，若人施布薩物，沙彌亦得，雖不往布薩羯磨處四
受籌故。四分為受供行籌，遣沙彌也，若未受十戒，亦得受籌，以同
受供故。如江縣云雖未受十戒，已墮僧數，若請僧次，理無別他。五分
籌極短並五指，極長捺一肘，極麁不過小指，極細不得減搯，有客
來不知行籌，收取數之，一人行一人收，乃至收已數之，知數已，唱言比丘
若干，沙彌若干，出家人和合若干人。四分云聽行舍羅，此云籌也。
五分若白衣以花散高座，比丘佛聽之，比丘不得著白衣，散花壇大立
見上當佛々落高座上無者，比丘欲莊嚴說戒堂，聽始散花佛皆
聽之。僧祇若欲誦持當先淨洗手，已捉籌。若有香汁浴之，亦得，餘
人欲捉籌者亦復如是。羯毗尼時雖彈丈句數難持聽作籌數。一者五
百，二者七百 以道作名文本 若布薩日掃塔僧院，使人泥治，香汁灑地，散香花
然燈火，非處叱顧誦戒行籌，並預辦之。四分云年少比丘應具水瓶燈
火等具。上座應量分。僧祇云若誦戒時，應誦二部律，無者應誦一部
若上座次座應，無者乃至能誦者，為未受具人說五篇名得罪。
准四分得語一切犯者得突吉羅。若說時不得覆頭、覆肩，應脫革
屣，偏袒右肩，行籌。其受者亦尒，先行受具人籌，後行沙彌籌已，
唱法如五分。　五分云：上座應說戒，持律作羯磨，說戒座上眠睡，
及抄衣、叉胸著革屣，或卧、倚，不恭敬等，並得小罪。若上座說戒
忘，應授；猶忘，再授；更忘，應卷之，續次誦，不得重誦。若諸緣事起
者，明日布薩，諸羯磨法並在說戒前作，以是攝僧法故，應在說
戒。不得歌詠聲。至八月十四日說法時，白衣聞法，盡布施者受

席地隨中布設，并香爐幕，案高座眾具，並令嚴正，使有可觀。
六明維那行事處，年少比丘三五人助辦所須各具，備威儀。維那取
*香水及湯，次第洗手已，將水湯至上座手跪，盥上座手已，取幕
浴々。各說偈言：稱讚聖僧集，凡夫眾和合，香湯浴淨籌，布薩度眾
生。最上座者年衰，不辯侍事者，維那自浴籌已，除有淨水香湯，隨
多隨少，各取行々。令一年少比丘將水行々，各說偈言：
八功德水淨諸塵　盥掌去垢心無染　執持禁戒無缺犯　一切眾生亦
如是。依安那古法，應左手執手巾，上右手持下，行々。維那執籌唱白者
令僧人行々，及香湯淨巾亦命。又令一人持香湯行々，各說偈言：香水
熏沐澡諸垢，法身具足五分充，般若圓照解脫滿，群生同會法界融。
此々二偈，各至座前說々，不得一時也。又水湯二物，但得灌掌。本
無漱口々事，往々有之，自出愚見。其維那浴籌已，至上座前打靜
案上，左手提籌，右手提打靜椎，其柄然須香水淨已，打靜法如雜
法中當舉手打一下，告云大德僧聽，眾中誰小小者收護，三說（如打收籌文具後明）
（雜又法事）有五并供養收籌者（座上之中已具）又打一下，唱去大德僧聽，外有清淨
大沙門入五說已，有辭去大沙門者，賓頭盧也，准律恐不集者更相檢
校，故作法命々，不局賢聖。有去前加一白，未受具者出等，四不說
戒，不得來，驅沙彌以戒本說戒人白唱令出，若依僧祇三律，維那在前
唱出。故祇戒本五說戒者，有未受戒者已出等。若高座讀外宗戒本
維那依前唱出，不須遣及不清淨者出。以言中所囑，事在高座序中。
戒日疾密使應說戒，如是唱說，又打靜言：大德僧聽，此眾小者已收
護，未受具已出（律四分戒本不須此言）外清淨沙門已入，內外寂靜，無諸難事，
堪可行籌，廣作布薩。我比丘為僧行籌，作布薩事，僧當一心
念。作布薩願上中下座，各依如法受籌。三說已，去并受囑校籌。
使來至上座前，手跪捉々，上座即偏袒，手跪合掌，諸僧一時隨上座
儀式，上座說偈言

便來至上座前手跪授ゝ上座即偏袒手跪合掌請僧一待爾上座
識武上座說偈言
＊金剛無礙解脫籌　難得難遇如優曇　我今頂戴歡喜受　一切眾生亦
如是　說已受取兩手擎而頂戴ゝ或可受已頂戴說偈　歎後收籌
者至上座前亦同威儀當還籌時還說偈言
具足清淨受此籌　具足清淨還此籌　堅固喜捨無缺犯　一切眾生亦
如是　便還他籌不得復座待供養已如是展轉乃至大僧說收籌者
來至上座所授ゝ上座取已便數如ゝ維那復來打靜一下云次行沙
彌籌ゝ說已有沙彌從往坐處行ゝ并取竭授者乃至僧中一遍過
告云沙彌籌或有大僧持欲來者如是收已依前付數維那復至上
座所手跪取數待上座當告云僧有若干沙彌若干都合若干維
那即起打靜云大德僧聽此一住處一布薩大僧若干沙彌若干都
合若干人各清淨出家和合布薩上順佛教中報四恩下為含識各
誦經中清淨妙偈　僧祇說女　清淨如滿月　清淨得布薩
身口業清淨　爾乃應布薩　若沙彌別處　說戒如後別法
七明請說戒師佛令上座說戒ゝ欲前已別若終須前請應至上座
前具脩威儀已合掌白言大德慈悲為僧說戒若堪說者此說戒
事正當我作便即嘿ゝ若不堪者云但此說戒但當某甲但為老病言
辭濁鈍恐惱眾僧令次座說即至次座亦如前請若辭不說應至上
座云次座亦辭不堪上座先須知有誦利者應語維那至某甲所云僧
差說戒彼至前所具述已還至打靜所陳者ゝ若次座不堪不須次
第問下准上僧祇但得次座也彼應告僧言大德僧聽僧差律
師某甲為僧誦律梵音某甲律師昇高座彼應具脩至僧中四
面禮僧已手跪白言小比丘某甲稽首和南敬白眾僧ゝ差誦律恐
有錯悞願同誦者指授白已一禮昇座　八明供養說戒法　若有高

昔須半度明日來作令傳告，若廣說法時希故略說戒者，當僧令
＊和合何所作為維那胡跪告云說戒偈唱（不得立唱直說戒以言是出入十誦出也）維那須
本座已，然後歸唱作白，不得未至座所便作，以立坐不同，即是別衆。
此事往往有之，上座不教，致令僧衆俱同非法，然當衆首是非須知。
不須任顯含眼不知法網，亦一律儀永滅當律教。僧祇中說戒說法
並有上座法云云。十誦明說戒竟法，若至略教已，當令唱壁令沙彌
集，然後謂明人誦戒等。若總說已，作神仙五通人偈竟，後作受世界
咒願，令說者嚴容具儀辭退，退頭其說序前唄，點誦律序以為唄
辭。說者辭云：小比丘某甲，我教衆僧之下，敬謝衆僧，若誦律三業不
勞，多有忘失，願僧慈悲施以歡喜。衆僧各各說自慶偈云：諸佛
出世第一快，聞法奉行安隱快，大衆和合寂滅快，衆生離苦安樂快。
（僧祇尼衆）說中辭相，若界外來者，往至說處，若未誦序清淨已來依次
而座，不者清淨。若已說清淨已，後方來者，戒師見來即須止住，不者
住者呵令住住，待坐已，手跪一人者：大德僧聽，某甲比丘若干人等並是
清淨，若有犯過依過除除，為遇說戒，後如法懺悔，依次為說。若外界
比丘若多若少，說戒竟皆令重說，不者如法治。尼母云：若犯七
聚不淨人前，應心不說戒。所律文云：犯者不得聞戒，不得回犯者說
等。若三寺五寺尼請教授，隨意受之，總前各列寺號尼名，後便總
結請意。若誦中忘，恐當告比近人亦令，不得大衆同教，致增混亂也。
若說戒日，尤能誦者，當如布薩法，行籌告白，差一人說法誦經，餘諸
教誡誦遺教亦得。若全不解，律云下至一偈：諸惡莫作，諸善奉
行，自淨其意，是諸佛教。（無此偈者如所含中如是）作已，不得不說，若不解者
云，說擿其教，違佛教，並是佛佛累囑，深有來致，令法久住而世有住
寺，輕此教，何故違不說，染汙淨識，漸於大法，凡有滋味，是則出家
凡有利益，口言佛是我師，師教相違故，是外道弟子。若有犯重罪

已有犯五，口言佛是我師，師教相違，故是外道弟子。若有犯重罪
不預聞戒，縱在寺內別無別界，若作懺悔，未不隨意。僧殘已下依教
懺說得聞，如律所明。若座上憶得其罪，問鼓識，對衆發露，恐大衆兩亂
者，心生口言自陳：我某甲犯某罪，為通說戒，待竟當懺悔，便得聞戒。
若於罪有疑，亦准此陳露。四明略說戒法。四分云：若有八難事來。
冬病人、衆人、患蚤人難者，明了論云：有人欲執縛比丘也。餘緣者，若
大衆集，床座少，若衆多病，若座上覆蓋不周，或天雨，若布薩多夜
已久（[illegible]）或鬪爭事，或論毗曇、毗尼，或說法夜已久，聽一切衆
起，明相未出，應略說戒。十誦云：共伴行，若住處說，不住略說，不住三語
說。在日衣前不得口言，心念今日布薩說戒，乃至宿處有命梵等難，
龍鬼之怖，皆不得出聲，心念口言今日說戒。五分：貴人、患獸、他有主，
草棘刺地，室闇，夜地有泥，坐迮，僧獄，若適慕天陰風雨，老病不堪久
坐，住處遠，皆聞略說。十誦：僧在諸王前說，令心清淨，除大臣、兵史遣去。
五分：說戒時賊來，應連聲誦經，莫令絕。若有一方衆主但維徒衆者，
每至盛夏嚴冬，夜前略說，至時小食上，應告僧言：今說戒日，十方賢聖
所共同遵，並須衆僧同持集會，乃知衆熱，當為略說，勿事他緣自生厭
法。僧祇律第廿四有廣在布薩上座法。五分云：不應以小事囑授寢
在頭處說。●第二明略法。略有二種：一者略取，謂取諸八篇題首；二者
略却，謂隨篇種類，說戒師當量事緩急，觀情進不，後則為廣。卅九十
略其餘者，悉刪為說。序已，餘隨略之。說前方便如廣說法，至序竟，問清
淨已，應言：諸大德，是四波羅夷法，僧常聞，乃至諸大德，是衆學法，僧常
聞。二不定、適偕七滅第下，如法廣說至末文也。四分文中不了，但言餘
者僧常聞，今准比尼母論說也。若難緣早至，說盡已，云餘者僧常聞。若
不得說序，云今十五日布薩時，各正身口意，莫放逸，已便隨意去。上來
號緣而說，增減准前，一事有違，並結正罪。比人行事者，云已說卅法僧

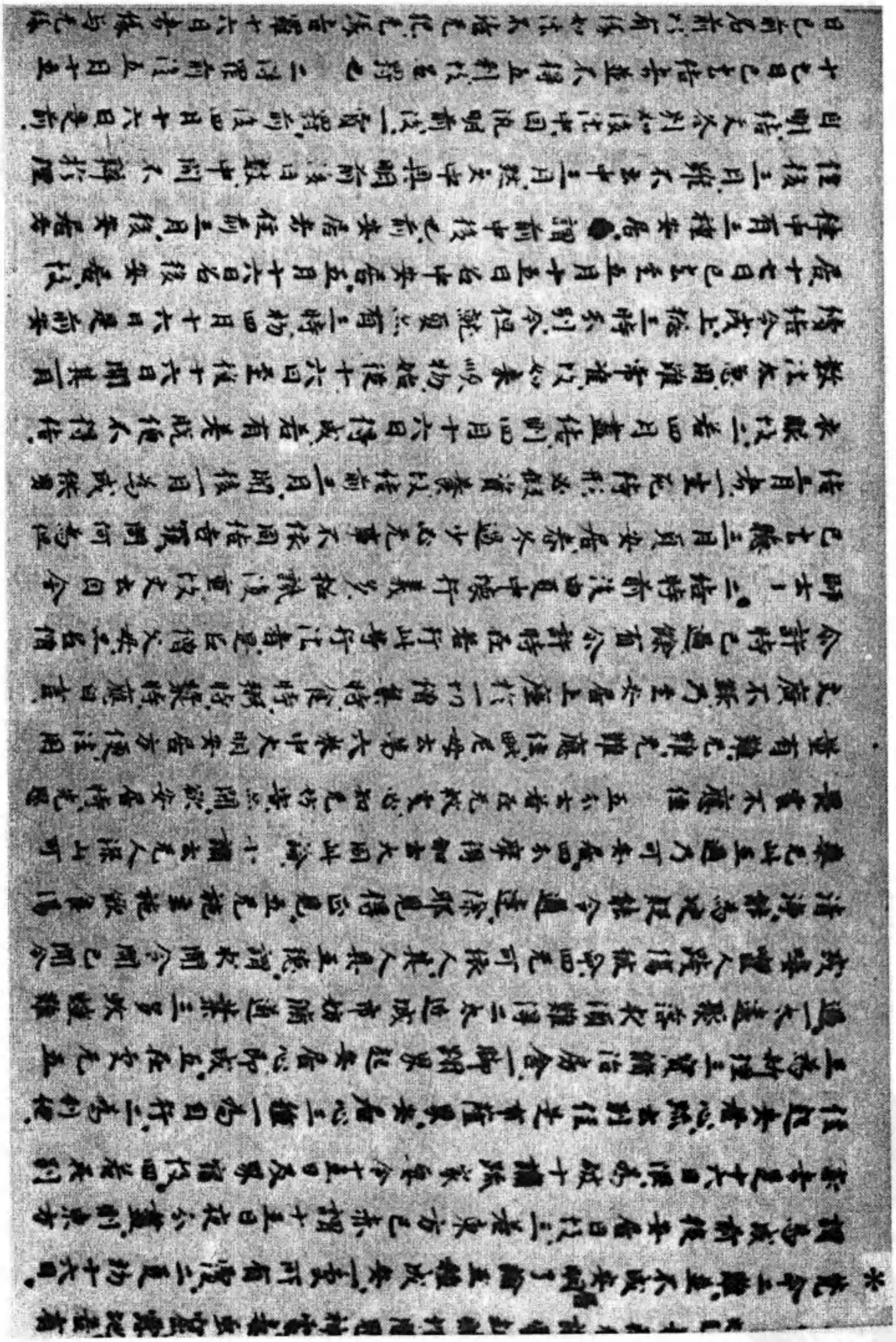
＊

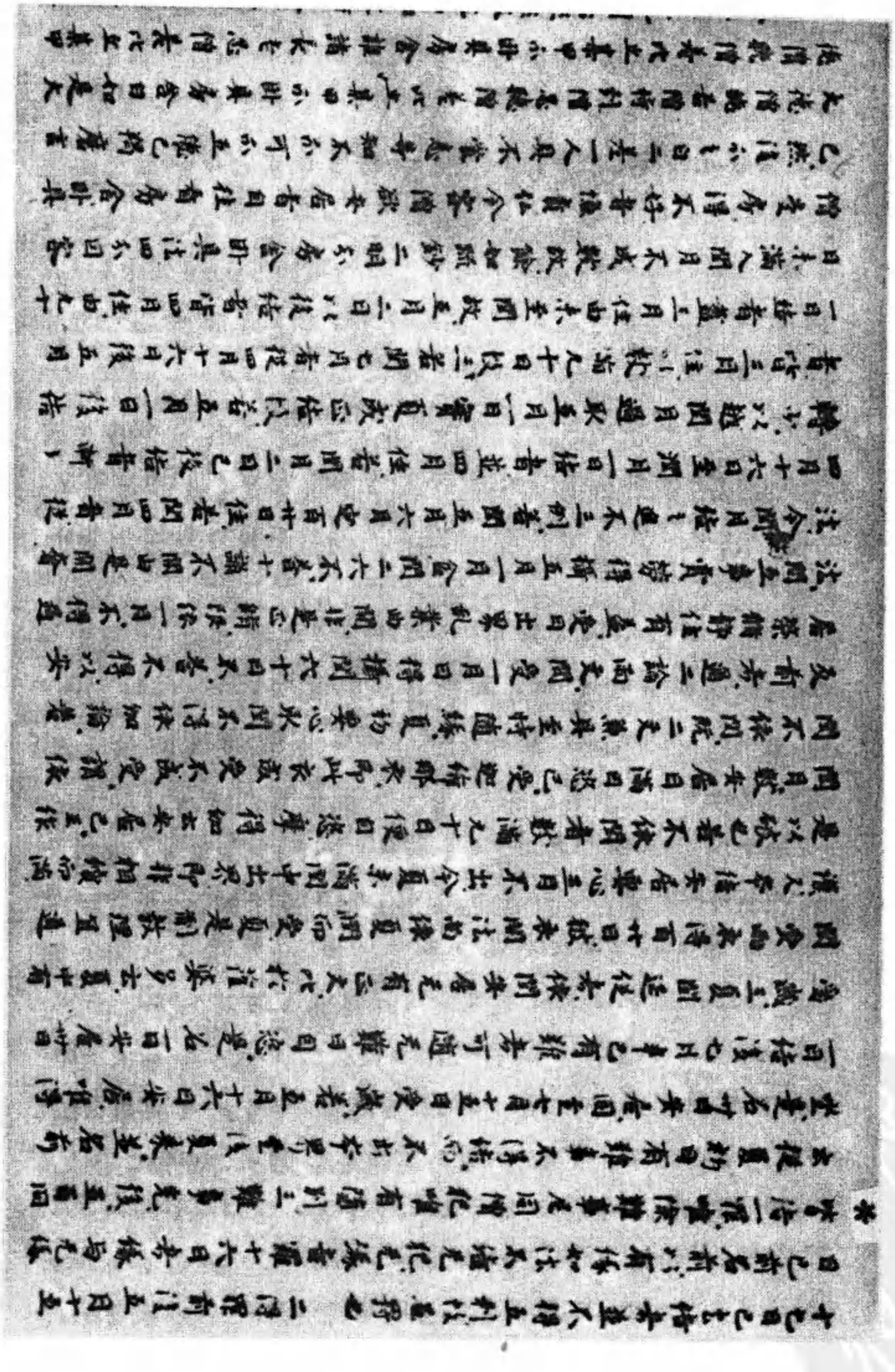
既依而犯增減宜新一事有違並結正罪此人行事未五已說廿法僧常聞既言已說刪斷繁蕪理可准前或有略緣止而不說並違佛制故須明之

二明一人以上行法律云若獨住者掃灑說戒堂掃治具調度待客比丘來若四人已上白說戒若三人各各相對成儀更互說云大德一心念今僧十五日說戒我某甲清淨三說若二人相向彼此如上三說若一人心念口言今僧十五日說戒我某甲清淨三說若獨行山野聚落無人三同此法若有罪者不應淨法小罪者心已便說若有重吉羅已上有疑及識我去發露我之待人律無明斷今准通解云須發露云今日衆僧說戒我犯某罪不應說戒布薩三說五百問云一比丘住處有罪至布薩日先向四方僧懺悔三說已端坐廣誦戒本

安居策修篇第十一 受日法附

夫靜處思微道之正軌理須假日追功策進心行隨緣托處志唯向益不許馳散亂道妨業故律通制三時意存據道文偏約夏月情在三過一無事遊行妨修出業二損傷物命違慈實深 三兩 為既非故招世譏之過教興在茲然諸長不無指收損命故夏中方尺之地意並有蟲即正念住太夏中除大小便餘則跏趺而坐故知識命為重佛深制之必反聖言罪在不請結業自纏永沉苦海極誡如此依文敘之初中分為一初安居緣二明分房法三作法不同四夏內遊緣或不五迦提五利解界是非初中分三一處有是非二結時不同三夏間迷從初中四分不得在樹上若樹下起不闌頭枝葉足蔭一坐如是乃至小屋山窟中坐起容膝足障水雨若依放牛人押油人船上斫林人依聚落等並成若依放牛人已下五處者若安居中移徙隨所去處應去文中不了五分云諸依如上人者先謂作往意得依安居中間忽去隨信樂衣食具是處去 文言 若在無識處劫賊塚間鬼神處毒虫窟露地並有

讀三世不續，聞持律五種定須何者，若四分五，春冬制依四種，一切通
成坐戒二百九十三誦比丘戒本，四二部戒本，夏中多緣，故須善通塞
*也。制依第五誦廣論二部律，所以須者，五分云，有比丘自不知律，又不
依持律安居，夏中生疑，又無問處，乃至佛言往持律處安居。善見
會避者，能避持律師七日得往。避處中安居心念，遮依有疑往
問。若已結前夏，遇緣破者，隨日結成。四分云，比丘夏中不依第五律師
故遮後春冬不依，得突吉羅。中安居法，律有將無法，世中通用後安
居法。然律列三時，亦明三名，頭列准義三法不無。既明前後中間，例
准（如下所會列上下，是中間不開亦知）應云：我某甲比丘依某藍中三月夏安居。三說。必
明羯法，理亦應成。後安居者，於五月十六日，四同前所對之法，唯改前
置後之一字。二明心念者（非中無所依，不可依心念）僧坊前三月夏安居，房舍破修
治故。（此住處）多種。准前，對首若中若後，亦隨二改。三明忘成，謂先要
期此界，今從外來，與本心境相應，雖忘開成。律云：忘不心念，皆名為安
居故來，便成安居，故知住人不入開例。由今無心，必若有要，但在道限
外來為事，不為借安，雖忘不開，以非為安故來也。四明及界與園
一腳入內，明相即出。佛開為安來者成，餘癈如縢。二明法亦齊上
四安法約時通三位，約處通二界，約人通五眾。十誦佛制五眾安居。
乃至沙彌尼等，四分亦然。佘約法者對首心念，終始卌一日，佉有閏六十
一日。忘成及界人，去唯得前後二日，中間廿九日不得用，以初二法容預
而作，故月一日結之，後二曲開，畏失前後，故局一日，中間之日已不及前
何畏失後，故不開也。又云唯在後夏一日，以佛開或有益餘隨情
作法，以時容預，並非聖言，以意用也。四夏中遇緣失不者，初明有難
移夏，後受日，遂難。初中四分云，二難，梵行者，本時婦人童女婬女黃
門伏藏，皆同人來，欲誘誑比丘，恐為淨行留難。二者鬼神惡賊毒虫
惡獸，不得如意飲食醫藥及隨意使人，我若住此，必為我命作
留難，佛言聽去。

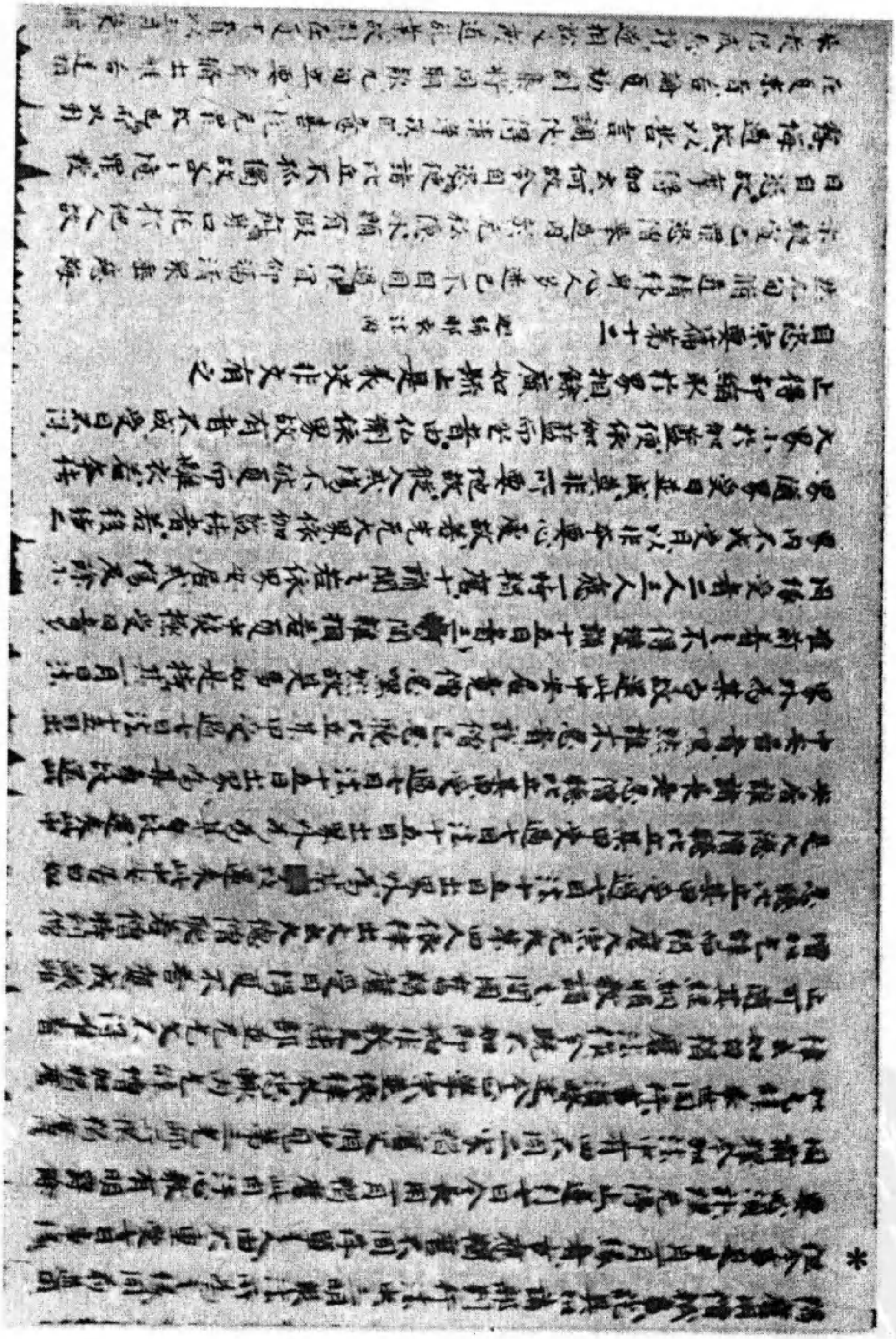
惡賊，不得如意，飲食、醫藥及隨意使人，我若住此，必為我命作
※留難，佛言聽去，准此緣成者，從初去日即須懸覓安界處，若未
得已來，雖值緣不破夏，以非故經心故，及前不覓所破安居，若得住處
夏法，道路亦不得。無緣出界，便破夏也。已緣成後，去本界無難，亦不
得及來須有緣及法也。五，衣食不足，父母親戚，皆樂等，若住恐失道
意，聽破安居。十誦，若見安居中有緣，移去無罪，不言得夏。四，亦
亦不明了，論夏中有人犯棄去無犯，若三八難者，親情及知識等
引羅道，或作惡也，梵行者乃至住處，多有傳易往還，恐犯重罪
不去得夏，並去得去。摩夷云，移夏不破安居。四分衣法中，二處安
居，二處隨半受衣　十誦、僧祇、分梵二雖移夏，二處安居，乃至自
恣處受衣，破安居人不得衣，亦准此，无夏不成，有受理應得夏，問過
緣出界，忘不受日，便須破夏不？答：諸部无文。五百問云，夏中變不
受七日出界行，犢即懺者得　一坐中不得過三悔，過三悔不成
歲（論有歲者依悔中心中應過）問：因事出界，水陸道斷等難，不得返界，失歲不？答：
律部无文，皆高齋十德、諸律師共評，並云得夏。問：界外宿明相欲
出，得會夏不？答：若准僧祇，界准得必須入頭手足等於界內，若外立
不得。若依大界安居，戒場及餘小界等，入中明相出，破夏。若依大界
外伽藍者，通往彼此二界不失（[illegible]） 若依大界內伽藍者，出
門破夏，小界亦爾，若根本通依大界，不知二界相別者，隨本行處
不失。皆謂與本心相違故，義張而失，並後依法界急隨處所
不得越界，亦齋。四分云，若前後安居，見有二難，當日極越界移去。
若聽（下存）俱應白去，破僧和僧律開去。受事希不出　二明得法有緣
不來，四，亦受七日出界，為父母兄弟姊妹本二私通等，至意留之過
日不來，得歲。若鬼神等、水陸道斷、盜賊、虎狼諸難，同前得成，准此
難靜即還反界，因即傳心破夏。僧祇，夏中受日，和僧道行不得近
[illegible]

離靜所還五衆同即作心破夏僧祇夏中受日和僧適行不得迂迴
＊直道而去至城中前和上中後即還若作住者准即破夏　五明迴
疑判法因明解結界法初中若四月十六日結者至七月十五日夜亦
盡孔名夏者至明相出十六日後至八月十五日已來名迴從月明了
論云本書迴偷那名存略故但云迴從此翻為功德（以坐夏有功五利賞德也）廣
如自恣後法　次明夏中解界法人解有言破夏者以佛令夏竟解
住也此要引聖言律云安居竟應解界結界者為諸界同受功
德衣也若捨通結同受共解判結廣如十誦又疏中然明本非為夏
違不古人云安居不竟解界破夏者然可安居不竟自恣破夏文
兼二會須兩相通若夏內解界今言無妨但結夏情限不同故
須分判若本依大界安居後解更結大者無難依本受有難
准僧祇開之若本依自然後結作法若依還依本　若寬同前
二緣二明受日法夏中有緣故聽受日必准聖言依法加受　妄自
誑心受而破夏虛損信施可悲之甚故妄示為　就中分三一心念
二對首三衆法總分三別一通斷前二緣是非三依位解初中三種
受日有四不同一對人不同七日非僧別人邊成半月一月非別人法唯
僧得成若本不得十誦開何必受七日佛言界內從誰受　從五衆
受二對界者七日通二界羯磨局作法可知三先後者若用羯磨
受後更受七日得成隨緣長短不同古法唯前七日後方羯磨
先得羯磨後隨緣七日者何故羯磨云受過七日羞此言過者道
羯磨是過七日家法非謂要已用七日竟言過也四明相攝者受七
日用竟羯磨受者隨得若七日未用或用未盡更有異緣餞是七
日過餘更受半月者前法即謝由羯磨法深攝故不得一身二法相
續用也律云不及七日遮聽受十五日今七日法在已必有餘緣故
知前法限也若前羯磨受日要須用盡方得受七日比多有之須受

知前法限也。若前稱覆受日要須用盡，方得受七日。比多有之。頭受
* 一日不足，更請七日相續滿卅七日用之，良不可。二對緣進不。於中
亦八。 初定緣是非者，凡受日緣，務要是三寶請喚生善滅惡者，
聽往。若請喚為利三寶，非法故，或有難難，受不成。要數為夏訃
為羊德冒受利養，隨有結罪。善見五日長乙夏，受施化重。若為
私己衣盋藥草如法慈成。若為治生覓利，販賣生口牛畜等物，
縱為三寶，並破夏得罪。五百問云：治生破戒，得罪；遣佛得福不
荅。尚不勉地獄，何况得福。薩婆多云：治生邊佛，不應礼拜等。 廣
如後文說。條亦五。一三寶境界緣。僧祇中為塔事，四分中佛法僧
事。五分亦爾。准此若為大寺諸事緣者，開之。若自受他准蓋道
像寫經及自經營佛像，或為俗人作為僧家佛事，非法无求，並是
邪命，破戒不成，得罪。二道俗病患生善滅惡，為益依而无為利。四
分中受戒懺悔布施等，聽去。十誦問為誰受七夜，佛言為七衆與
福設供懺悔受戒問疑請法，有病遭難，但使前見便生善滅惡，
應去。若遣使不遣使俱得受之。若中路聞死，及戒八難起，不應
去。三父母大且信樂不信樂俱聽。律文如此。餘凡俗人生福信樂聽
去。无信不聽。必有力生信義，應聞往。 四為求衣盋乃至藥草。若
自病重不堪受日，聽直去，不須受之。如上安居命覺難中說。今時
有人為衣藥等多妄請日，准過知足戒，失三受三，尚結捨墮。今則
長財豈足，而缺三衣，此乃捨罰取聽。未順佛化，必長財資具俱足，
准算衣戒直尔外乞，集草等物，并謂自貨，任受，及即日往返。又无
者，聽吾及上，得辦非緣不成，並為和僧難法。四分中有同界受吾
回我破闕外界僧尼闕，中須我和滅聽直去。然和誠之相難
而受不傷大理。律无正斷，故上五緣中律去不應，舞為飲食故淫
回緣衣盋藥草等是也。今有夏中多人乞夏言為衣從為而

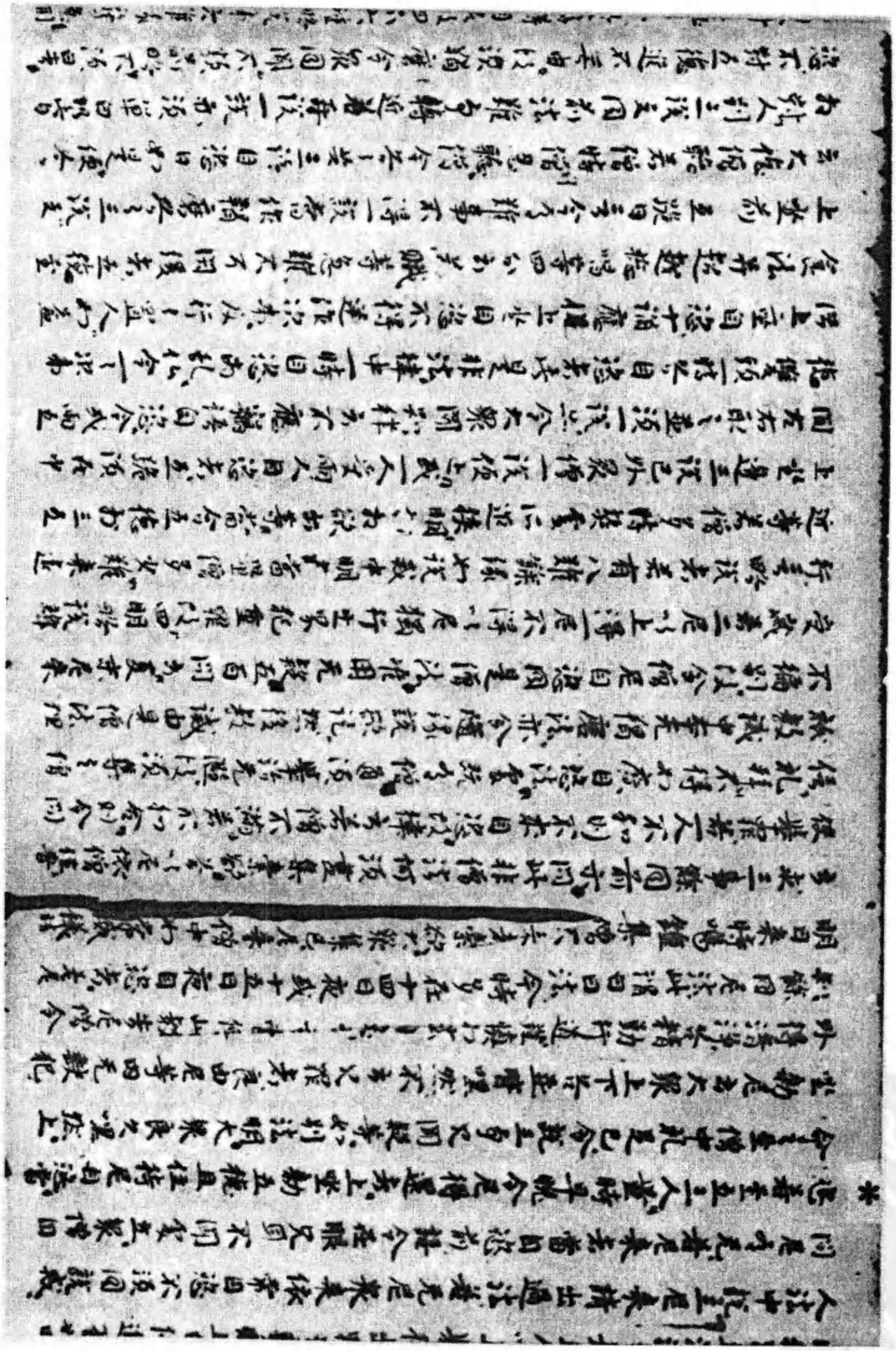
而受不隨大塔，根元已斷故，上五緣中律並不應專為飲食故深難
因緣來蓋藥草等是也，今有夏中多為乞麦要言為衣從為而
＊乞律律正服戒曲命利情，今他請法皆不成也，律中請法二迎使
則請，若父母餘人同，十誦中並不為己利故也，二對事離合從
前是應法之緣，通為多少時，合受日如懺僧殘多眾同法，刪之
中與衛應五，今請七日法出界外為壇越誦，并佛事等還此安居
三懸受者，若所為緣現緣事為受，必無實事虛攝戒依戒[illegible]
仿像未實，縱德無法不成，得罪由虛假，諸日[illegible]志冒法不相投。
故，四手用，謂為佛受七日已，用三日更有法事，便通餘用，故不得
也，心有本緣何異，通用，十誦中白餘殘夜用，謂同是一事未了殘夜
白用非謂異事，若本並回三寶事受，隨所手用並得，以俱有法
故，若三寶事後生，不是前緣，三寶及他難緣並不開，由本無心為
臬受故，乃至為張家施物受日，後受施訖，留受戒者亦不應住，以無
法故，若一家通緣，准心應得，問此界內僧為別受三寶病人受日
得不，答亦是生善故得，問僧次請者得受日不，答律制二請，亦
得通受，問得受他檀請受日不，答僧次應得，別請不合，以非施
主無心故，五重受者，薛一夏之中開於三法，若次不成，今云得
重覆，有緣難，如踪述也，但事緣如法，無問多少，一切通開，以是犯
戒緣，若一受不合，故律列卅餘緣，但云仙未聽我，如是事者不言
不得重去，且約為事信樂父母則有四重，况餘難緣損身但須五
六，若有請無請，及出界外一切聽受七日，十誦中列五七夜緣已，云云
若白[illegible]，若[illegible]
七夜，謂一時便[illegible]二七日前後重用[illegible]
然彼有不請之主，實於四處重受不開之，非時[illegible]五百問
云受七日行，不滿七日還本界，後更行不須更受，[illegible]七日已入後上

然僧有不犯之人更行四分重受人隔夜非非了僧同道同五百
不受七日行，不滿七日還本界，復更行不須更受，滿七日已乃復本
更請，滿中得受，然解界，請七日事了還至界內，第八日更請
七日出界須結三藏中間此事同執一隔小界道
盡上仏化平等觀佛中國經三藏及中國來者藏
已有五一夏三夜受日法，隨事如法並開，餘廣如疏鈔六物章長擬從
今明事准有前行不及即長夏末
一日然後作七日法，立法指定作法處所，若路近得還由緣經宿亦須受
尼僧尼不同，四分尼律中開受七日，不共僧，祇尼無羯磨受日法。
若俗事僧事遊行者，受七日去，比有監司僧法者，使令緣至法
受日四分無文，僧祇明斷，是是指緣不勞別解，所以不同者，尼是女弱不
假多遊人俗外化生善義少，但開七日，然請別緣八事說不來故不著。
由行時緣謝法亦無，擬便失法也。即須反界，不反破夏。明了論云：請七日出
界說事竟不還，破安居，得小罪。十誦明文不許，僧祇意亦同之。三正加
法前明心念法，十誦五種人諸獨住等心念受日，若界中有人堪來不待心
念不成，若待不得界又無人，具儀心生口言：我某甲比丘今受七日法出界
外為某事故，還來此中安居，三說。此謂無比丘開心念。若有沙彌者，依念
已當以事緣，今請七日出界，若了即還，汝知之。十誦令五眾受日，五眾遊
受雀此當眾相共作之。無者，依前言表，其沙彌受日如下別法。二對首受
法，應具儀對比丘言：大德一心念，我某甲比丘，今受七日法出界外為某事故
還來此中安居，三說。然心念對首二法，諸部無文，但開受法，相傳准羯磨
日文，雖非仏說，義准無失。若受七日未用，過七日用然，以各緣在故。若無
法謝，不同七日藥，彼已滿限，病轉故失，若不病，往法應在，若由仏制之如
論，五根之七日，望病得滿。問：此請七日得兼夜不？答：不得，以文云至第七日當還。
不同十誦，彼以文中受七夜故，又不得改。五七夜以部別不同，亦不得相四分
羯磨用僧祇事說，具如諸部列行法中。三明眾法所為之緣同前通用。

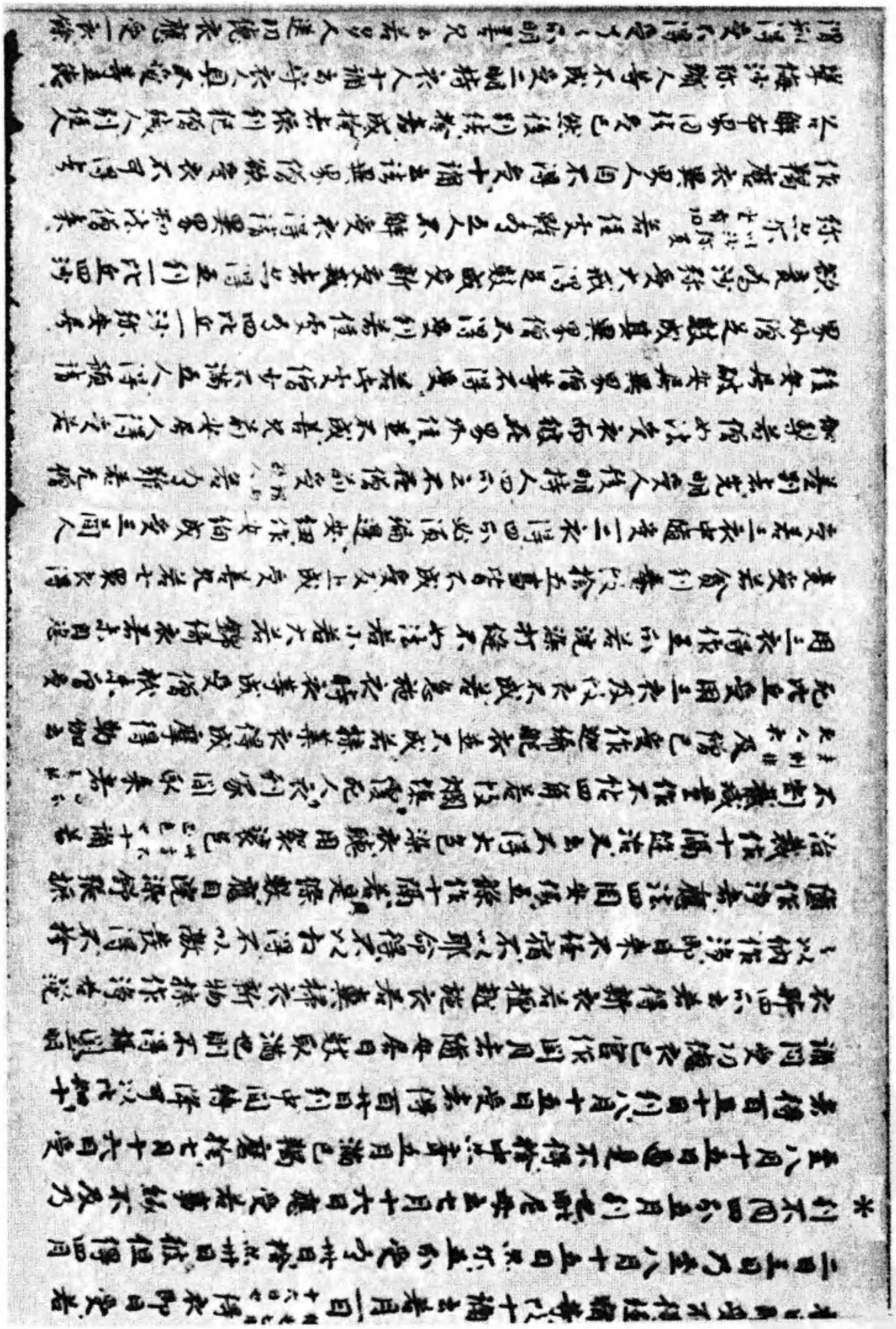

不肯與之僧曰若不只聞重作。律中若明人及僧自恣已更有客
來若少若清淨等多更為說。若二人作法已更有三人來，僧法自恣
二人來者還同對首。前行明，問：十五日自恣已得出界不？答：不得
夏雖訖，由夜分未盡，從受日。至七月十五日滿者亦須攝界一夜不得法
又云及七日還。問：此界安居竟，自恣得不？答：僧祇不得，依界同前
安居人自恣竟，亦夏得物，從安居人得不？答：律令受物，僧自恣是分
滿者亦房舍臥具亦應為未來故受。問：一說二說自恣元何難？或不
答：不成。律中六群比丘一說二說，竊語疾疾語，不注自恣事，法而不坐。
或不說，佛並制不聽。四分云：年少比丘不知自恣法者，和上阿闍梨教語
播故安不憶使受自恣者，若教後安應其句句說。年少比丘長老
者云明著云照同。年少之法，依律云，何難攝眾天法巡業問云算少而
難云我今頗自順故名年少，若云汝不善察事，同年少老年亦是法。
貴非制之同界中前後安居自恣云何？答：云後安居少者自恣等問
後安居竟須離本處不？答：律云安居竟不去犯罪，比尼母云比丘安居
已應移餘處。若有緣不得去不犯，若緣元者出界一宿還來不犯，五分
安居已不去一宿者，隨其不作限請，若非受請處隨僧一云半說
比丘恒一處住，此有五非法，意樂屋舍、樂物、又著財畜、稱八業或
多集財物，貪著親親，恒共白衣往來，及此得過。因從他始脫衣法

疏中分五：一受衣時節，二衣時是非，三前人差別，四受衣方
法，五捨衣不并離生諸相。初明受衣時者，四分云：安居竟應受功德
衣，則前安居人七月十五日受至十二月十五日捨，故文云：冬四月捨也。
是乃至八月十五日，一日亦得受衣。故文云：即日來不經宿者謂所得
衣日即受，不得經宿等。故十誦云：若月一日十六日得衣即日受。若
二日三日乃至八月十五日然。亦五分受，至卅日捨，然卅日被但得四月

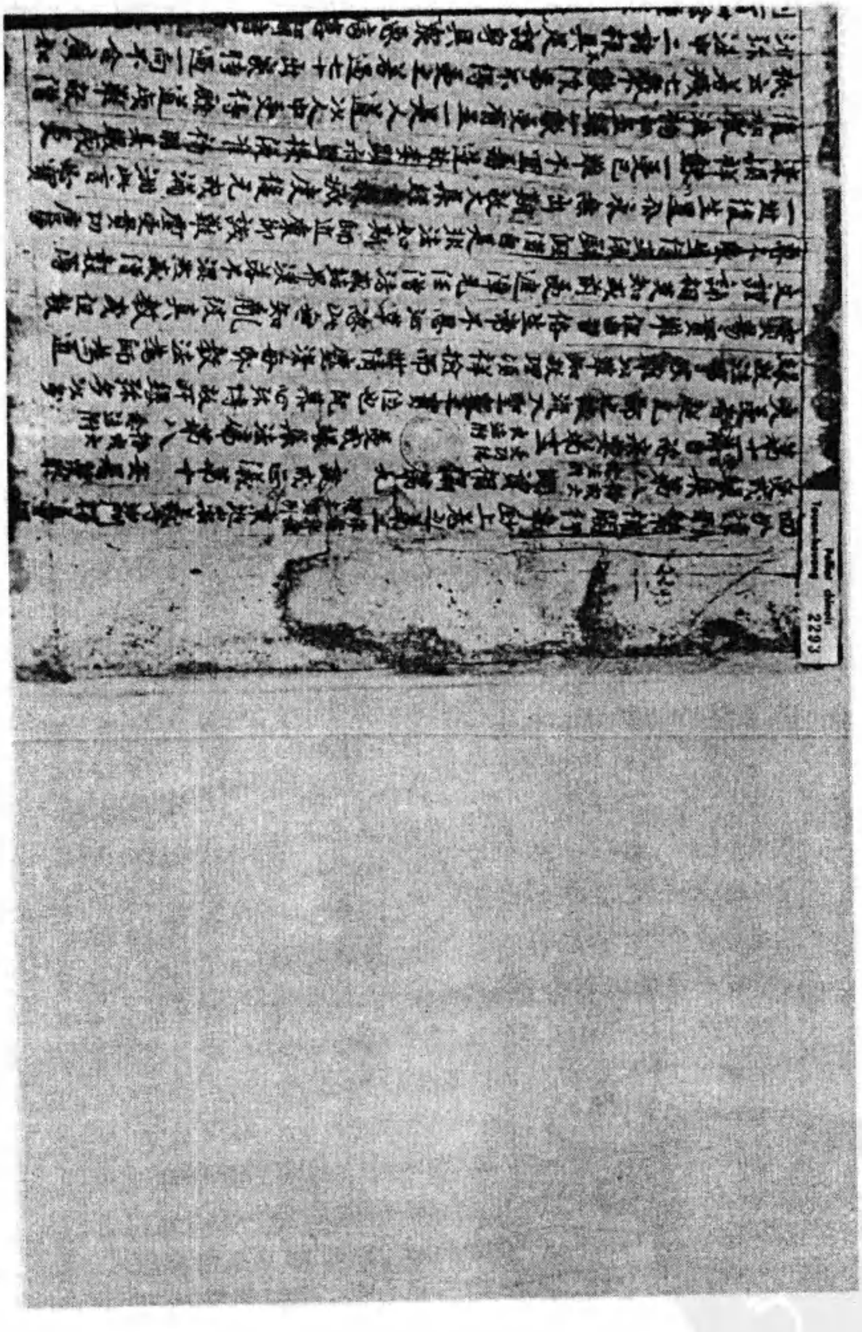

＊

畢梯沙弥職人等不成受。二明持衣人。十誦云守衣人具五德。
謂知得不得受了了。亦明。善見云若多人送功德衣聽受一衣餘
用雜物處分，重物屬四方僧。若施主言持三衣作者，與持衣人，
隨施主意。若僧摩迦絺那衣舊壞者，若衣壞者，多與衣壞中老
者。若老若多臘，與老中多臘者。不得與懶惰人。明了論疏云於祇法
若長時欲受迦絺那衣，意須白僧：我欲受衣。僧觀此人不多緣事，
不了好無衣，不求人請，來不貪聚財物，有慈悲心，好行惠施者，僧
即許。若不爾者，不須許之。四受衣方法。初作衣法，後明受法。四分
云若得衣或衣施眾僧中，羯磨差比丘令作。若得已成者，應如法
受。善見云若衣未成，應喚一切比丘共成，不得設道德作留難。僧祇
病者不得縫作，應却剝之，以慈愍者，此衣法仙人所讚。昔蓮華世
來一萬六千比丘圍遶共作。故諸部作衣，大分明法。今時多者多是
已成，故略不出。二明正受。應取擬疊二尺一綴，如是五綴，置稍中在
上座前。僧祇云應擇縢衣置稍中，眾花散上。三明和僧受衣。應
鳴鐘集僧，即問破夏不安居人，把僧殘等，如上例人，並令別坐一處。
以不同受衣故，餘合受者共坐一處。雖二受別，要應同界法所須
眾欲問和並言受迦絺那衣羯磨。上坐白言：大德僧聽，今日眾僧
受功德衣。若僧時到，僧忍聽，僧今和合受功德衣。白如是。
應作羯磨云：大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，僧差某
甲比丘持功德衣。白如是。大德僧聽，僧差某甲比丘為僧持功德衣齋
誰長老忍，僧差比丘某甲為僧持功德衣者默然，誰不忍者說。僧
已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟，僧忍默然故，是事如是持。
大德僧聽，此住處僧得可分衣，現前僧應分。若僧時
到，僧忍聽，持此衣與比丘某甲，比丘當持此衣為僧受作功德衣，
於此住處持。白如是。大德僧聽，此住處僧得可分衣，現前僧應分。僧今

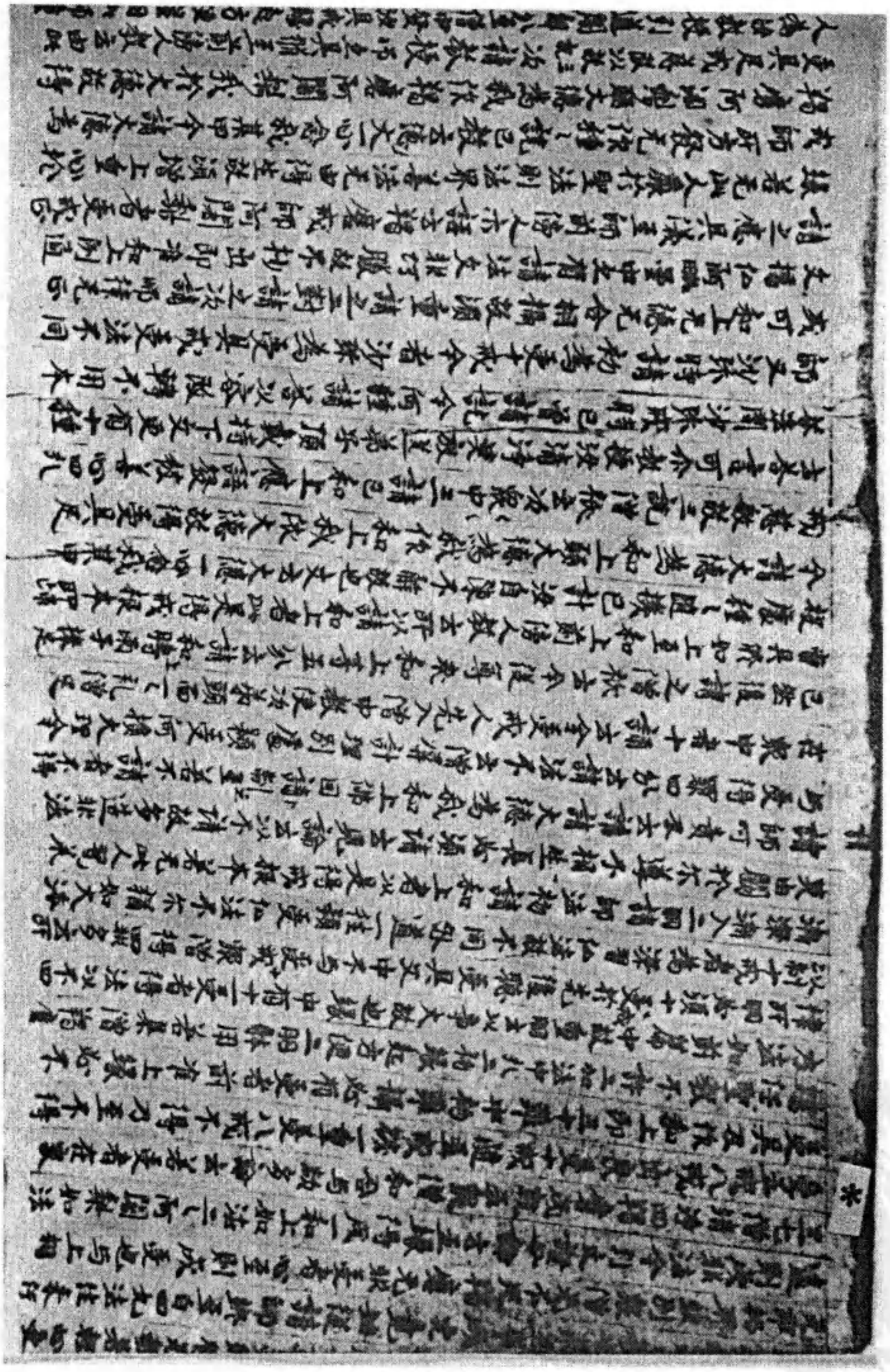
於此住處持。白如是。大德僧聽。此住處僧得可分衣現前僧應分。僧今
*持此衣與比丘某甲。此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此處住持。
誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲此比丘當持此衣為僧受作功
德衣於此住處持者默然，誰不忍者說。僧已忍持此衣與比丘某甲
受作功德衣竟。僧忍默然故是事如是持。彼即應起執衣詣至
上座前互跪頂戴已授與上坐，上坐亦頂戴，如是三反已置擔上座
前手撥捺衣右手執衣頭置左手中二尺許又取一疊如是四疊並
置左手中來上座前上坐又來出互跪舒手其人以右手取疊頭
授與上坐又卻行一疊付第二上坐如是卻行盡第四上坐鼓付衣已還
至第二上坐下間手執衣口言此衣眾僧當與作功德衣此衣眾僧今
作功德衣[illegible]僧今受作功德衣此衣眾僧已受作功德衣如是三說
彼諸比丘應作是言其受者已善受此中所有功德名稱屬我如是
各各說已答言爾所應起至第四上坐前右手執衣置左手中如是
前授已至第五上座前還至第一上坐法如是乃至下坐已還來
上坐前右手執衣向僧互跪云今眾僧和合受功德衣竟。五明捨
衣難捐四分中聽齊冬四月竟應出乃二種捨一持功德衣比丘出
界宿二眾僧和合出又廣明要心失捨法令明和合出者律云僧
集和合未受大戒者出不來者說欲僧令和合出後作為若五比丘
德衣羯磨大德僧聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今
出功德衣白如是。僧祇有多種捨法至臘月十五日不捨者至十
六日自然而捨鞞部八種十種各隨遠近本心皆成捨 次明五利通塞
者 律中受此衣故畜長衣離衣宿背請別眾食食前食後至他家亦得隨相所 制其畜長衣始從七月十六日後受僧至十二月十五日一時戒滿[illegible]中

四分律刪繁補闕行事鈔卷上之[illegible]

伯二二九三號　四分律刪繁補闕行事鈔上卷之第二

[illegible]
道則[illegible]法令引文證[illegible]諸師與受自四九法往來行
三七僧請[illegible]四羯磨[illegible]無犯受者心至則成受也與上相
[illegible]八戒[illegible]五緣得成一和上如法二阿闍梨如法
受具戒[illegible]和上[illegible]僧和合與數多論云若受者在家
[illegible]具及作和上師五十[illegible]一重受八戒不得
[illegible]不許二如法中八二種緣必有受者前准上緣必不
為法如前篇中故重明之以爭大故也緣中有十二受者得法以不
律所明必須十受戒於先後聽受具文中不與受戒眾僧得四罪多云
以制十戒者為深習佛法故不同外道一往類受佛法不尔猶如大海
清淨滿入二明請師法初請和上者以是得戒根本若無此人冤米
莫由關於尔導不相生長必須請云見論云以不請故多造非法
請師可責不云請請大德為戒和上佛因請制之若不請者不得
與受得罪四分云請法不云僧得計理別處類受文向擬大理令
在眾中者十誦云令受戒人先入僧中教使次弟頭面一一禮僧足
已然後請之僧祇云令從尊來和上等五分云請和上時兩手捧足
曾具於知上至和上前傍人教云所以請和上者以是得戒根本即歸
擬處種種因緣已計汝自陳不解故也文云大德一心念我某甲
今請大德為和上願大德為我作和上我依大德故得受具足
戒慈愍故三說僧祇云汝眾中三請已和上應語發起善心四凡
出言可尔教授汝清淨莫放逸弟子頂戴持下文更有十種
求法聞沙彌時已曾請訖今何種請答以容敬轉不用本
師又沙彌時請初為受十戒今者沙彌為受具戒受法不同
戒可和上無德無合相攝故須重請之三對請之次請師律無正
文據佛所職量中多有請法文非不顯故不抄出即准和上例通
請之應具儀至師前傍人亦語云羯磨戒師阿闍梨者受戒正
緣若無此人乘於聖法則法界善法無由得生故須增上重心於
戒師所方發無作持持說已教云德大一心念我某甲今請大德為
羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我於大德故得
受具足戒慈愍故三說次請教授師者具儀至前傍人教云由此
人為[illegible]教授引道開解[illegible]僧中發汝具戒[illegible]

生尸羅願大德慈愍我依羯磨阿闍梨我於大德故得
受具足戒慈愍故（三說） 次請教授師亦具備至前請人教云由此
人為由教授引道開解如上僧中發汝具戒緣起方便並由此師重
心請者方乃發戒文如羯磨師法但改教授阿闍梨為異請七
證師義須准請以羯磨法非是獨秉必藉此人證無錯謬十誦
正文則列例請之則受者生善前心重於此俱和合豈非同法世多
不行但自法成若論滅戒功与三師齊德何為不請之乎可准
三師而請必在大衆多僧久末必通限更明十師戒不足四分云
弟子知和上犯戒不知不應如是人邊受知難受不得戒如此具知
則不成反上成也餘之九師律無正文准可知也若和上犯重而羯磨
師知亦不成以了知所緣非正用故若七師之內有知犯重法亦不成並
准義詳之乃至犯吉羅者亦不應受以犯威儀不應師德知不得
戒雖受不成由無心故既知必須見聞清淨顯須選擇
文云令選擇來也和上德者善來不同律中所列百卌餘種十夏一種
必須限定餘之德相如師資法中故是夏和上受戒得罪二種闍梨
五夏已上律云多已五歲也餘師隨夏多少皆師義幸有老宿碩德
則生善於後五百問云必五五臘不滿度弟子知非而度犯墮弟
子不知是非得戒若知不得戒明了論疏若已得五夏為受
大戒依證人及依威儀師七夏已去得依羯磨闍梨既是師住
不得弄共同牀坐也三教發戒緣薩婆多云凡受戒法先与
說法引導開解令一切境上起慈悲心便得增上戒就文如
此今以事示物明緣境心量於物中所發戒相有無量由未
受前前思遍法界今欲進受翻前思境並起善心故戒發所
因還遍法界若隨境論別別應有卌餘紙要而言之不過情
与非情空有二諦滅理涅槃佛說聖教文字卷軸形像塔廟
地水火風虛空識等法界与當是戒體故善生云衆生無邊
故戒亦無邊薩婆多云非衆生上亦得無量戒如十方大地下至空
界若偽如塵並得其罪今翻為戒善故遍陸地即是言大地
無邊戒亦無邊草木無量海水無邊虛空無際戒亦同等薩
婆多云欲受戒人与佛戒齊德也以此而推出家僧尼真是謂緣

見道前亦見道罪亦見受淨亦見道處空見際戒亦同等法
瞋恚貪癡亦見之為加戒觀行依止以此而推此家增長首是切法
眾生邊起慈悲為首人天良由於此不論受戒且持功德界數若四
設有損理亦復遠離十種不善求聖果是故人是戒餘力猶難未於人
天道行諸都律中有不有者現有善等前仙四業信勝萬花果業勝
於一切花依戒體皇損眼翁外道是故行者依戒之人功德尤重
是有出離不受戒若隨浮善身亦死解脫智論說三實事受
戒而得修人犯罪復相解脫不受戒者靜精三界涅槃亦去非
是持是戒天之身乃至非想命終還入三惡道中良由无戒故說
唯見如是護持戒成全其乃得解脫若不知者心則持戒受戒不得
依善自他皆緣業多云若欲受心則於无數劫則不依此豈可受
修習曾集道治合依戒律護言當發上品心持上品戒若下品心
乃至羅漢戒是下品 明跋律曰發心我今求道當為一切眾生皆
得為當命以此事受是下品納心難得也戒猶非上勝餘二既成
明之云何中品若言我已心向道解眾生願我為一切依涅槃未缺
自利復利他人受持正戒求向上品若言我今發心受戒為家
三聚成就於三脫門正求涅槃又以此法引導眾生令至道
聚令他入道知此發心動是死根況不發者受无寄名智論云
凡夫初學所作惟勝都含果人得心中戒罪沒果未名字者也知
此目無心之外有持此得戒亦有別不得故云此心亦知是其念
本業成本等問此教豈是何意如發大乘心所淨若此四外衣
義會大乘教本真求若勝自身救求於仙道當高之重而名
又遇愚眾生共成道律中多有教列花師之制入大乘律根
加是受依成緣境又心盡增上此之三途此上更剝附會各有處所像
如何相續用心境明持不得臨時方言發心若約至臨時即依法相例
自處持世豈發受者持上品戒令不依以豈非大事 第四律中
亦體立受受人道眼見則不開處若若受人依見開處若若
界外善四不名受具謂犯將處於善得見開處外依法全
律眼見至乳中以比還就解若界律此眼見處善四乳文衣界外
問建擬旁今的竟羞名衣界方由問之元傷嘆上律文傳依古教

然不淨境亦不成罪攝　十誦云若比丘尼行是八事若犯一
汝八事犯及令尼犯重於人不成罪也　善見云若尼下二衆不得
出家若比丘尼三衆行婬時若犯者若以自衣故眼隨與尼若
若不行婬若成罪若尼自身衆若自衣服犯上婬者不得出家
此以義求若教之是不成婬身事若於後眼亦意成罪婬但得
比丘不淨和得不得婬身受立都其義身問何不言婬以其罪和
若亦成罪也以手身中及開其是也事義故　若生婬手受立
成者問婬罪者法不犯以五以五尼不故知同其罪攝婬人時犯
若手是成與非若已名婬罪非所攝　上眼心是成者律中若利義
然自眼出衆若未出衆若未受不應受已受得戒當姓說戒
得具已受若戒攝四非古若一人二人三人衆僧所其說處說戒
此戒攝義對於一人法對者衆法皆成　僧戒如說戒自恣事法
此攝衆法心念亦成罪攝若對他三人已下對首法四人已上衆
和合法不相離事皆不成罪若見云三種衆一者元師自出家
不依大僧作法不受衣札不入僧法事一切僧事不受三衆和合有
師出家受大戒依住從方義事十夏治事都受札入僧布薩一切羯磨
是僧諸物三種衆者可和若衆非若不與法事不受札說者佛
故若和出衆受戒者得下上不合五百問云沙彌作行大道者受
已立羯札是其名此法衆四札中但三言依住羯磨者說其羯磨說戒不
如說衆不聞不聞及衆應眼因緣事依如僧依若沙彌作其念說戒
時亦等即道藏立若衆時已得物中後說者不得與受戒若別能
衆依衆念不起物中依若得受具若凡人自出衆著衆衆未依布
所等者得受之不得事得物古不自和諸衆而受具依和不清若若
依得布薩得衆是衆不依四札依衆或古若得不清依法不成受
若有人來者尊令敬之依受之受衆十誦古比丘尼如法依衆受若若
受戒若不得名作衆依衆四札衆四分道者謂本外道來投他佳
受具已竟及罪並本道令住衆受衆依出通法是性之受律中文
沙彌出家教得與沙彌戒四月依住後求和若衆得時若有者
是其問但衆未大何故先與沙彌衆若依此投得若不以求衆
求受不聞又衆作法律妙法治主不同外道一往不可得為受
有若以法見並如有事作白衆時　五衆等門律中立拾

若受戒者借衣鉢應與僧直五九衣全主捨之亦不時得不令有諍涤
若得戒時問中若衣何故必須衣鉢答一為威儀故二生前人信敬心故知
獲罪師者衆衆俱見著異服故无怖心三為表異相故内德之異引彼
證此文不可知四分云亦名受戒此則部別不同必誦十誦羯磨依彼聞
戒須急无債者人義准四分和上法中若知借依鉢受戒不得者則不
戒得不知此乃人判終是律文必教言來受依法又毋論不者善見云
若餘方國度者不須問僧祇親兒此彼不聽自來兒養兒餘屬受
買須諸部但言不應義有理得奴者僧祇云若家生得抄得此債
不得他与奴自來奴餘屬聽度今有人放奴出家者若取出家功緣若放
奴婢及以男女得福无量律中不時放者但言自來扱法度之是非
准奴及兒彼此通无𢘁問中知是仙奴度者犯重若知不復不犯重
闍其人是大道人不答也僧奴准此服本奴陸官人僧祇有名有籍相
者无祿彼國不得度有祿无名餘屬得度无名祿者一切具聽准
俗人來投出家理須為受丈夫者必以建心慕遠道诸鄙不犯卓
然風霜不改其操繇然爰書未達其心傻為丈夫之狹故債云有如者方
増受具調緣患衆無亂濕用而料者毒虫鼠患惡言若事能持故
一食等僧祇云若過廿㦲七十无可堪能不應与受具五種病者上四種
得狂中有三種若全不覺好惡不得餘二應得善見云癩病
問赤白黑屏屬僧長不増長須得增處及前不得然癩病有二
惡業所致二由大遠前生故首王經云有折癩須淹泥涅瘡痍而羅漢
也若出已癩者一切僧事共作若食莫合在衆此犍尨多解次時餘
事受時所以五九若先不相識人不應與曾受害時等受五百问中曼須
燈婦殿之若先曾受具者十誦閏云曾作大比丘答作問清淨持戒不
捨時如法心還戒下四九无有文必有亦同遍罪業依十誦十三難前此
之答若有遠則成遮罪設四分若有難緣如說戒中者當二三人一時作
羯磨不得至四僧祇一和上一戒師一衆得二三人並受若和上共一戒師三
人不得一履受善見云二三人一時受戒下同等臘等時不相作礼
戒時難相令正出衆問法教授師至受者所正數坐具坐已語令
敷坐具為師正四向相對相及申手內五分云應安慰言汝莫怖
懼須持沙弥高服屬彼應取其衣鉢師示審此以為陶誘前教至
根語言此若安多會衣文[illegible]

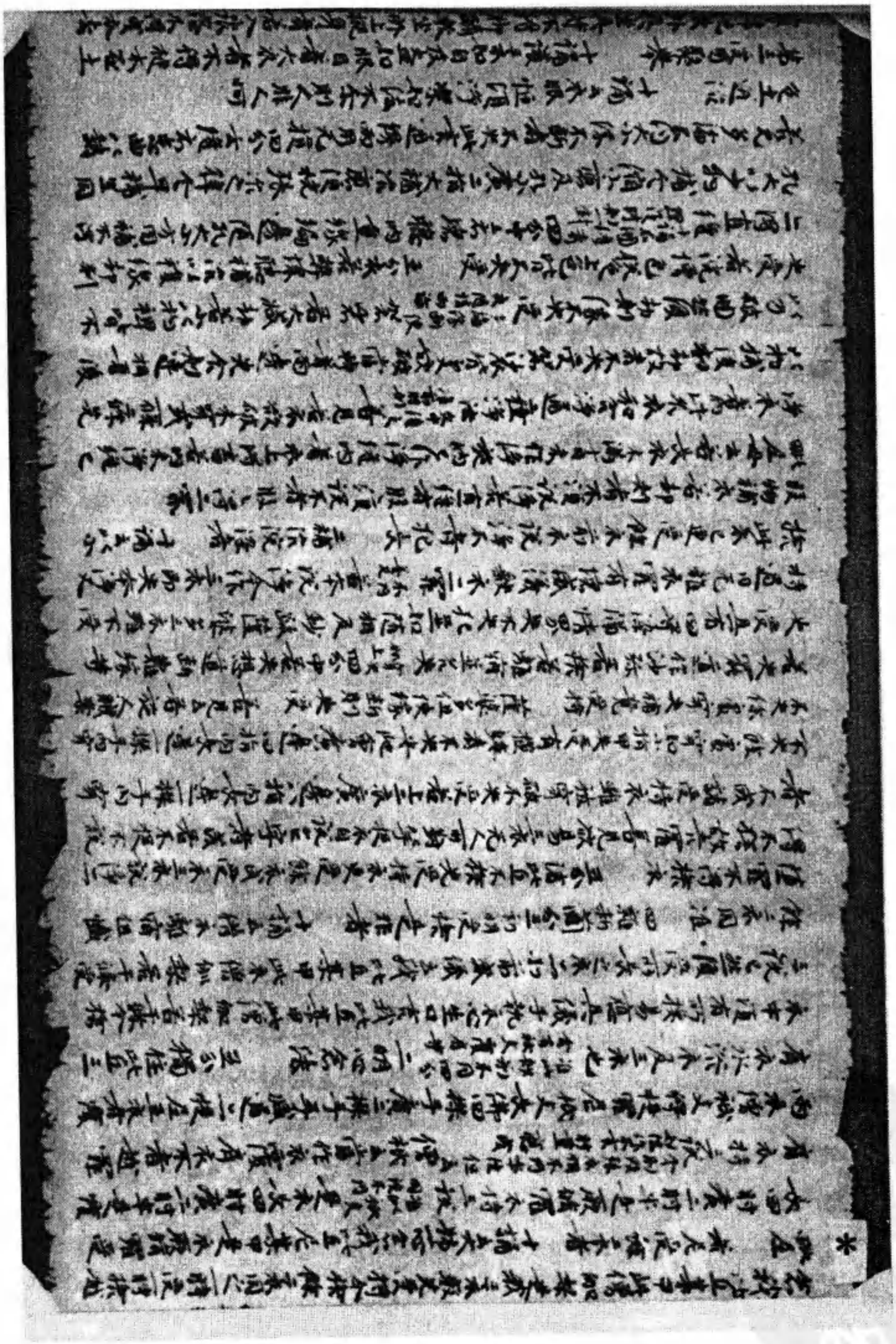

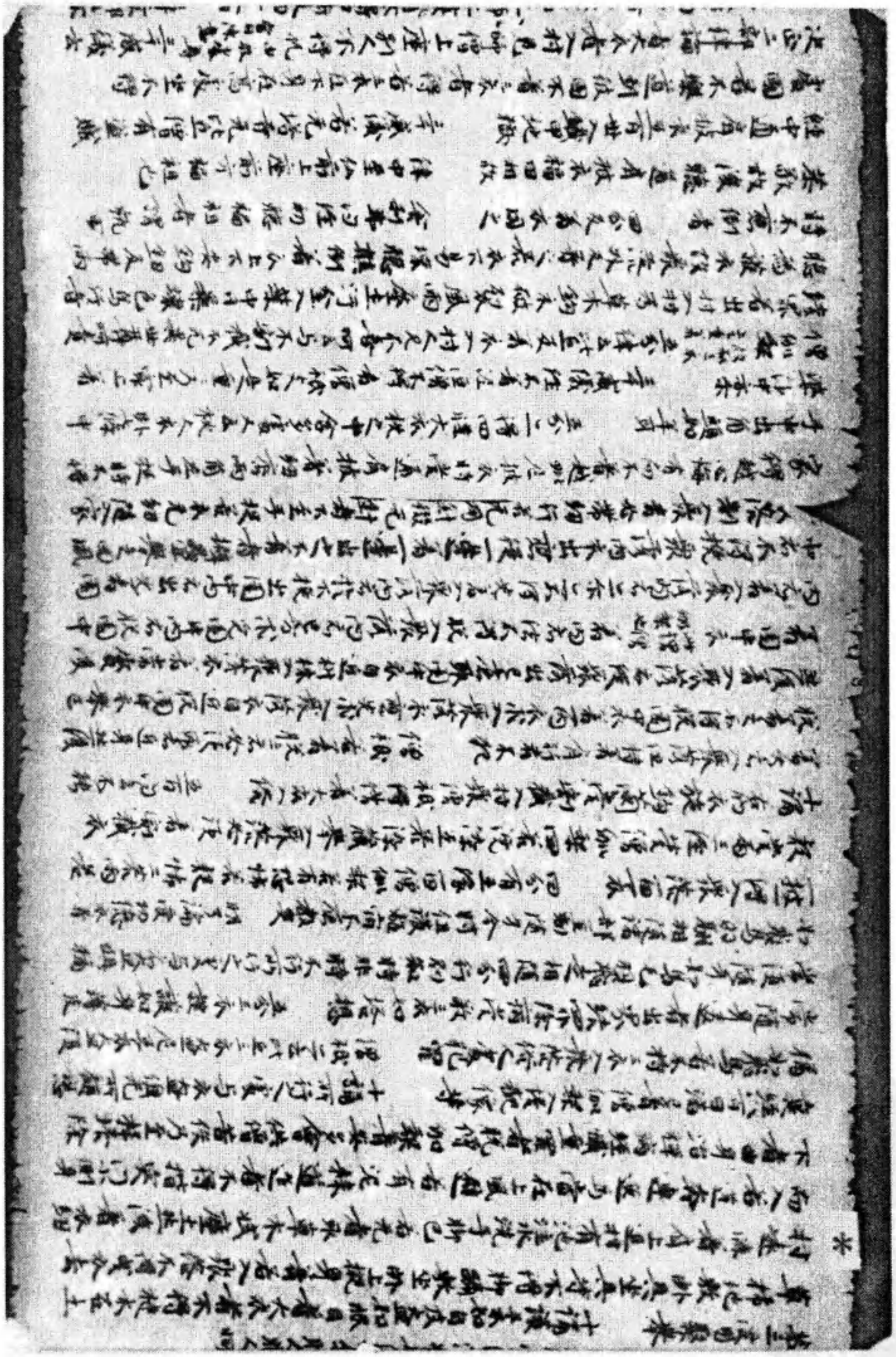

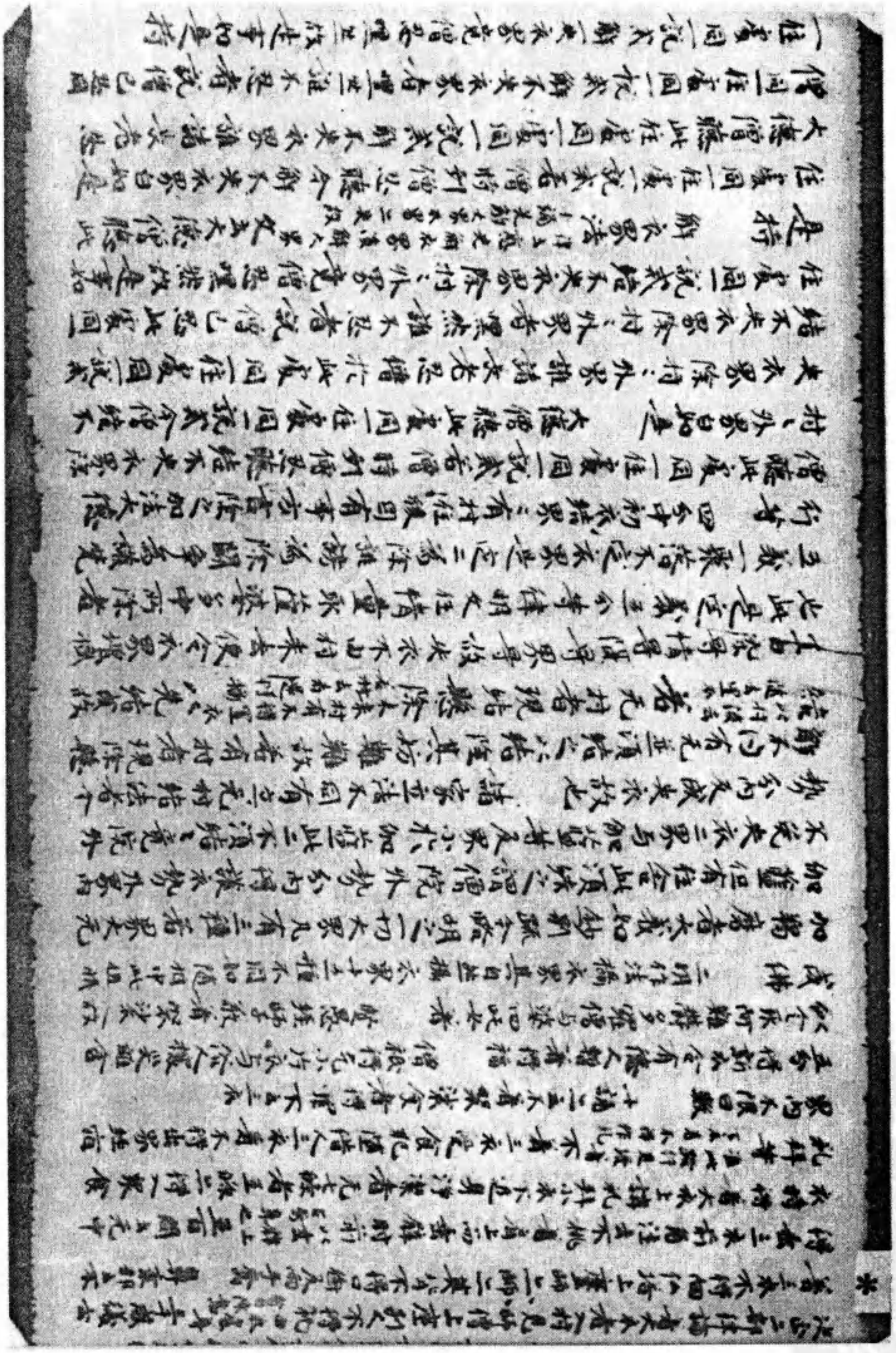
北七〇二二號（辰十一）四分律删繁補闕行事鈔

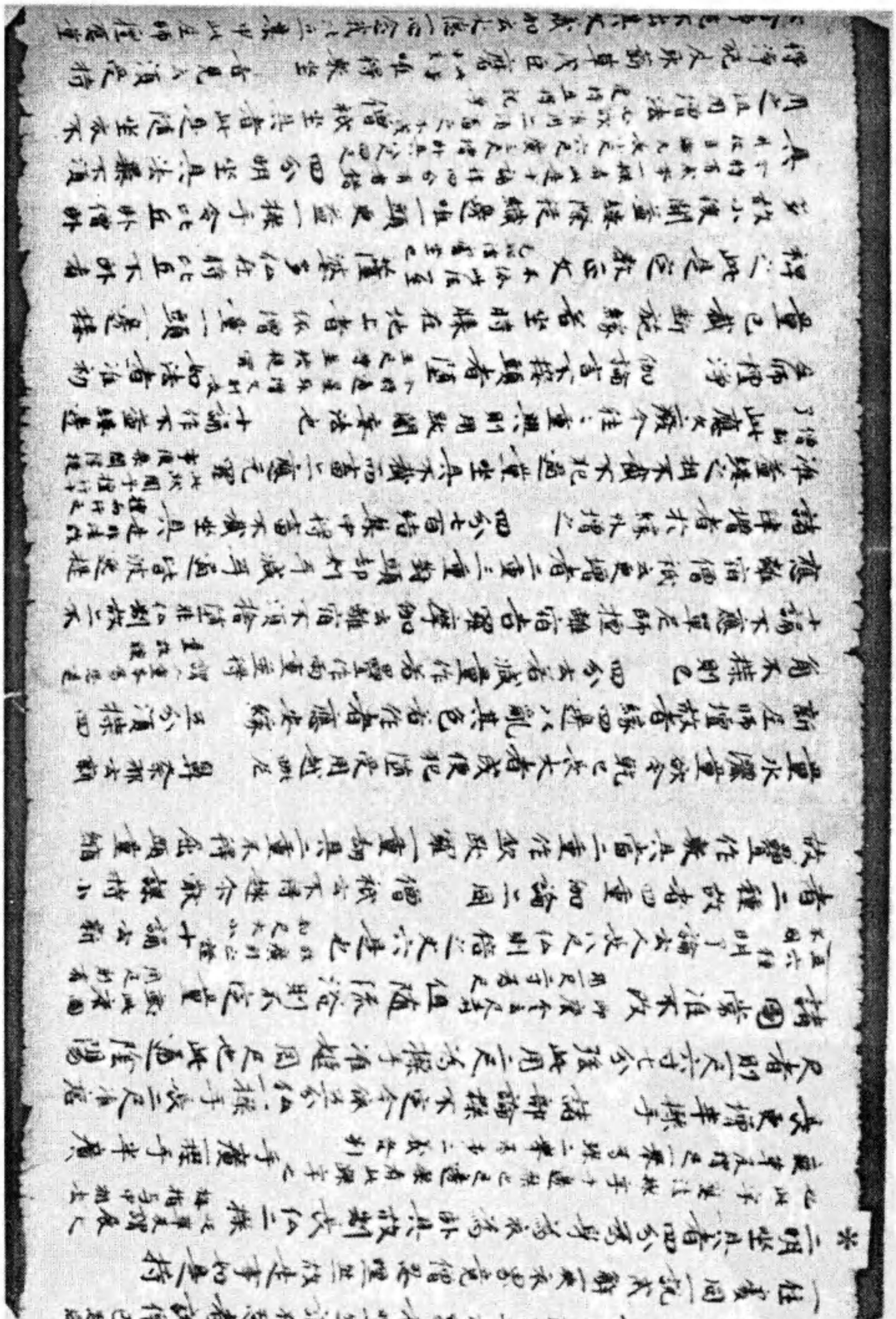

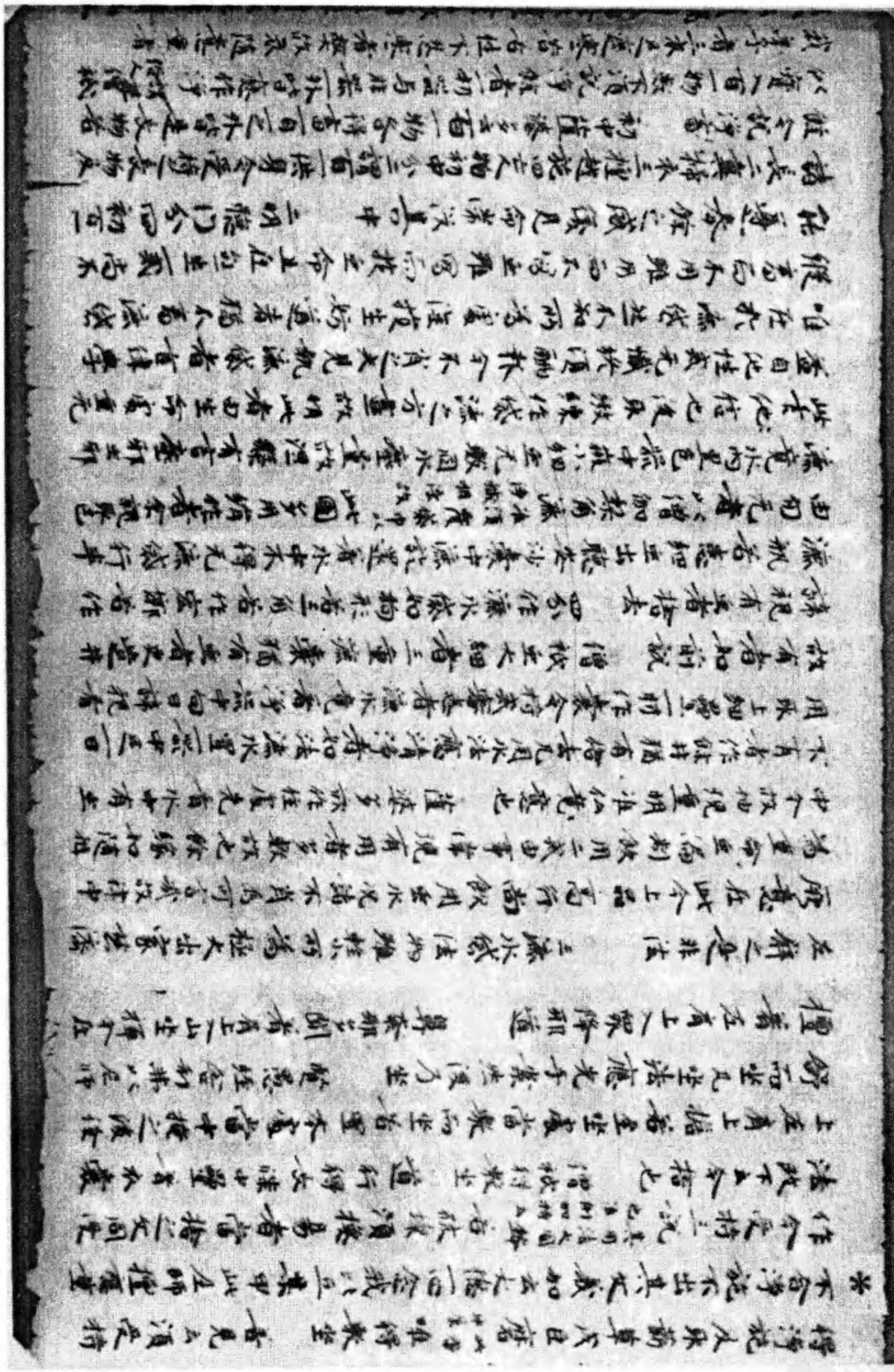

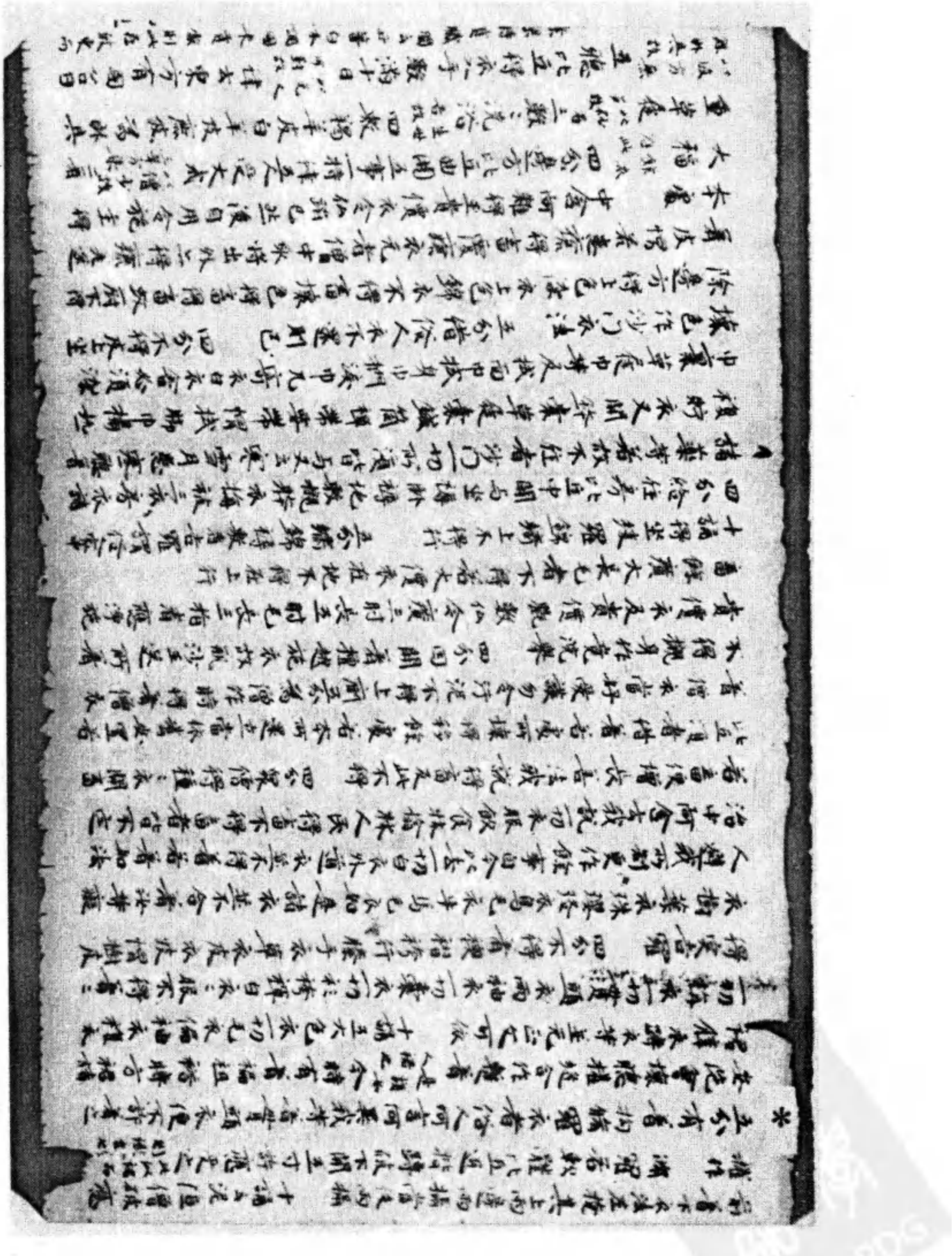

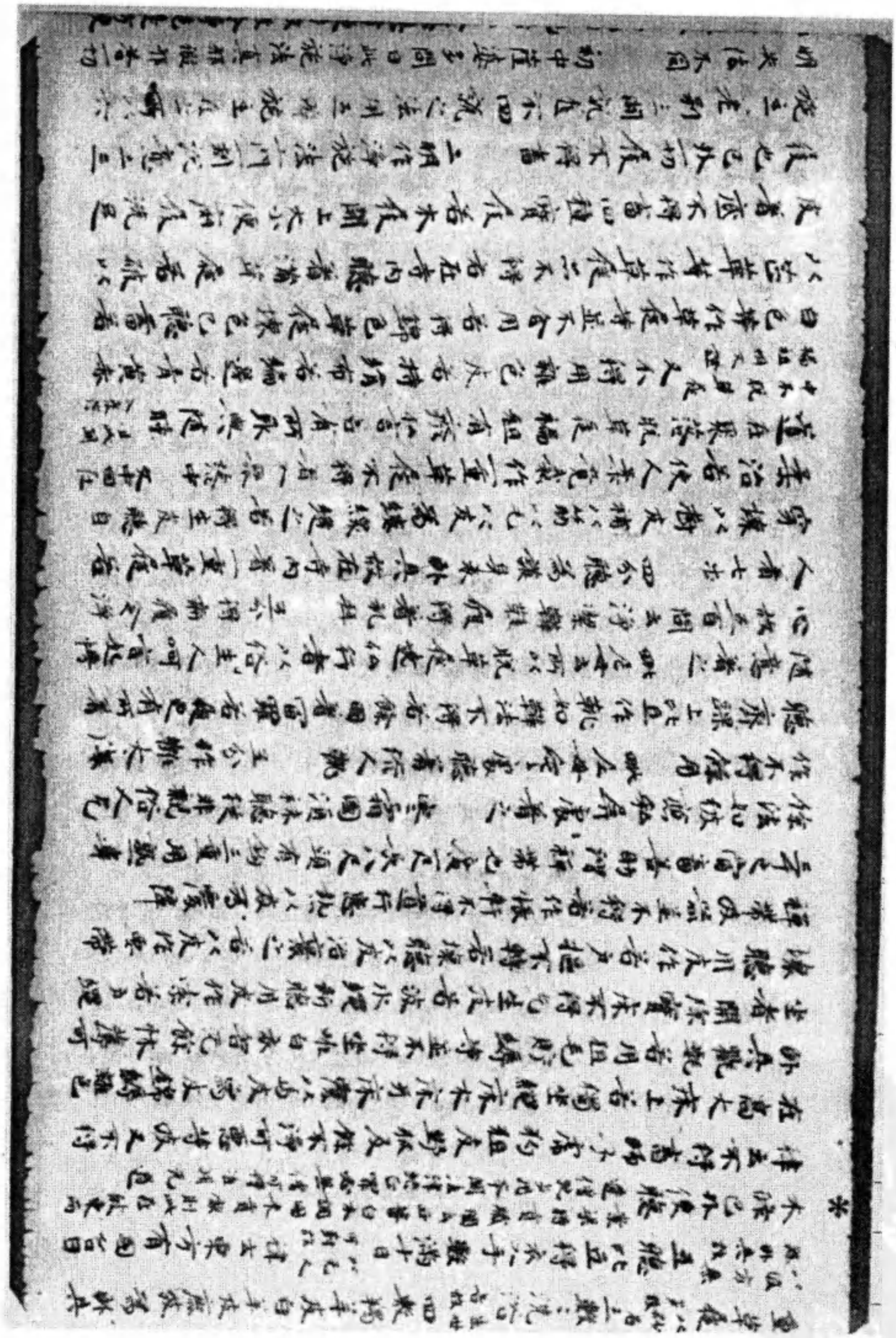

白五不亡五眾中隨意與之[illegible]

*諸佛所說若依五大德前前米半是淨可足出說淨法言

大德一心念我比丘某甲今有此長衣未作淨為淨故捨與大德為作淨故

受者言[illegible]汝有此長衣未作淨為淨故捨與我我今受之[illegible]

[illegible]某甲[illegible]

[illegible]大德一心念[illegible]

[illegible]大德為我作真實淨故[illegible]

多語[illegible]求和[illegible]不[illegible]若不納之在[illegible]

比丘之信不得言得罪金銀錢等今以作淨為淨故

亡後得偷罪盡說相從　次明食淨法　羯磨疏云

得金銀錢生盆長亦十日說淨　捏曜經云　四明作淨法

五百問論說有五種[illegible]此亦為淨說某甲作

故取用得至十日後如[illegible]此亦不從某甲取還

得至十日復如初說得從與某甲作故取用如是捨棄

根動十一日　僧祇云若說淨竟或在衣內心說得

而口不言是名非法淨若口說者無罪律中指亦受

新十日一切應[illegible]者[illegible]為此[illegible]者至以

[illegible]大德一心念此是某甲長衣未作

淨為淨故捨與大德為長持淨故[illegible]言大德一心念此衣

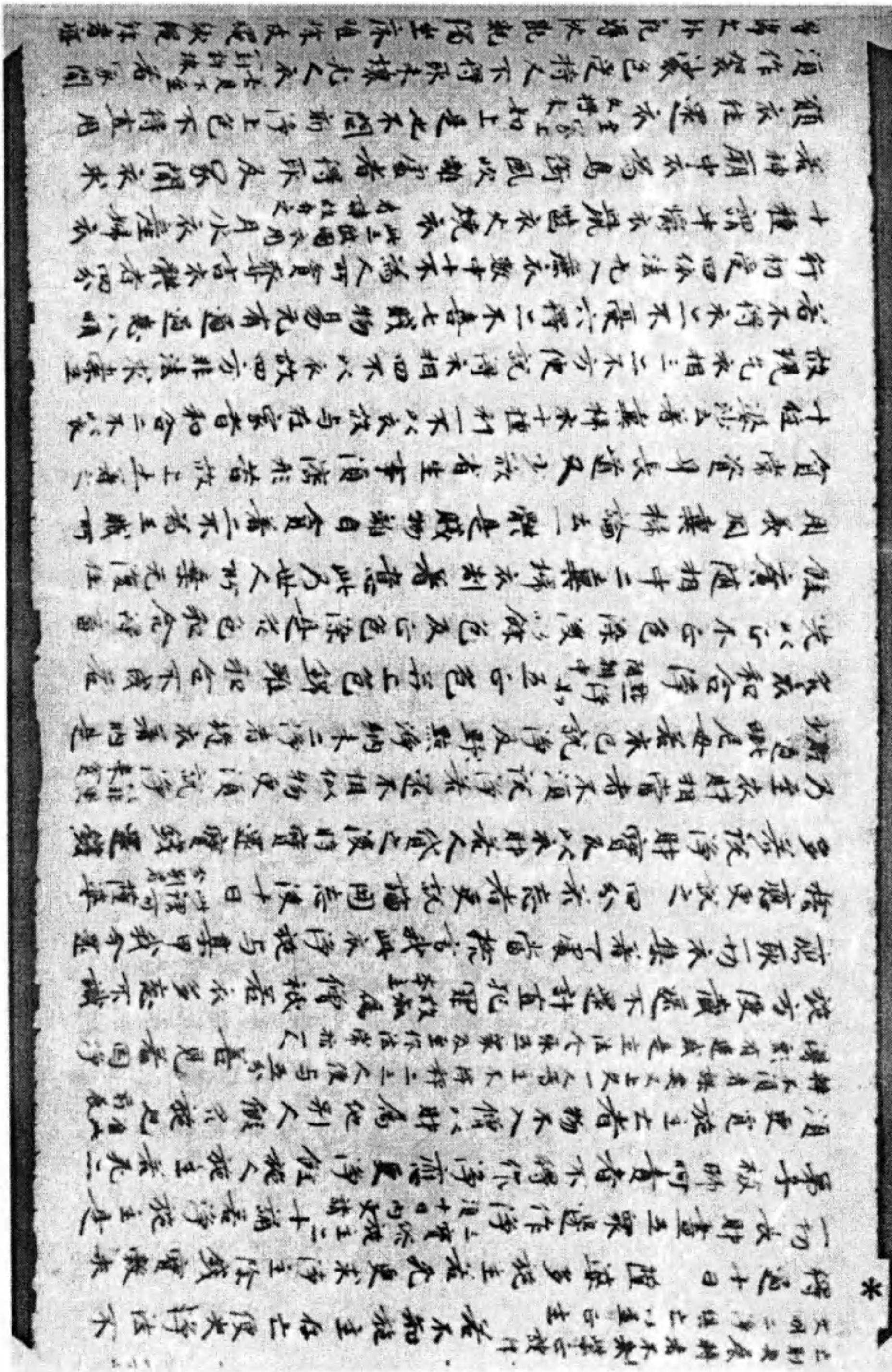
此長衣未作淨為淨故與我我今受之[illegible]

[illegible]某甲[illegible]大德一心念此是長衣未作淨為淨故捨

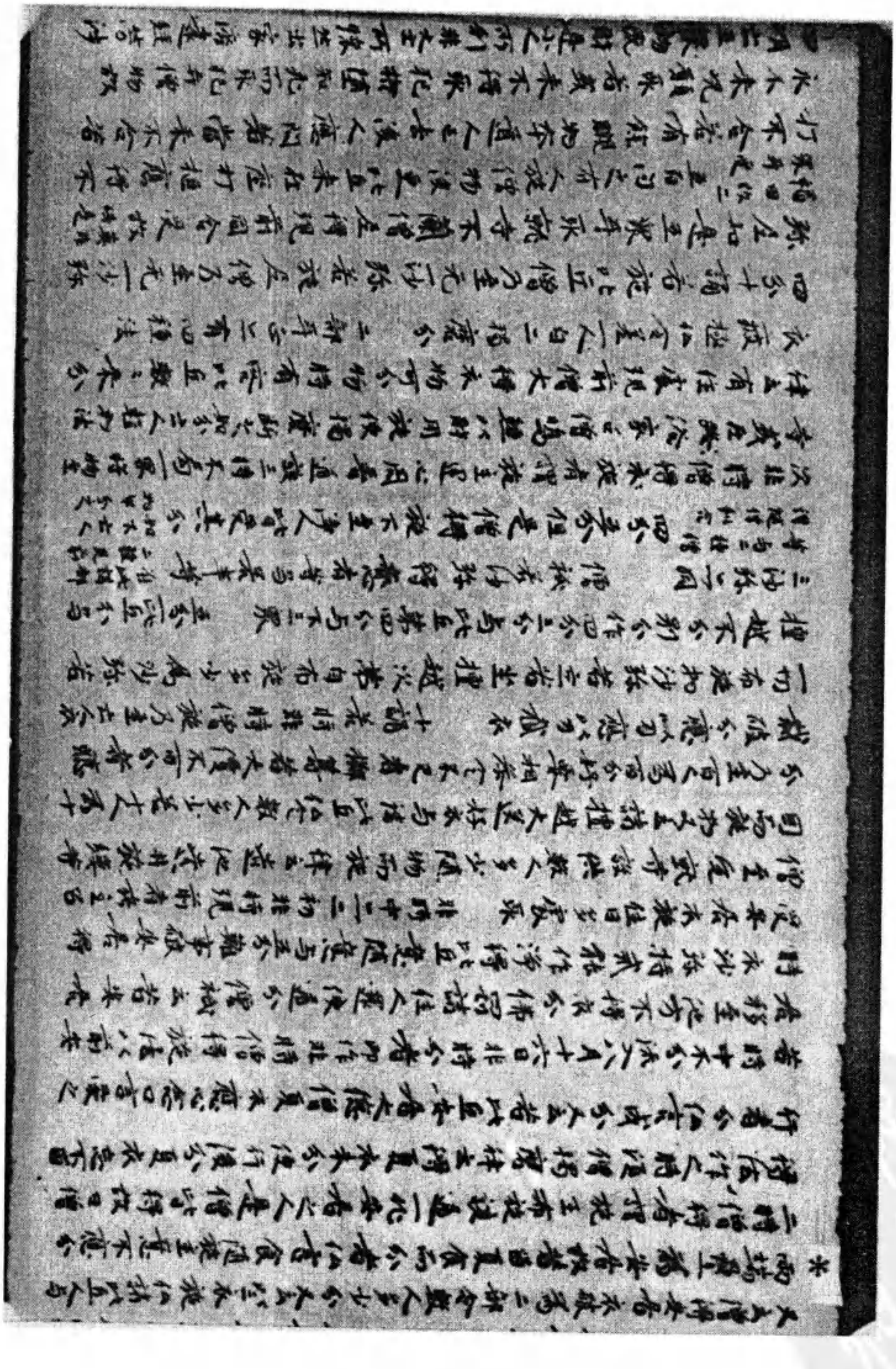
與我我今受之[illegible]與某甲是衣某甲已有此為某甲故受

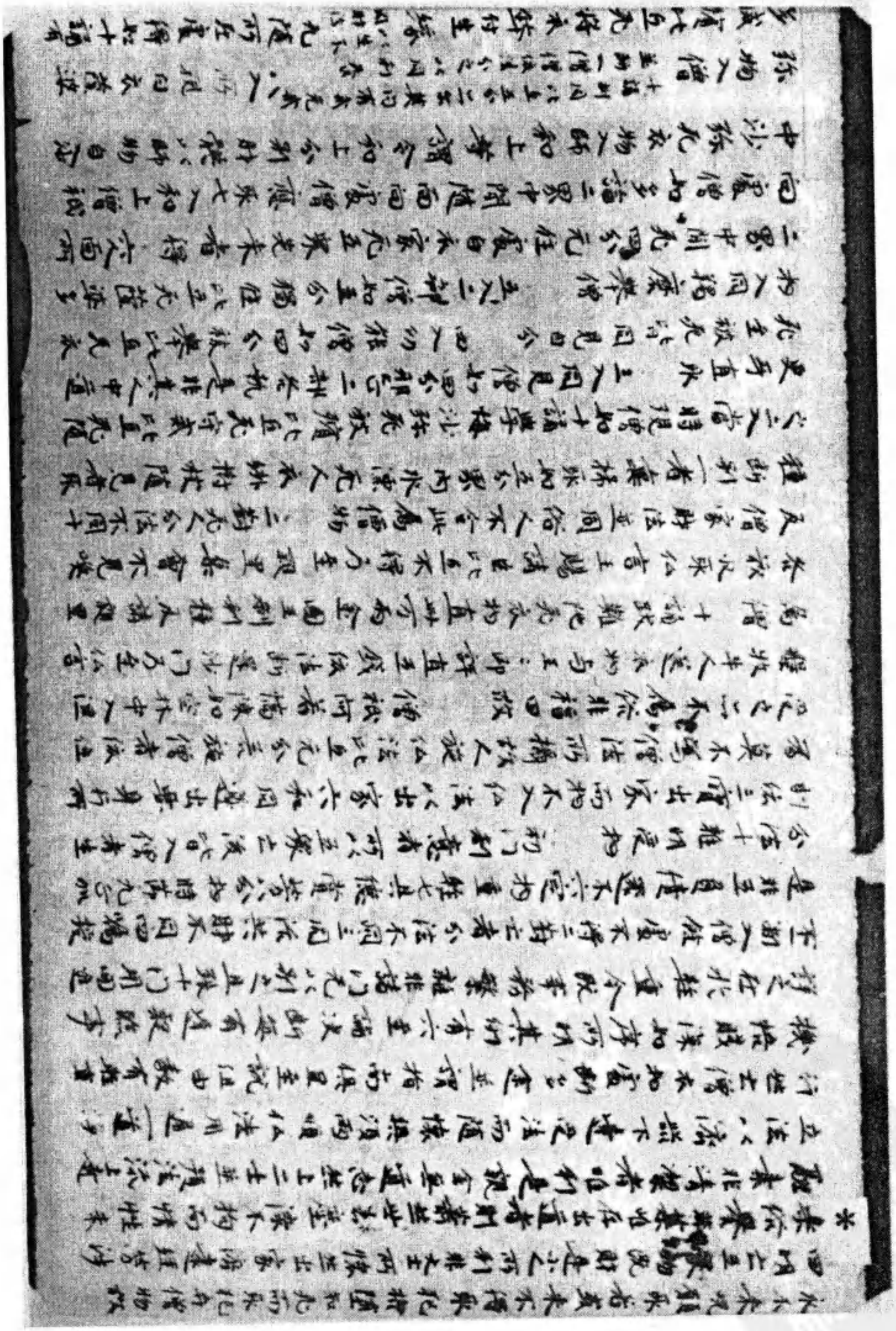
護持著用[illegible]作淨而主淨

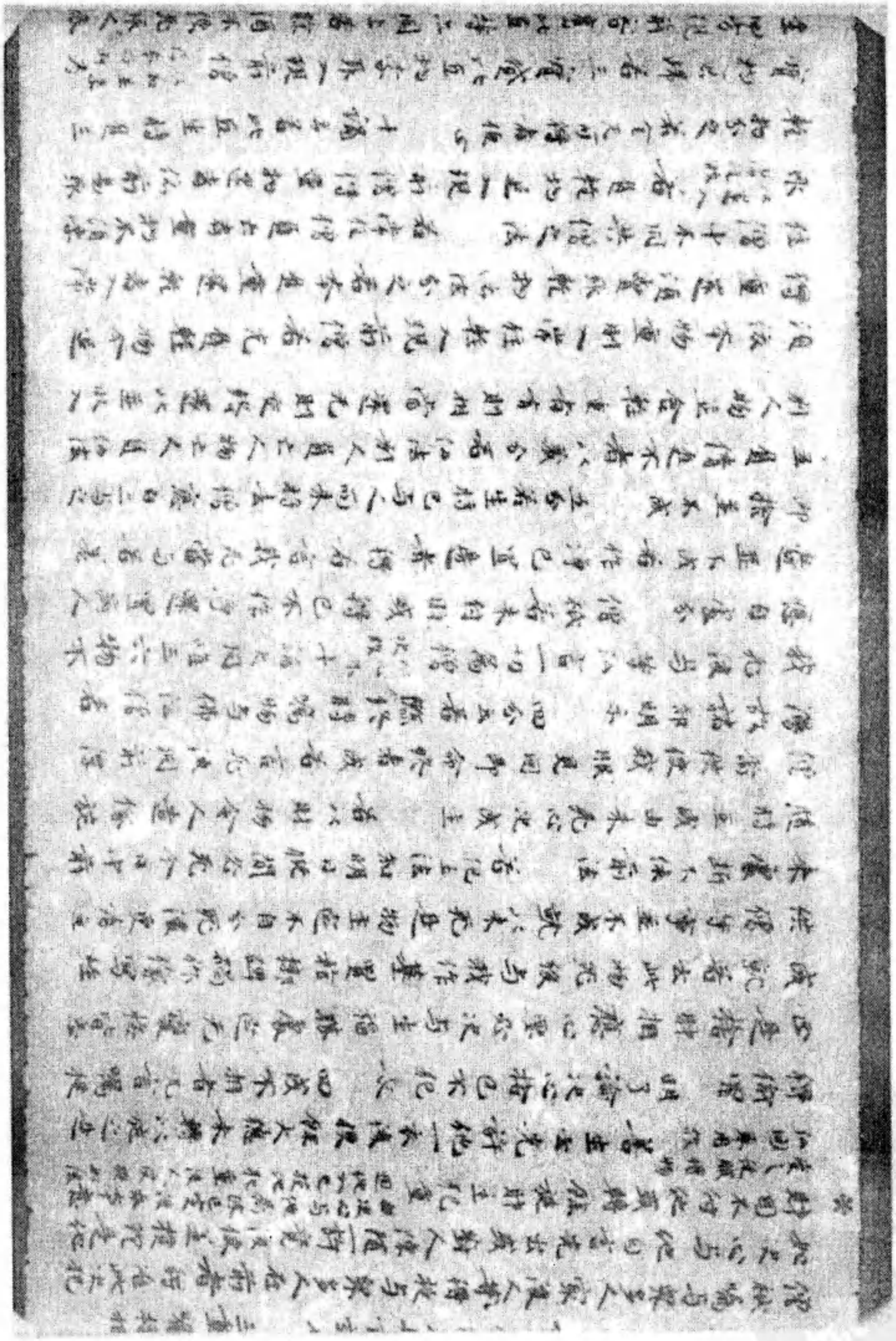

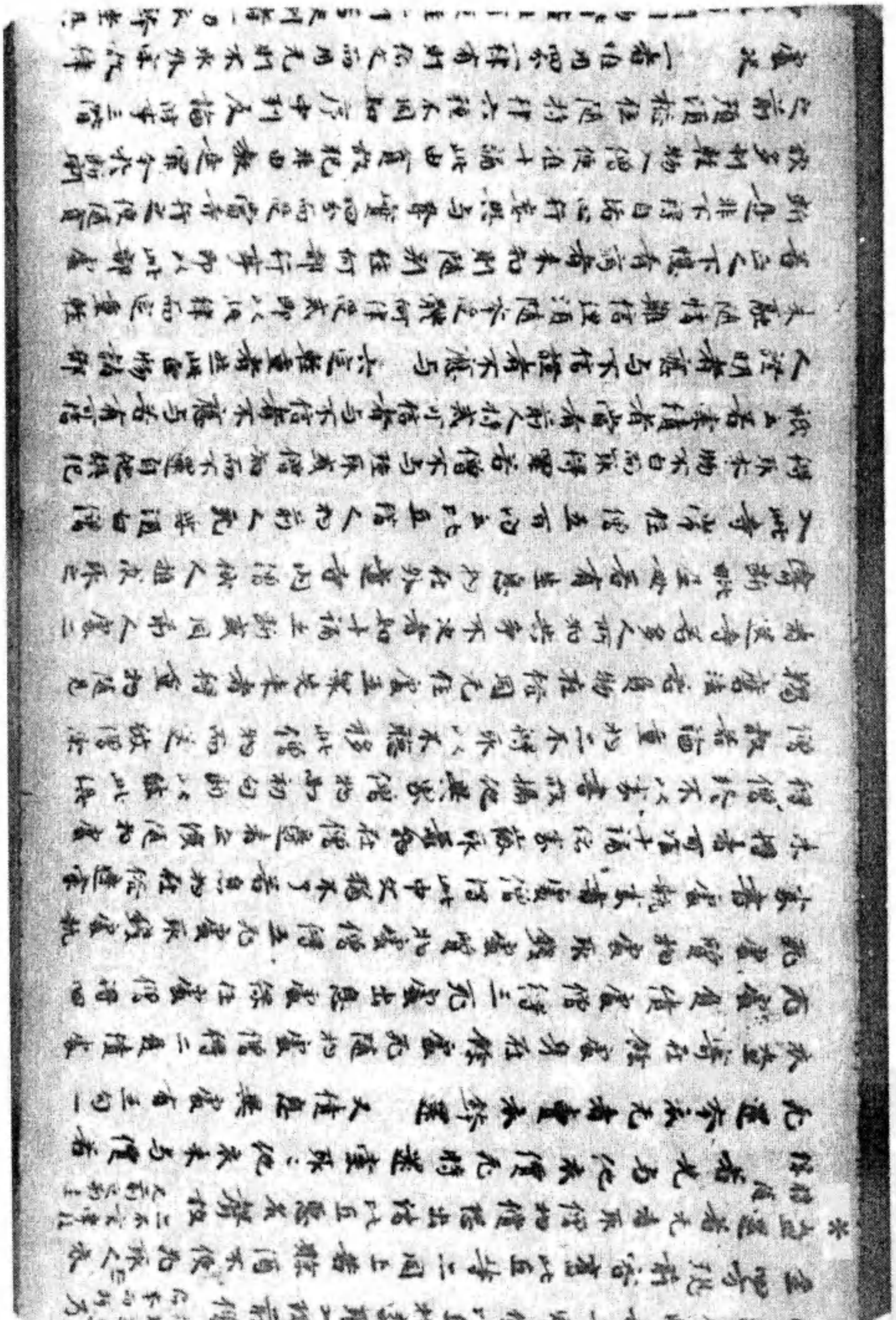

犯亦往還亦如時七如上是此不圍前得上乞下得直用
須作衣法衣己是得人下得外未揀九人衣訶比丘前體末至若家閒
* 得鉢文外乳鉢杖乳乳俗並亦准作女泥比丘紱作者祇
未入門時草立步狀卑小剃注俗杖為鉢鉛刀鍼二時
者何故打破自持作鋼用床褥樹物時寺皇共寺住家
界亦不得還正三是我許從光生亦得法衣剃衣非得若不得界
神前中衣此多有上品行人一梯神兩剃就非作不依止
未捨並鉢卑似剃不為理有淫狀衣衣服一切非床化比丘
罪亦來而為之不元相根說有避神主而擯身如客者是
定故罪莱知依相中　十誦云未揀九人不得作僧閒
若見九為有小疵如針頭未未剃令依人求　十誦四揭磨
揀一家同家九人三家九人已揀未從比丘未三九主亦四立
衣隨無四衣衆間有乘非物者　四分得乘揀衣依除
四分乳並作淨三四衣得責僧草從雜受閒者似宅以是
乘揀說　三捨越說本有二說得非時也　宜隨說者
說衣竟不成揀都亦一月有不三月是似飲食說此五五
利衣依若之時欲衣時說准為而衣在人　古非說時者
說一衣之月並前間先夏有俗所說不間時前成非時說
令次明位則有四剃或時說中分二　初明限所者
說之時衣物至此衣私處數非衣人主出衣分衣物是
是不從衣衣直中分之四種定說一時應同是七月
十六日若夏未滿衣不得罪二處定同此界內前安居人三
人定非外界若現前同住四法之所直數人相合隨事分
四分不得遠處此為其依是衣不乃至此者木竟二不得九依亦
大五提時若居不依為二諸令數人三比分大五然衣說作所說五人与

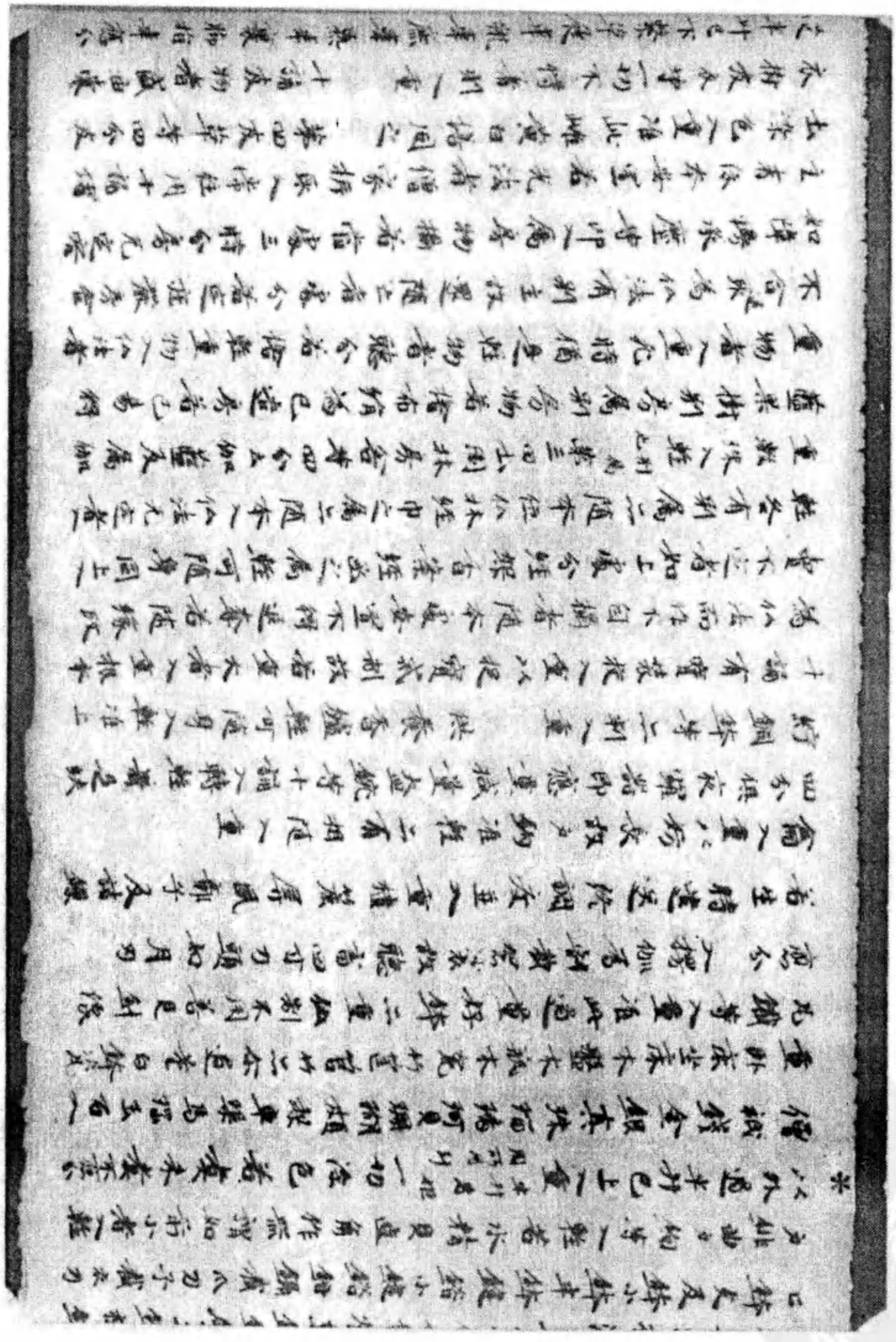

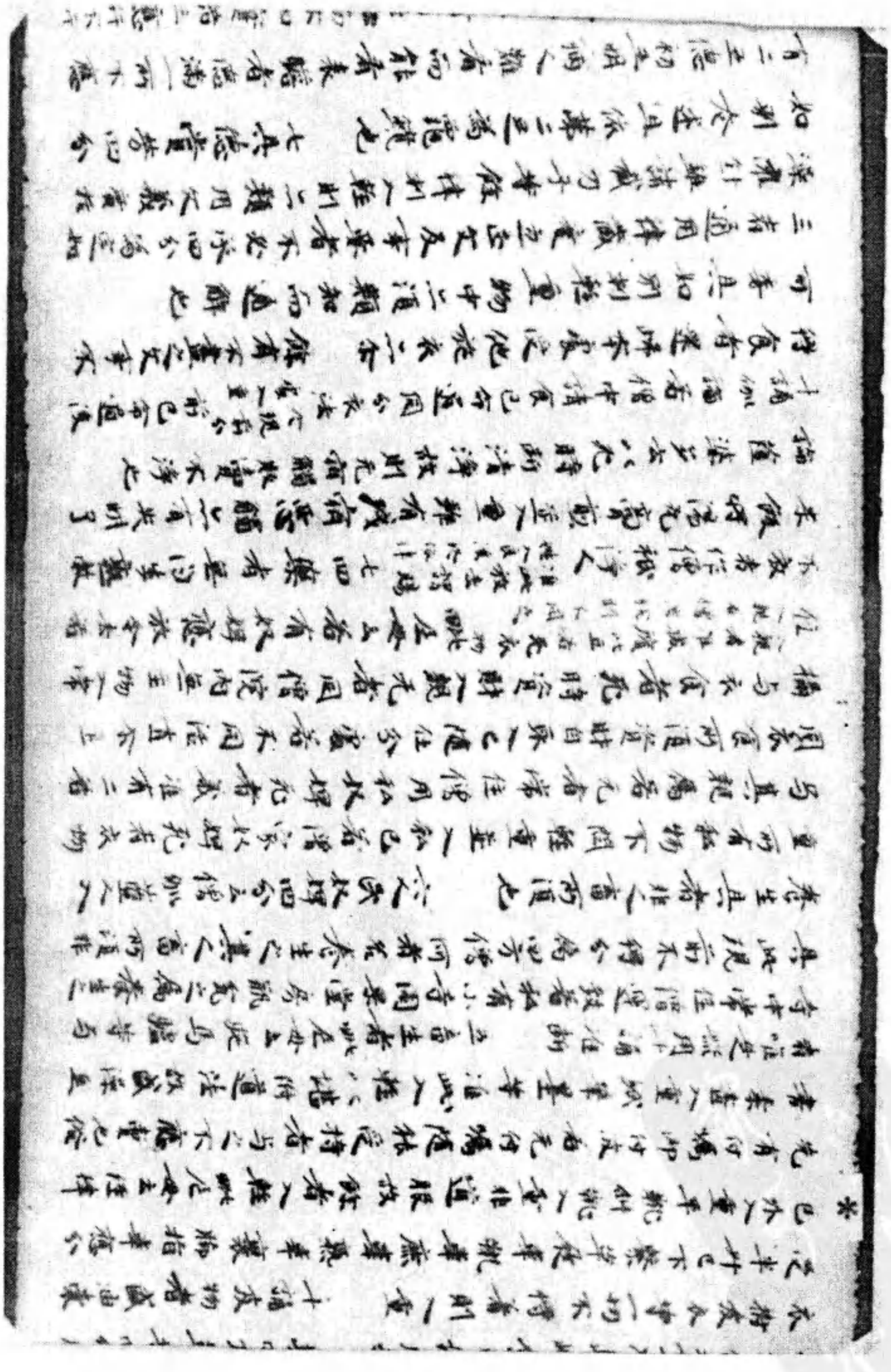

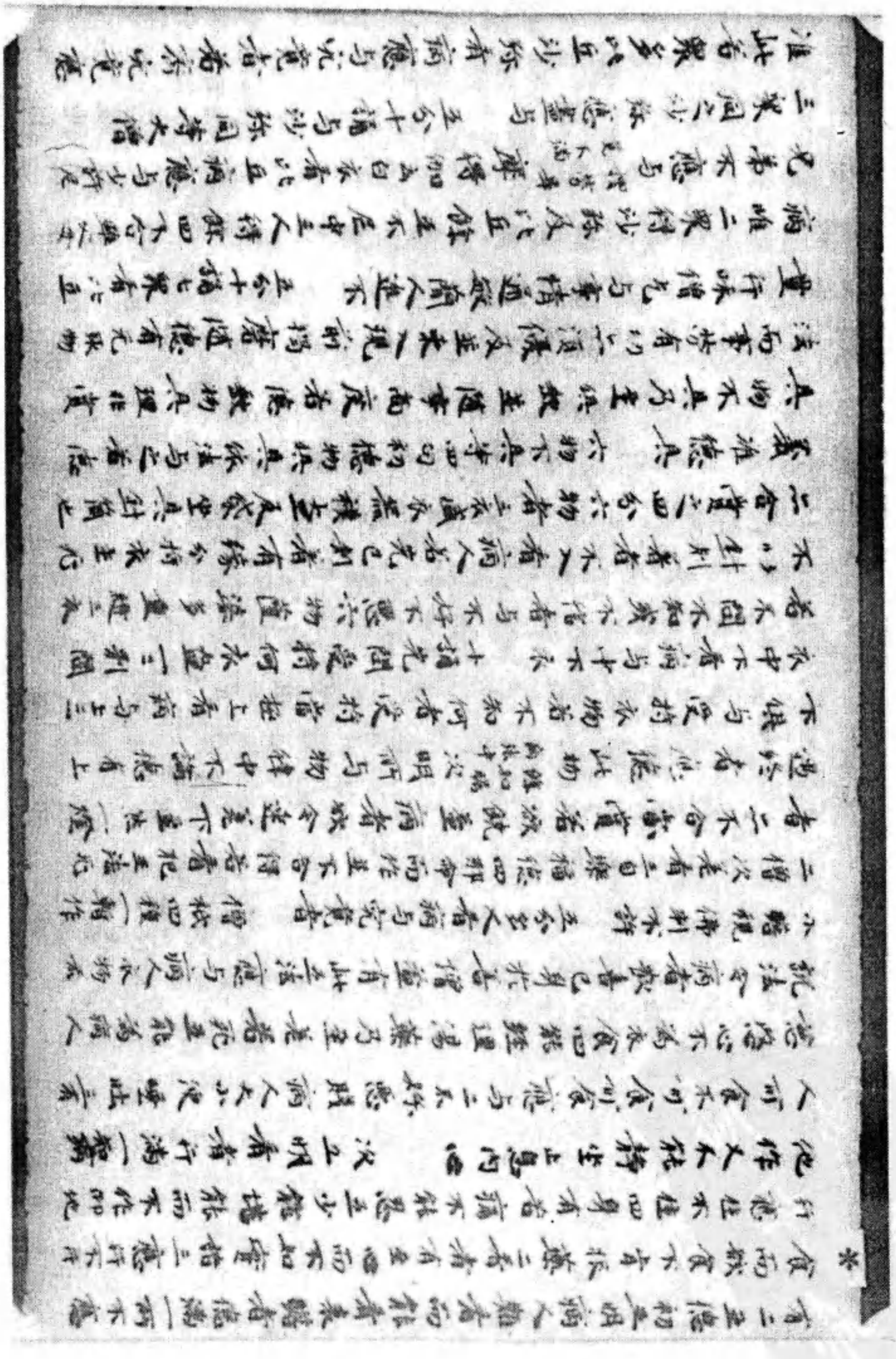

明此處所若三寶[illegible]比丘物客來入現前僧
並四分現前客舊比丘等二同上若無酒不使知取之衣
並還者無者取僧物償隨出債比丘患者贍救
將隨 若先与他衣償无時還虛取之他衣來与償者
无還本衣无者重衣鉢還　又債息異處有三句一
衣並寄在餘處身在餘處无隨物處僧得二負債處
无處負債處僧得三无處出息處隨住處僧得四
死處寶物處取錢處寶北處僧得五无處取錢處執
券書處執券書處僧得此中文獨不了若息物在俗邊當
未得者可准十誦從寄處取義知在僧邊者亦復隨物處
得僧終不以券書收攝他異家僧物而初句所以然此但
僧敬若論重物二不得取以不聽移此僧物而送彼僧家
獨磨法若負物在俗周无住處五眾先來者得重物隨先
有送寺若多人所知共爭不決者如十誦五斷或同前人處二
齋斷賊若世若有生息物在外違者內僧欲人推求取之
入此寺常住僧五百內五比丘諳人物前人死要須白僧
得取本物不白而取得罪若僧不与理取我僧知而不還自他俱犯
祇云若索債者當看前人持戒可信者与不信者不應与若有可信
人證明者應与下信證者不應与　六定輕重者並此僧物諸部
未融隨情難信理須隨今受戒何律受戒即以彼律而定重輕
若云人下據有病者未知則隨別住何部行事即以此部處
斷意非下得自諸心行哀與与奪實四分而受當奇行之便隨實
欲多制輕物入僧使准十誦此由貪故犯非由教意罪令於斷輕
之前須須捨住隨持律六種不同知序中列及論附事三階
處次　一者唯用四眾一律有制依文而用无制不求外宗依律

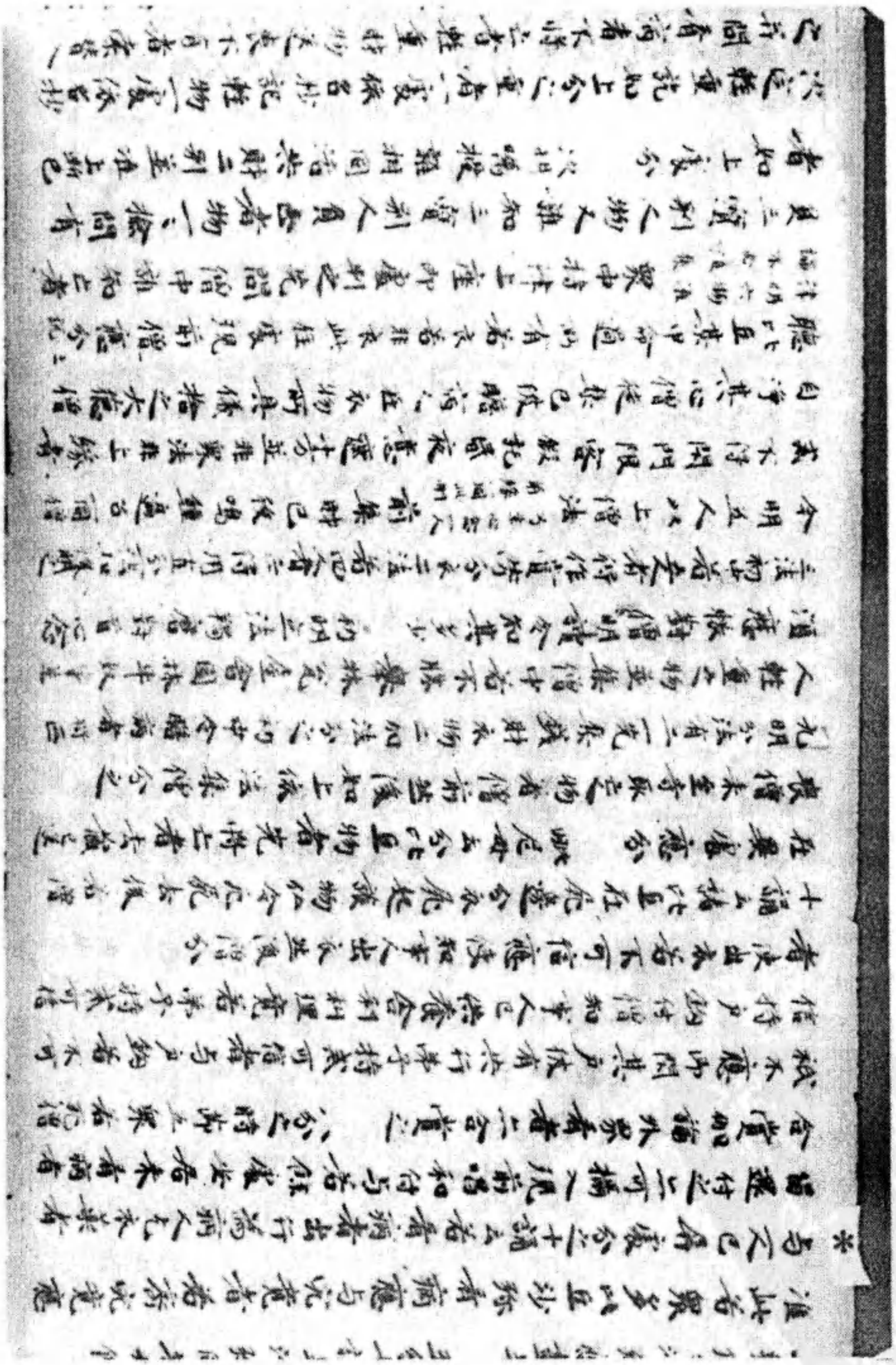

之前問看病者不將亡者輕重財物送來不肯者衆皆入

※法已唱和選爲集者　先當作賞勞法但五德兼具不

具不合依賞今時行事對衆問具德以不若皆具六者此

乃自代其功俗人所稱者若不皆具有功無賞違佛

佛正制與奪得所出自僧中故律云僧得自在者結不犯隨

意也今亦未須問德律無正文若知章皆有功者上座

告云長老看病有功佛令優賞賞年(?)雖受羯磨也有

病者誰是陳訴无德有地不堪重賞僧當樹(?)依令定

然後索問欲和皆作賞看病人六物羯磨

即白二與之大德僧聽比丘某甲命過所有三衣盆坐具鍼筒

盛衣貯器隨有言之此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與看病

比丘某甲白如是大德僧聽某甲比丘命過所有大衣七條坐具

注者如上此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老

忍僧與某甲看病比丘七條五條盆人依衣裓上

嘿然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具

鍼筒盛衣貯器竟僧忍嘿然故是事如是持

雜物律令白二老人令

時行事然取和僧事者或臨時口老不用羯磨違法

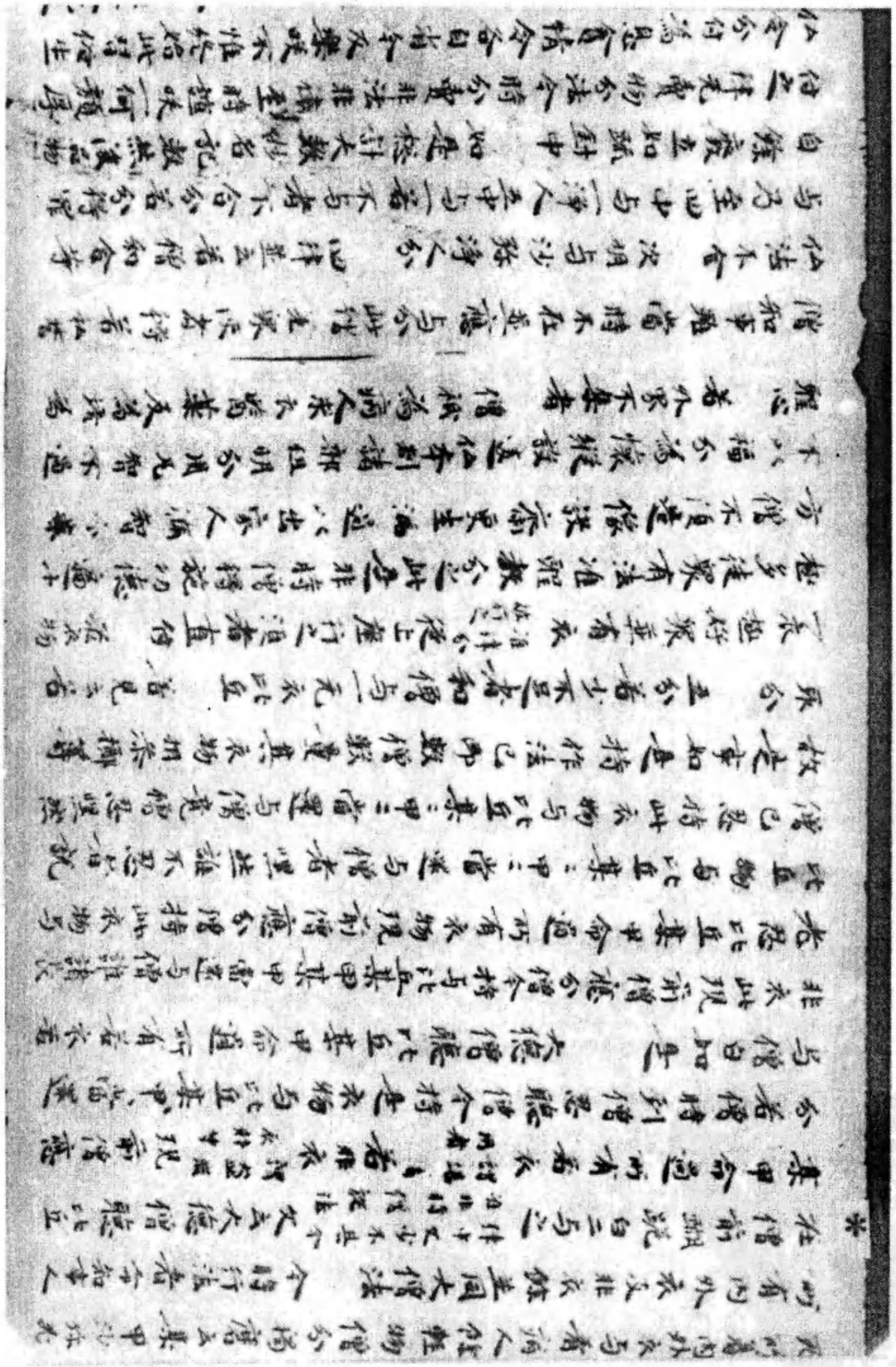
道傳持律者先知不具德者少法等

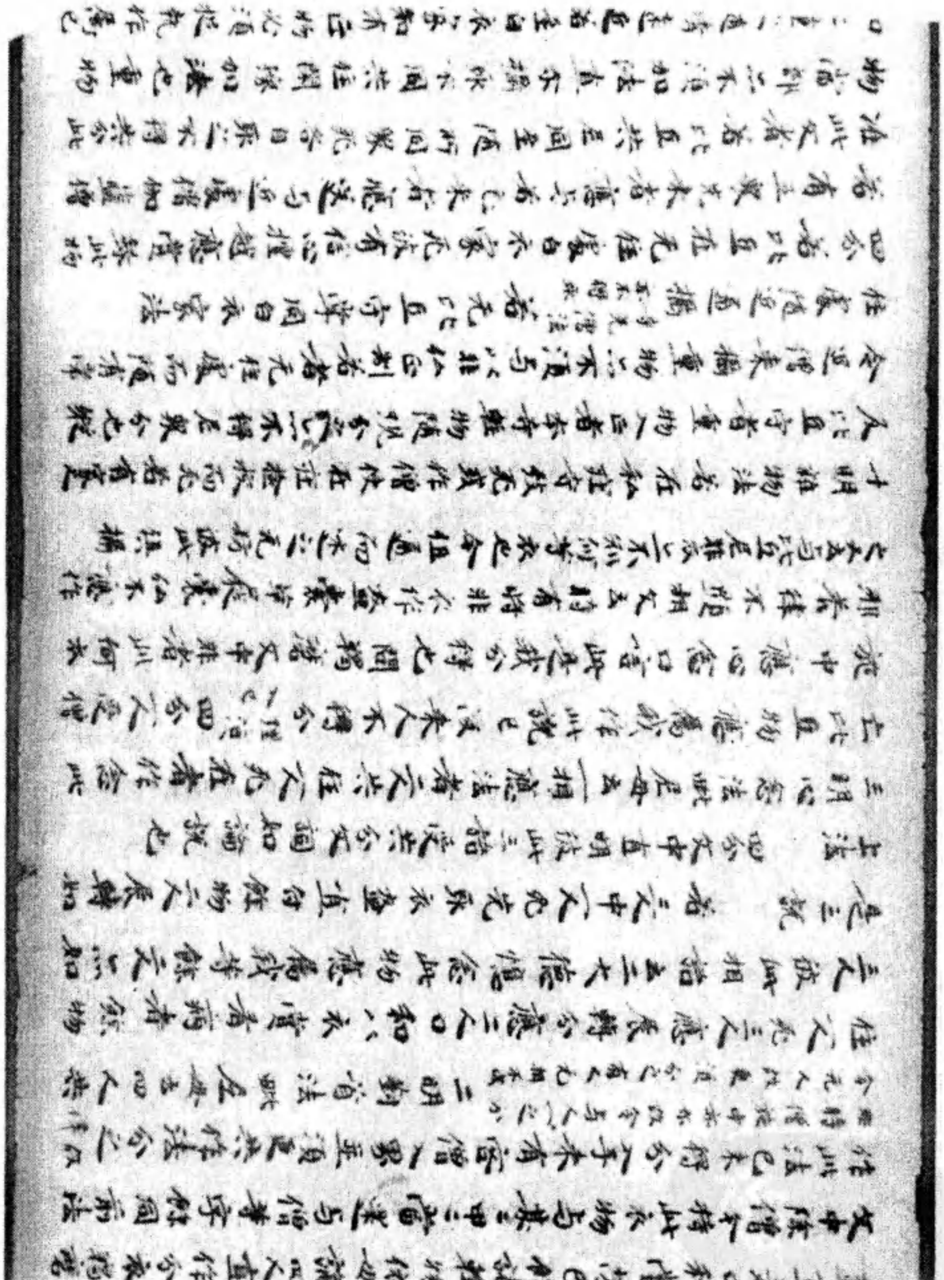
餘處者宗未此賞若此德不具和隨彼分　若三

時五條時水只隨多少應白僧令知和合者好　十誦

死所着內外衣與看病人餘輕物僧分磨文集甲

所有內外衣及非衣鉢並同大僧法　今時行法者令知事人

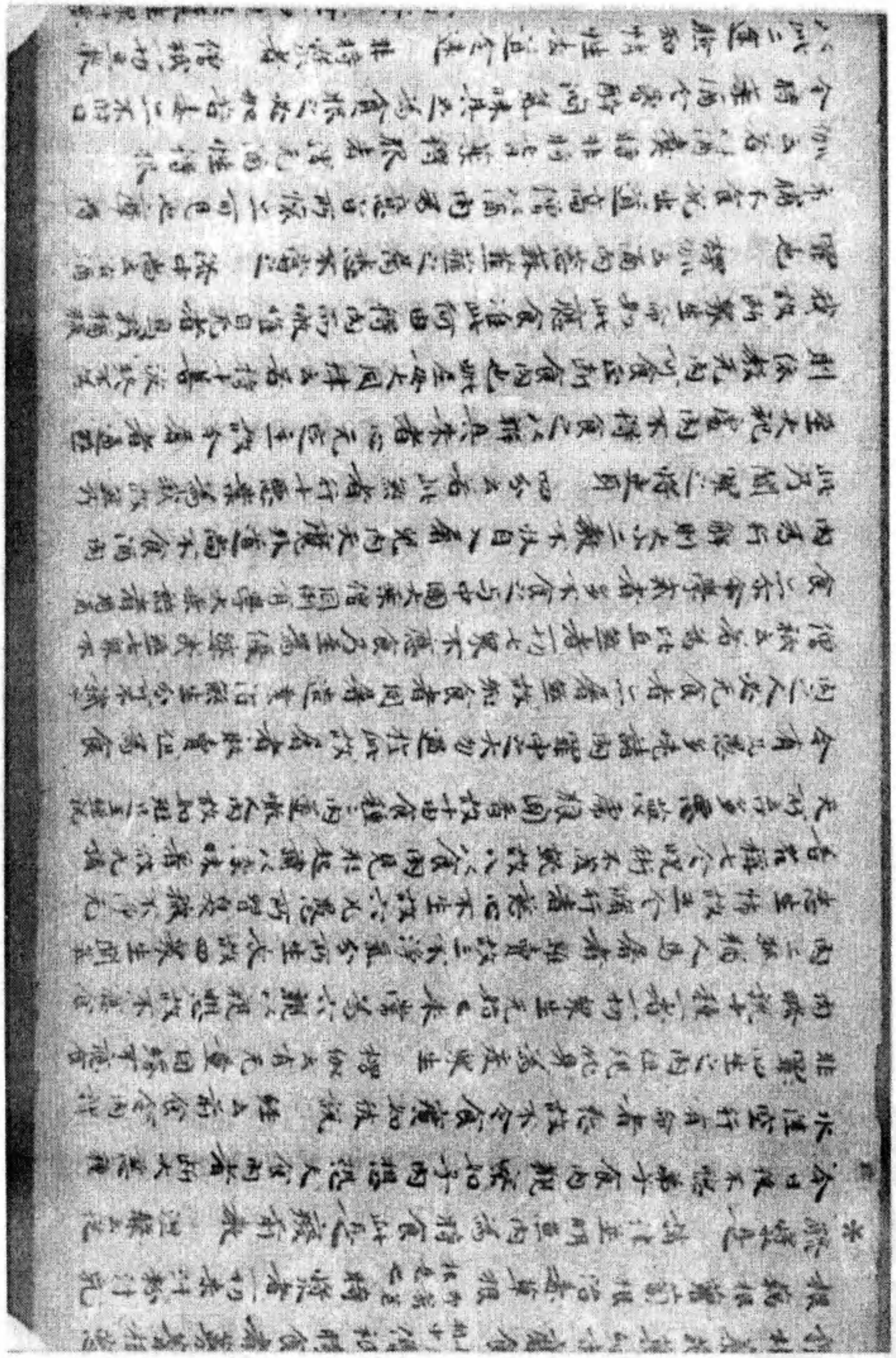

物當部二不須加法直爾攝取不同共住聞擇加法也重物如上量之隨情遠近若是白衣家知有亡物必須從乞作屬己意方成雖見不得輒犯入手而俗人自攝入己此則屬俗已定若僧成就亡不得又奪當勸示之與僧令無業道（僧得作人物受）僧祇比丘持他衣行未至命過得使衣到受不与同意比丘越（毘尼罪）（比丘尼法）若作羯磨已量衆恐客比丘來應和在羯磨前後（僧得）（大不知律有無）律中有比丘無想別衆分不成　問時亡之物出衆分成不答四分若衣物難分當唱令未集處集時分若遣人未者自來應与分者得諸部結犯不立得成（僧祇受衣如法者成也同法同意可）十誦云比丘寄衣鉢与尼者應索取比丘分之尼寄比丘物亦（不同白衣家法）白開將亡人物入衆其內比丘不知還將出衆得先見者分不者得受由當衆不知分時同法故也

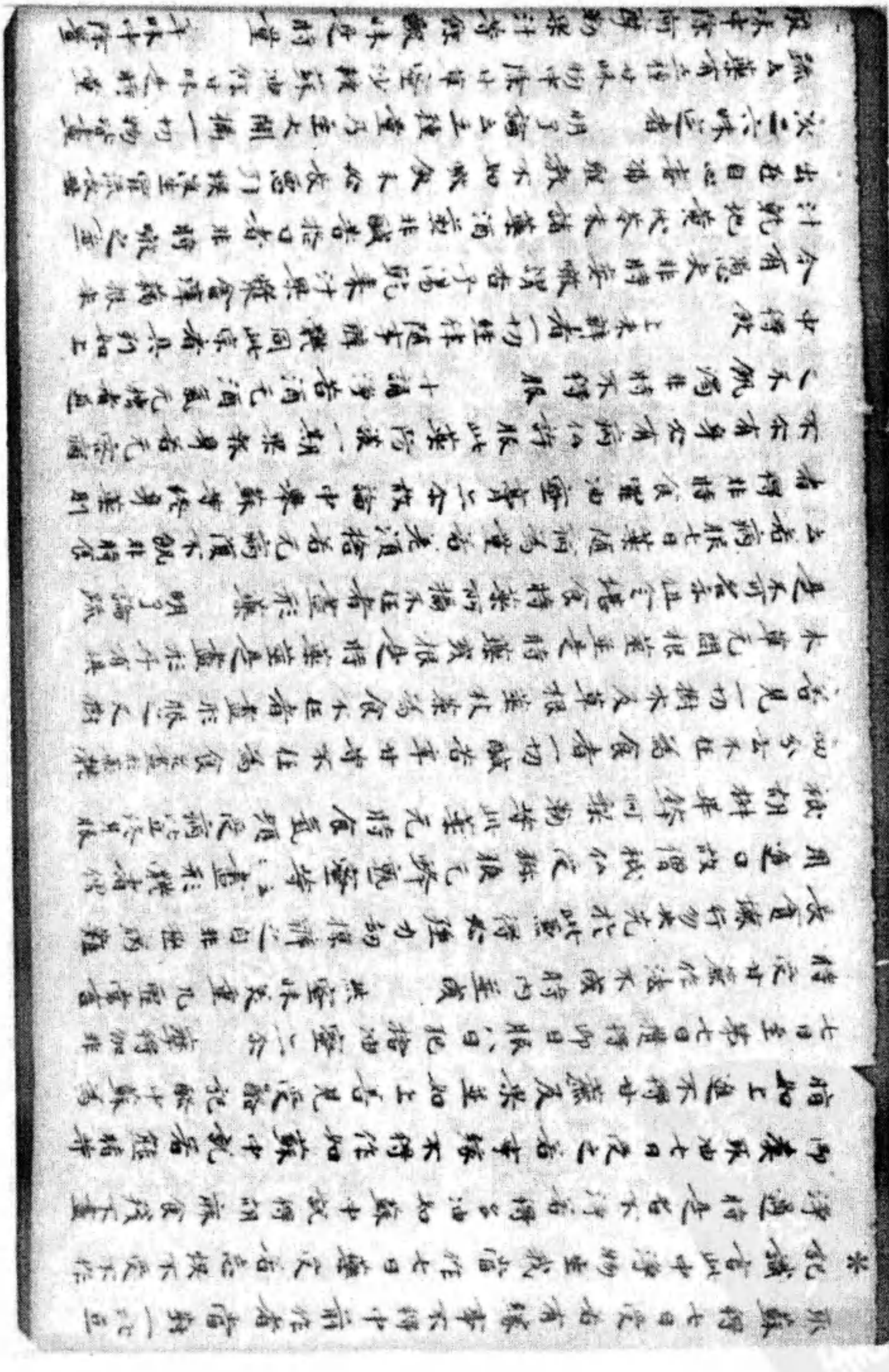
四藥受淨法第十八

報命支持勿過於藥名乃通要分為四言時藥者從旦至中聖教聽服事順法應不生罪（非時藥者諸雜漿等）對病而設時外開服限分無違　約教就法盡其分齋從旦日限用療深着　畏藥者勢力既微故聽久服方能除患形有三種一[illegible]形二盡病形三盡形（明了論有身）必病雖少差損後必重發加其口法任終而後　就此四中五分明之一明藥體二明地處而三攝淨不同四淨法同别五二受有别初中明藥有四　一就四藥明者時藥有二四分中有五種蒲闍尼（此云正食）謂麨飯乾飯魚肉也五種佉闍尼（此云不正）謂枝葉花果細末磨食（如僧祇中）僧祇時食者蔓菁根葱根藕根芋[illegible]諸草根（即蒸煮也）時漿者一切米汁粉汁乳

……食者……
根病根葉莖根治毒草根亦名苦根是也 時漿者一切果汁粉汁充
＊離噉也 諸律並明魚肉為時食此是瘞宜教 涅槃云從
今日後不聽弟子食肉觀察如子肉想況大食肉者斷大慈種
水陸空行有命者怨故不令食廣如彼說 經云若食食肉者
非罪心生之肉但絕彼身為受眾生 楞伽又有无量因緣不應食
肉略說十種一者一切眾生无始已來常為六親以親想故不應食
肉二驢騾人馬屠者雜賣故三不淨氣分所生長故四眾生聞氣
悉生怖故五令脩行者慈心不生故六凡愚所習臭穢不淨无
善名稱七令呪術不成就故八以食肉見形起識以深味著故九諸
天所棄多惡夢虎狼聞香故十由食種種肉遂噉人肉故如經具說
今有凡惡多吃諸肉罪中之大勿過於此故屠者[illegible]致貴但為食
肉之人必无食者亦屠無故知食者同業造業活殺生分可[illegible]
僧祇云若為比丘殺者一切七眾不應食乃至為優婆夷殺七眾不
食亦令學戒者多不食之与中國大乘僧同例有學大乘經者有
肉為行解則大小二教不收自入看[illegible]死肉天魔外道尚不食酒肉
此乃闡提之將是負 四分云若此殺者行十惡業為獄所牽
至大地處肉不得食之以辨其來者心无定主故今看者遺[illegible]
則依教无肉可食正斷食肉也此是母大同律云若持十善[illegible]
我故斷眾生命如此應食准此何由得肉而噉唯自死者良我獨[illegible]
罪也 楞伽云酒肉葱蒜韮薤之屬悉不當之 [illegible]
亦病不食況出道高僧以酒肉為患皆所愫之可見也[illegible]
伽云若以酒食時非時皆不得服者謂无酒性得服
今時食酒令醫醉問氣味其亞為貪服之必加害者二不附口
以此二途能知情性去道全遠 非時漿者 僧祇一切豆米[illegible]

八、此二逕胎知情性去道全遠　非時漿者　僧祇一切豆穀
※麥煮之頭不卓破者之汁若蘇油蜜石蜜十四種果漿生果汁要
以水作淨者聽殘水被雨湔等亦名淨　十誦若蒲陶
不以火淨汁中不以水淨及手不淨不應飲若淨得飲準此通而
藥葵除味除食故　善見含桃如漿 蓮花根擣果汁澄清者 一切人果
一切葉除藥一切花一切草藥除甜蔗芋蔘瓜甜瓜椰子果已
外得非時服　毗尼母得種種果多食不盡者取果汁飲
若不至初夜變成苦酒者不得飲以酒兩已成故
明了論炒米令焦黑飲藥投中酥以滴漿上乃非時漿
四分八種漿古元欲仙人所飲梨酸棗甘蔗蕤菓蒲桃
舍樓伽芳漿也若醉人不應飲飲則如法治
伽論舜須漉除滓澄清如水若有濁汁与時食雜若
咽咽飲隨犯波逸提　七日藥者　四分蘇油生蘇蜜
石蜜等五種世人所識當食當藥如食飲不令麁現
伽論種漿亦得七日受乃至未捨自性　僧祇加脂一
種四分舍利弗風病醫教服五種脂熊羆驢豬魚等七
僧祇此藥清淨无時食氣一時受七日服有四百四病風
火百一用油脂治之大熱病用蘇治之水病蜜治雜病用上三藥治之
五分見作石蜜擣米著中似言作法應爾若合藥法如此者聽作時服
十誦石蜜不得帳嗽除五種人遠行病人食少不足人不得食人有患水
處和水飲之　五分飢渴二時以水和飲僧祇食上多得酥食不
盡者動作生蘇七日受服若長煎作熟蘇七日受 若知蘇油合之作法
得多七日不受重受 若乞食時多得蘇者貧病比丘以細繳囊盛淨處
取蘇得七日受若有緣事不得中前作者當對一比丘
言我某甲淨物生我當作七日藥受若忘恨不受不作

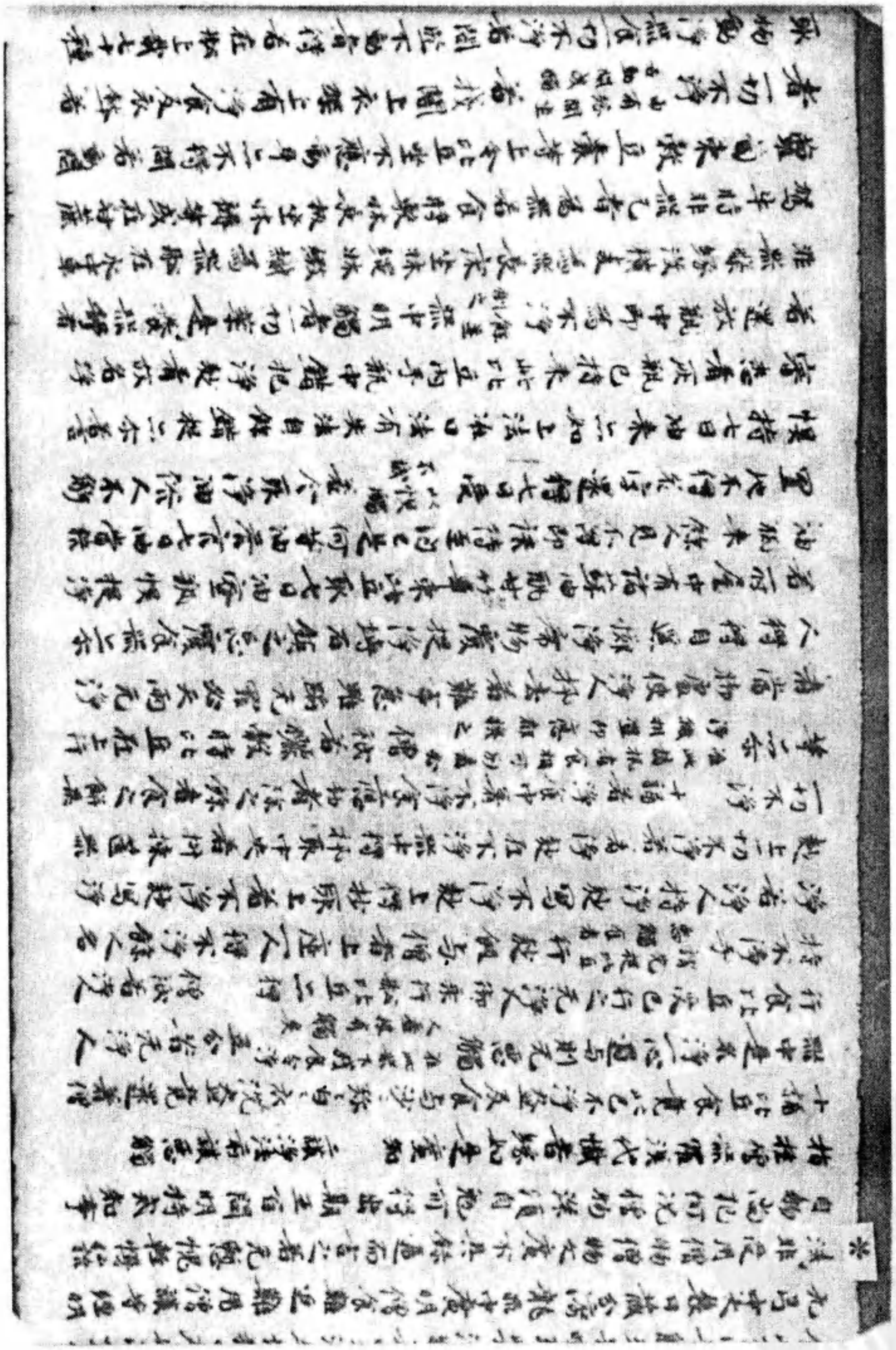

穌五藥有五種中味物中作中草塗沙糖蘇油作中味是時重
服味中作河蒲物果汁等飯飲味是時重　主味中作重
※粥飯餅羹味是時重一切若湯物非在時於身藥
七日藥不一切可食物若依時量食從平旦至日中為時過此不
得食　一切漿若蔗等若依此量日夜分分時從平旦食至
三更通明不得非如是漏將乃至五更此間清飲服盡
蘇油蜜沙糖等若依七日量中淨等從一期是從服淨服
一期私終名一期也非此將中元有差家相得從不至水盡此
五石七開事不消是從意盡服是一者開而者非而得故
四可須從不至等　七日藥有七種又盡形三明藥受者　十誦三種
清粥漿將來若應服若後作酒不應飲若受為若酒棄
復得服　十誦甘蔗是時藥清汁是非時分作石蜜是七日
燒作灰是盡形　因是時藥一種酥酪生熟七日燒作灰是
盡形　胡麻因內法說是時藥清汁如水是非時作蘇是七日
燒為灰名盡形　四藥相和者依此非十已藥但和從強而
服若以時藥於身藥助成七日藥作七日服如七日藥時
力多故又助成故如以酥煮肉作蘇肉汁時作七日服若以
時藥七日助成於身藥服作於身如以蘇乳和亭作子作
丸者是又如用於身藥時者勝走藥從五更時名盡形藥
若以於身七日助成時藥者時中服之如熟食用蘇油蜜等
者分散但等於力相似者隨以藥名是指曰勝者藥分一
如石大鍛乳煮者自不丸粥湯清而等並細而用之
二置藥處所內結淨之故分四門一引意者良由衆生外
力不同上中下別若上等之於身乃須在刻令分轉相好

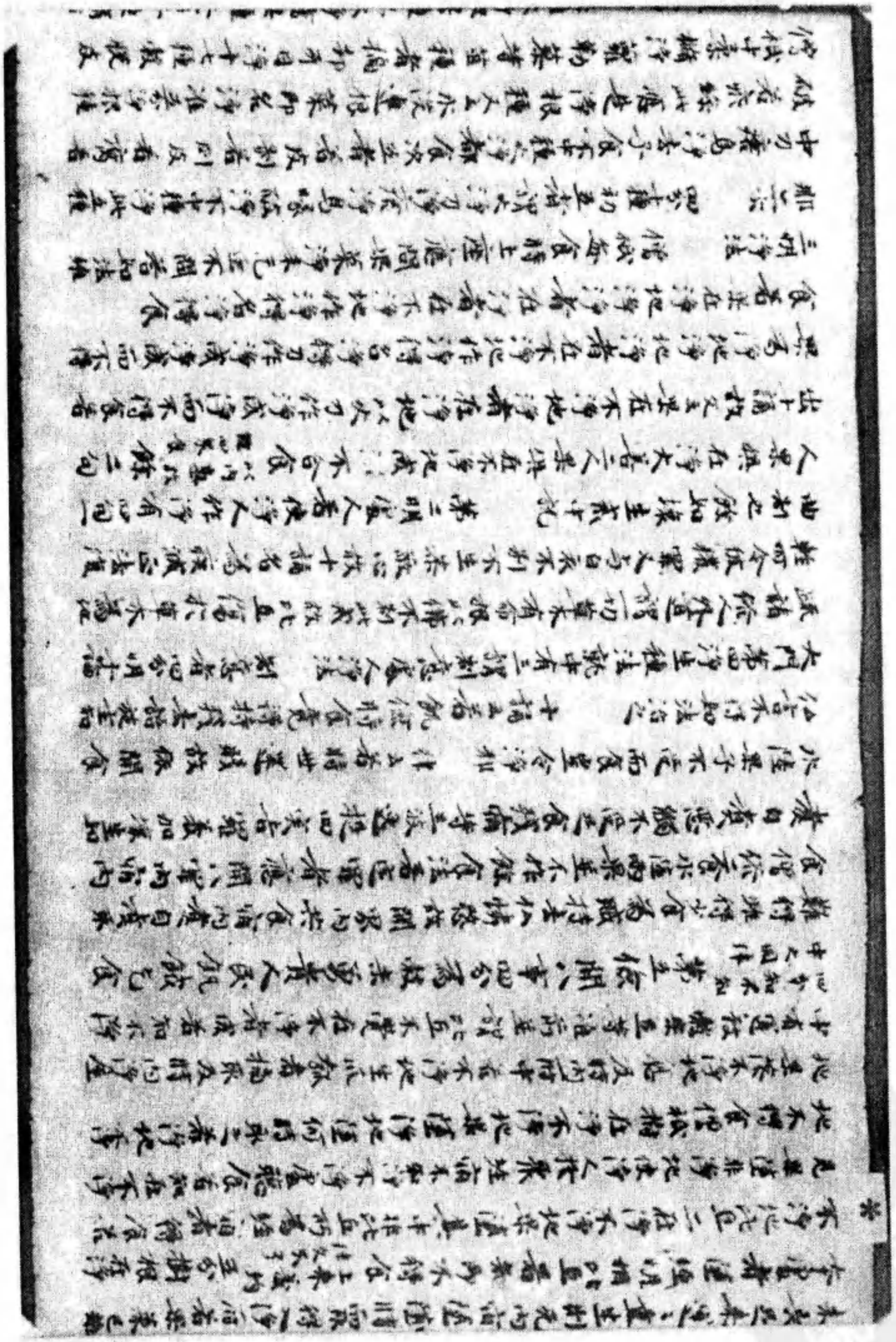
斷上三句者並是正經文通明制立不須香緣不淨者本
※是淨器過膩滯汙故須湯洗令淨　五分有諸木器肥膩
不淨以灰石揩洗猶故壞者用沸湯洗之　僧祇淨人行食淨器
墮比丘鉢中爲即却者名淨僧祇更者名不淨若是銅器淨
洗用木器若膩入中者則削削之不可用者當棄　十誦比丘有
膩器二三度用深豆洗故不淨當以火熱却然後深豆二三遍洗
是淨　雖有不盡者但以染麵油脂等於白衣俗家沙彌淨人
處一二石三更平持之鄰律本物以手兩相捨故若見多比丘共沙
彌行食自揩食至時自分已沙彌語比丘言今持我食與大德
易之轉已復展轉乃至下座者不解者教之亦得　准此展轉易
膩者成淨若先洗等器有食膩者五上菹之內外熱漉指出
即淨一切銅器磨之鐵器火燒內通令膩盡木食樻等削削洗拭
土瓦瓷等隨有更拭石器　有或以水洗或以鎔治淨元殘膩
便止　略明提匙僧戶鈎篇若杖若竹若杓若角刀鋼勺
若鉻杖削與觸淨　並非常用觸者　問觸淨何道　答制之　若欲增過
弟子多行勝行內有勝法外行亦勝如世貴人安坐受食不自執勞
以彰勝故二為現大人相三世三體並不作令者痛悔夫觸觸人法故
三世諸佛並教通大小乘俱元滋熏如楞伽十誦所述四食食壤行之
癡癰出家六死入重燒　樓經云由有宿根等家僧食不淨
食後隨臭屎池中五百万世受者惱竟後各五百万世值病痛及
蛭蜂中常食不淨後出爲人生貧窮家衣食不供仏者比丘家僧
住止之處作不淨食不立往食如法持蓋乞白衣食是名淨命因說知
事比丘觸僧淨器及食之家便故墮餓鬼中五百餘年不見食正然
過廁缺廁鬼打神不得近以是廣說因緣　智論若沙門福田
食以不淨手觸或先嗽或以不淨物著中入沸屎地獄中廣如第十七八
九弓中大集日藏分濟龍爲中廣明僧食雜觸用得罪等經明

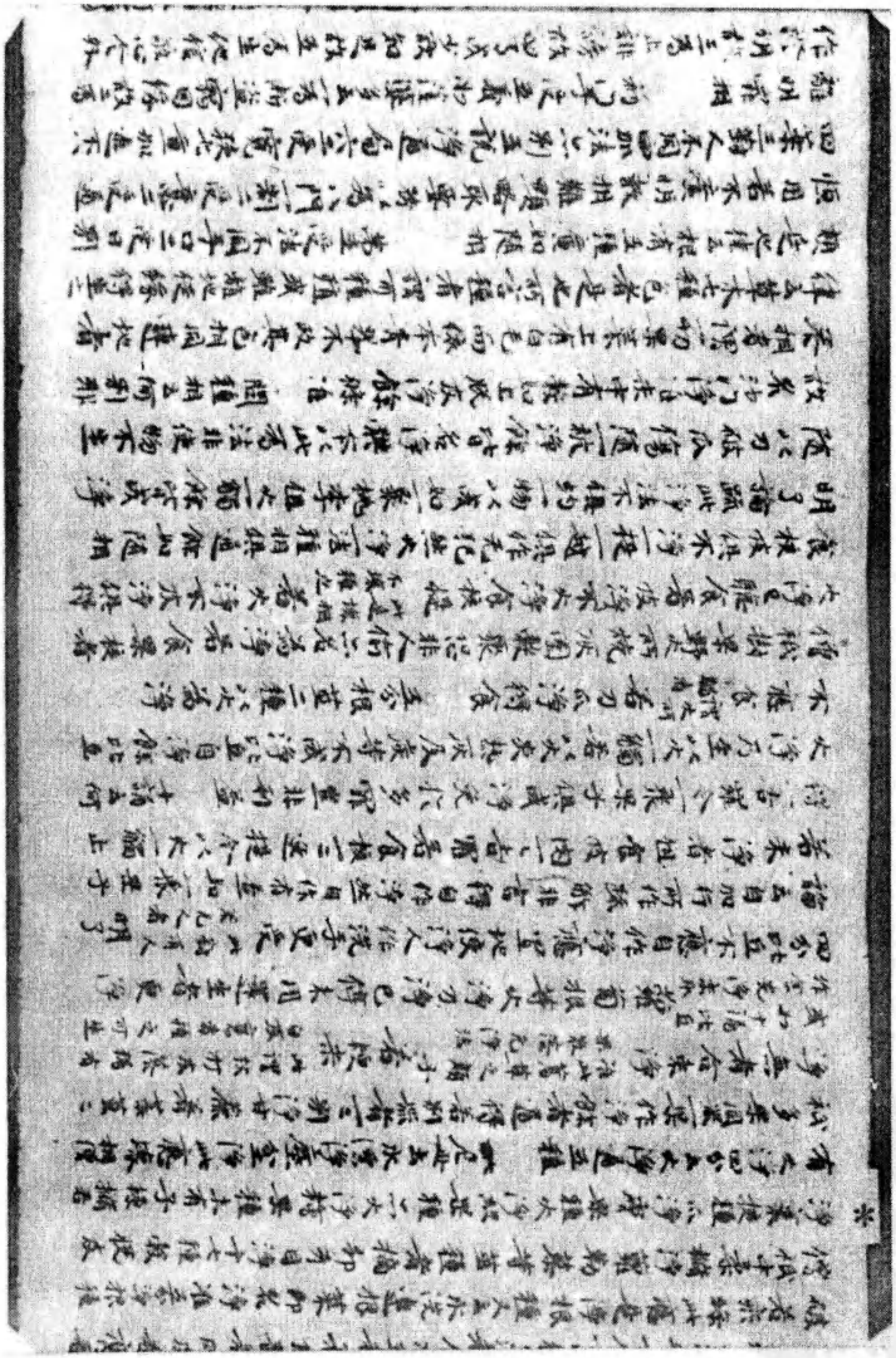

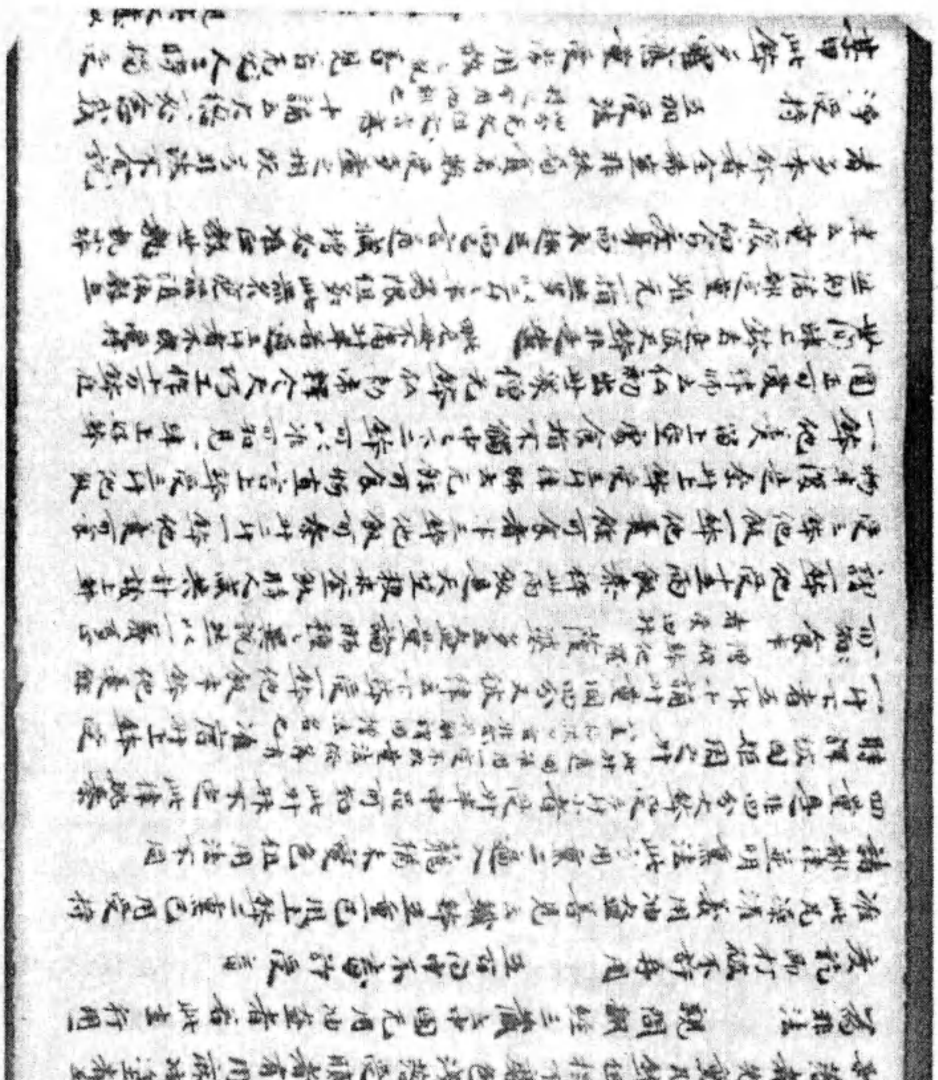
煮者僧祇若煉若霍淨人爲見淨人者淨淨殺已比丘自看作煮
与淨人〻若食盡不得自食 除十誦先已心一心者有二得 僧祇看淨人難作比丘
說自作食者當自洗不受膝躬着水自然令沸 以樂淨使有緣不去
使淨人着米內釜中已更不得觸 使淨人𤇆沸已得以木撥置地比丘 自然火也 說之
在上〻淨人置食木上口言受然後自煮令熟与病人莫令不受物落中
乃至煮菜令藥同上作法生薑湯二不得自煮以灰生彼煮已
得〻食自通煮不犯作食時淨人心看得但其手乘池救當持
飯等 三明內宿者若分使淨人於不淨地洗菜未竟明相出者明无
犯 四分中有比丘持食未竟淨地未得明相出不犯 四明內煮者若在
界內无淨地煮不犯知已与他有餘從手受食 三明通要 分二初
四藥者若是時藥通有宿煮以資用強病須服故餘之二等不
加法者同時藥若爲病緣而加體法則有通局非時藥者通
中明相未出來服用皆得若明相出失其口法成宿惡觸非時藥言
七日藥者作法加已內淨在中同无殘宿惡捉以比丘起具犯如僧盡
形壽者如是藥无无生種相違同內煮自煮 欲僧自煮
薑湯蜂犯者禮有生分 除此唯同三宿 七日不合同宿 十誦石蜜漿宿病人
間飲 已是 勤略 四分殘宿蘇油酢淮鼻等餘不淨藥不合加治十誦丘丈
二明四道先明道相 謂內宿內煮自煮惡觸 初中十誦有三種
人者宿比丘及僧嘿悔如等名內宿也尼甲見之如上加戈食
四分中式叉得与大尼直食不得同宿 故是无治 孫在仏用 內宿者結淨地便
房內共食宿是也 那不言淨 地有比丘 內熟者結淨地已僧坊內煮者是
自熟者大比丘自作如上三種人不應食惡捉者自手与淨人已
更受噉者是 有不洗指与他 並是同意惡捉 薩婆多共食宿有三種受食已作已
有想共宿不共宿姪夜者羅食則犯捉是殘宿故 四分中二同 若自於食者
惡從作已有想姪宿者羅若食不受不捉直作已有想姪〻宿食
得吉羅若他人食共宿无過 二將此四道對人約時就處證文

得名為宿。若他人食共宿無過。二將此四過對人約時就處望後
※前 初將內宿就處者，不通他犯下同。二淨處分白二及界內俱通
就時要經明相，就人唯據比丘，又知有其犯。律中關淨地未得明現，前
持食來，風吹果墮，律言不知不犯。若通四人並如上。就食者若雜地物，一切
通犯。未離地者木出二者不犯，已長之進霜淨並是宿限對心崇
論如上。 二內煮者，對處淨地並犯，對時通晝夜，就人通七眾，約
食通生熟。四藥而言，加法盡形，藥界內宿煮飯。三下合故，僧祇阿難為
佛溫飯在祇桓門邊，故知不得界內煮。 三自煮者，對處通淨不淨
地，就時通日夕，就人局大僧三之，尼中有四人，就食論生，佛聞重責，故
不犯四藥中加法盡形之開。 十誦若生食火淨已，得煮之何淨乃火
觸 乃至五果皆例准。 冷食重溫。 五首問：十若被淨藥比丘得自合。 四惡觸
就處通淨不淨地，就時通日夕，就人者大僧有多種：一者一往不受捉
觸之藥熟相違 如永在中秋不淨洗相淨。 三任運失受 四藥不如中後俱失受，若私法三藥有隨限失之
四緣過失受 如受已不食意法，復不受而取捉捉。 若就沙彌淨人，但有捉觸。
比丘無受食後少在 大僧又有四種不成惡觸：一為受而捉
不洗而觸 僧祇
比丘卻少受取前食雖洗濯而觸 二過緣失受 淨人觸更加法其觸
乾不成惡觸，盆中飲食二種 後少更從受之淨不淨
少 三持戒慢捉，四破戒故觸，並名淨食，更以三四分別一觸而非惡
十誦 二持戒比丘慢觸僧食，四分云不受果持行者，見淨人應置地洗手更受
二惡而非觸。十誦破戒比丘故觸名淨。四分清淨相嫌故觸他淨食，令得
偷不觸者淨觸者不淨善 三二觸二惡 十誦持戒比丘惡惡
故觸名不淨。五分樹上根果，試者生疑之，傳名惡觸者，就食言通生
及熟。 四明手觸墮者 四分中與食具在樹上並從根斷者，樹根
不在不淨地，枝葉覆淨地，果墮淨地，或為風吹雨打鳥獸運者，但使見
人觸知過緣而墮，雖經明相不犯。或內宿謂受已果也，若不淨地果華
未失之未運之，重生則元內宿，運時眾得一淨，雨若果菜已離
今處者，還經明相比丘，舌知而不得 五分樹根在淨

未炙之果達之童生断充内宿湿潰情霜得一淨而若果菜已雖
今富者湿熟生捐此丘若氣取不得食上果蛮均五分掛根在淨
不淨地比丘二在淨不淨地果達其中非比丘所爲熟爲者得食什文夭子若
見果隨非淨地使淨人於果生宿不知淨不淨處應食若知在不淨
地不得食僧祇揃在淨不淨地果隨淨地隨何時取之者淨地中淨
地果落不淨地亦及時内府中若不淨地生亦取者攝取及時内淨屋
中有宿故熟果五等准前並謂比丘不覺在不淨者成若知不淨
四分知不知中之同作　第五依開八事四分爲救未勇貴人民飢餓乞食
難得難得少食爲賊持去私情慈故開界内共食宿内煮自煮果
食僧你香水陸兩果並不作餘食法者延罪者應開八罪内宿内
煮自煮惡觸不受之食殘宿等三波逸提四突吉羅義加准盡爲
水陸果子不受而食豈令淨耶　律云若時世迷賊故依開食
仙言不得如法治之　十誦云若飢儉時食竟淨持殘去諸施主時
大門第四淨生種法就中有三謂剃意處人淨法　剃意者四分明十誦
疏謫從人外道謂一切草木有命根以佛不剃此業故比丘傷於草木爲江
牲所令依積罪又与白衣不剃不生慈敬心故十誦名爲誠正法復
曲剃也故如壞生戒中說　第二明處人者使淨人作淨有四句一
人果俱在淨大善二人果俱在不淨地成不合食以内宿故雖如果食餘二句
出十誦故又云果在不淨地淨者在淨地以火刀作淨成淨而不得食若
果爲淨地淨地淨者在不淨地作淨得名淨得刀作淨成淨成而不得
食若果在淨地淨淨者在淨者在不淨地作淨得名淨得食
三明淨法　僧祇每食時上座應問果菜淨未乞丘不問者如法治
那二云　四分十種初五者謂火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨此五種
中刀瘡鳥淨者子食不中種火淨都食次五者者皮剝者剝皮者瘡者
破者亦餘此應是淨根種又云水洗迎根葉即名淨准若淨根種
僧祇中果擣淨蘿勒慕等苗種者掐却芽目淨十七種殺稅友

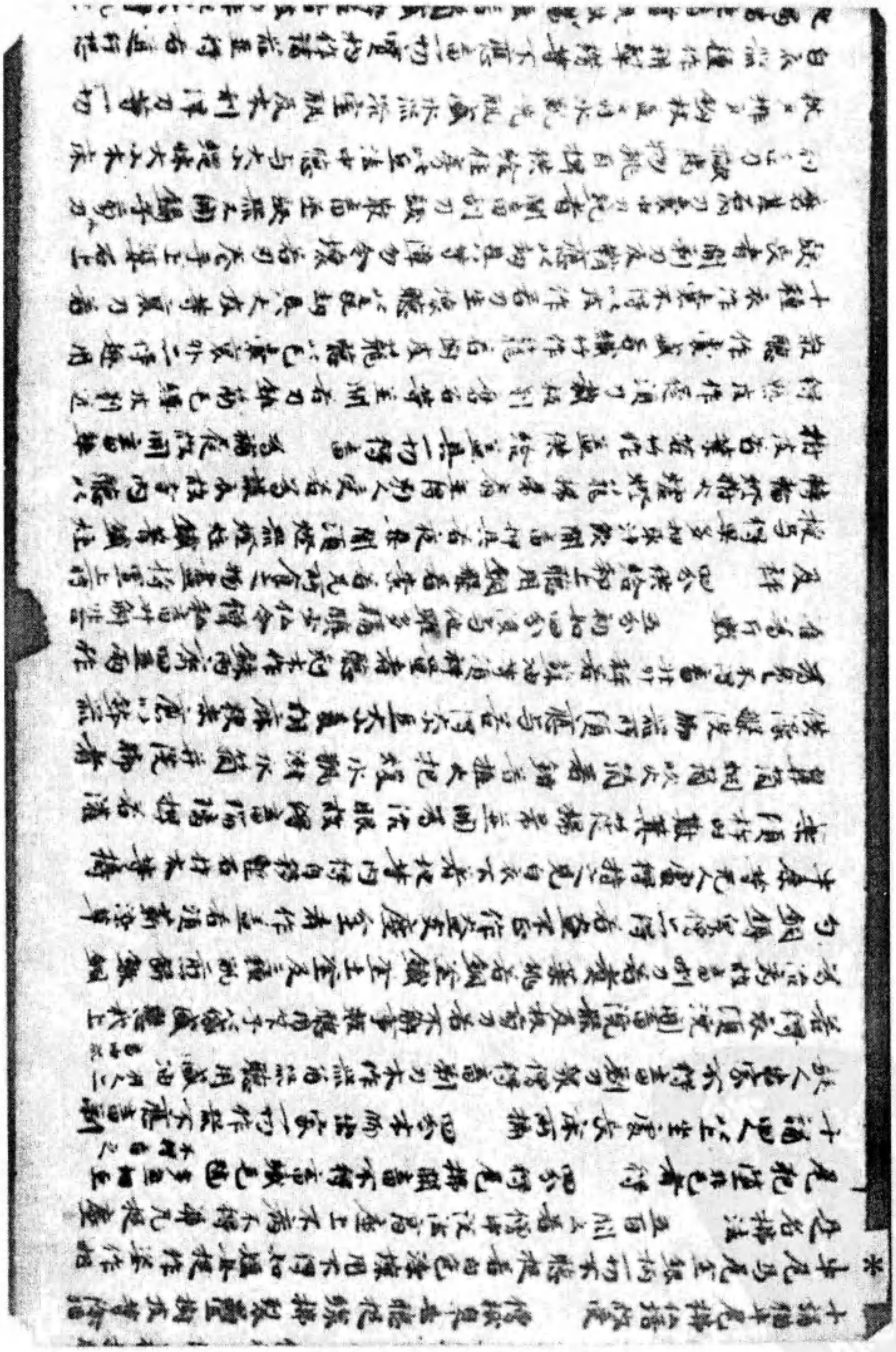

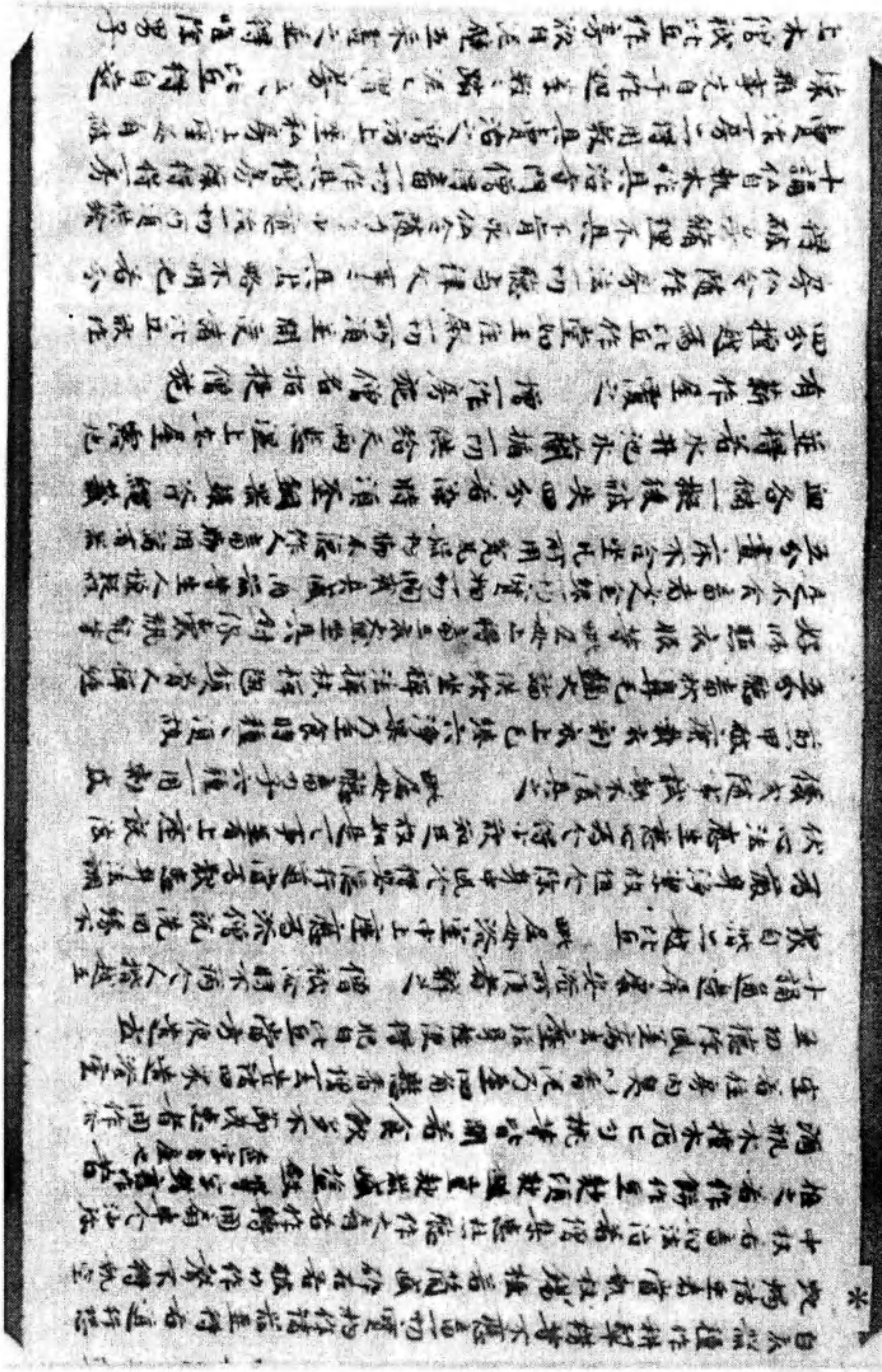
五分有用白銅盋者（似言此外道法，百爲律師，似白作盋，此亦爲法式）
※十誦畜金銀瑠璃銅鐵木石等盋非法捍罪（四分亦爾）五分畜木鉢偷蘭
僧祇云是外道標誌，又受諸膩，今世中有鉄鉢盋，根凡鉢漆盋，瓷鉢
並是非法，義須毀之　三色是非　四分五應熏作黑色赤色，僧
祇鴿色作孔雀咽色鴿色者如法　若准律文，並須重法律文
廣其熏法，而世有素瓦白鉢，楔鏡（鞭斫文）　爲色者或光熏鐵盋而
剥落者，先更瓦鉢，但根下磨色淺，落受膩者，有用麻油塗者，並
爲非法　親聞綱維三藏云：中國無用油盋者，若此土行用一
夜，就而打破，不許再用　五百問中不畜許受（言）
准此瓦澡濯義用油盋　善見云鐵鉢五熏已用，土鉢二熏已用受持
諸部律並明熏法，此云用熏二遍入。龍樹木變色，但用法不同
四量是（非四分大鉢受三斗，小者受一斗半，中品可知）此升秤下，是此律昉秦
時譯，彼國姬周之升（此升是國准用一定不敢量法從有……）准唐升上鉢受
一斗，下者五升　十誦升量國四分文從律五斗下鉢受一鉢他飯，半鉢他羹餘
可知食半（僧祇鉢他秤，有受四升）　薩婆多五盋量論師種種異說，並以一義……
說一鉢他受十五兩，飯秦秤卅兩，飯是天竺粳米，其飯時人，萬共計其上斛
受三鉢他飯，一鉢他羹，餘可食者下三鉢他飯，可秦升三升一鉢他羹可食
物，斗復是秦升，上鉢受三斗，律師云元飯可食物，直言上鉢受三升他飯
一鉢他羹，留上空處，食指不觸中，二六二鉢，可六准可知見，一升上好鉢
圓正，可愛作師工仙初出世，漿優光鉢，似新佛釋今大巧工作，十方鉢在
世間，此工鉢，去是淡天鉢，非是量（此是世不滿以半，若過三升者不得受持）
此別諸部之量，雖元一指，然多以五斗下爲限，但引此無名，應須依數立
來五量，後知今受身而求趣，是心言道減增，必准正教世執觀……
者，多本鉢者，全彌並非，狹而貪者，數受多量之相，政於非法不合說
淨受持　五加受法（四分無文，但云受言持……）　十誦五大德一心念我
甚此鉢多羅應量受，常用故，三說　善見云不受人三時揣受

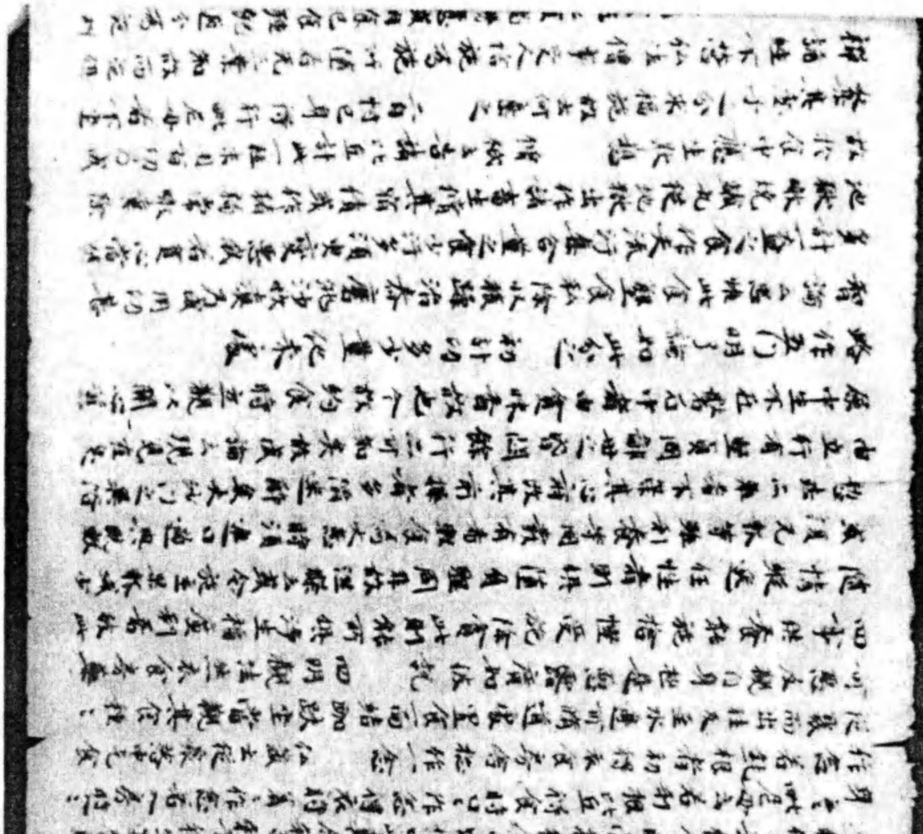

四分守護此鉢不得著瓦石落處若倚刀杖下若懸物下著當道
中若上著果樹下或下平地若戶扉下若繩床木下除暫著若林間床用攝
除暫著若立蕩鉢等並不合不得一手捉兩鉢除指隔中央或一手
捉兩鉢開戶除用心方便令鉢不破等 僧祇惡心破鉢乃至若僧斷
界僧房等皆備前 非不慎者大中並開 四分不得作非鉢用一切衣物不得內
盔中若畫盔中花像万字已若一切不得破不得翻鏝塊餘四邊
若口應鏝兩分留一分若 星孔多應畫鏝之 用白鑞打鍱 不得著地
重熏壞故應以泥塗西地要之若葉若草上若鉢支放澡者合
鐵鑷底不得雜沙牛屎洗以器盛水積牛屎澄去沙用 分用葉
用花若果汁洗除令去膩香手執龜持作處盛罄口常絡肩
上挾鉢掖下鉢口外向不示作西感之恐捫索者以衣衔葉隔之安
置枕之 五百問不得置鉢壁上應中置懸著壁上
奇見瓦盆袋肆左肩青色 次聽救中既日象兵於鉢衬之 四分開十
六枚器裡大釜〻蓋大瓫及杓小釜〻蓋小瓫及杓洗瓶〻蓋瓦
及杓水瓶〻蓋及瓫杓則有〻釜四瓫〻瓶四蓋四杓 又有鐵作
者出家欲作鉢似國作之須爐椎鉗排囊銼鑢並得畜作條
成懸於上〻兩畜重鉢甎度法用等 若僧名時須經基臺
白坼唯黃綍縷尺灰線線鍼刀子補衣等物至明衣之作衣盛之
鬼鍼兔筩作鍼肄及筩安塞治鉢須鑽錐並得蘭若比丘開以
大術出矢〻母大子及鑽等並得畜得七百葉祗畜短鉢小鉢次大鉢
中不作淨施畜〻〻三衣安著杖上龍牙杖上不得畜 次木盔
出要律儀捷鉛鳥助食器 鼻柰耶鍵鎡者淺鐵鉢也
四分无病不播步步聽作步挽車若輿若乘除婦女草馬若得革
聰畜須革鞣皮皮繩若杖栓並得應使寺民僕婢塞沙拜僕
若得革〻示應除織皮繩缺繩 十誦比丘无鍼不得外行五分非
行未度著奈使及先佈持聽畜四分亦爾 僧祇畜綿无擬諸物
十誦猶半尾拂杖擂欲使 僧祇畜〻聽純樣拂杖蠅樹皮等除

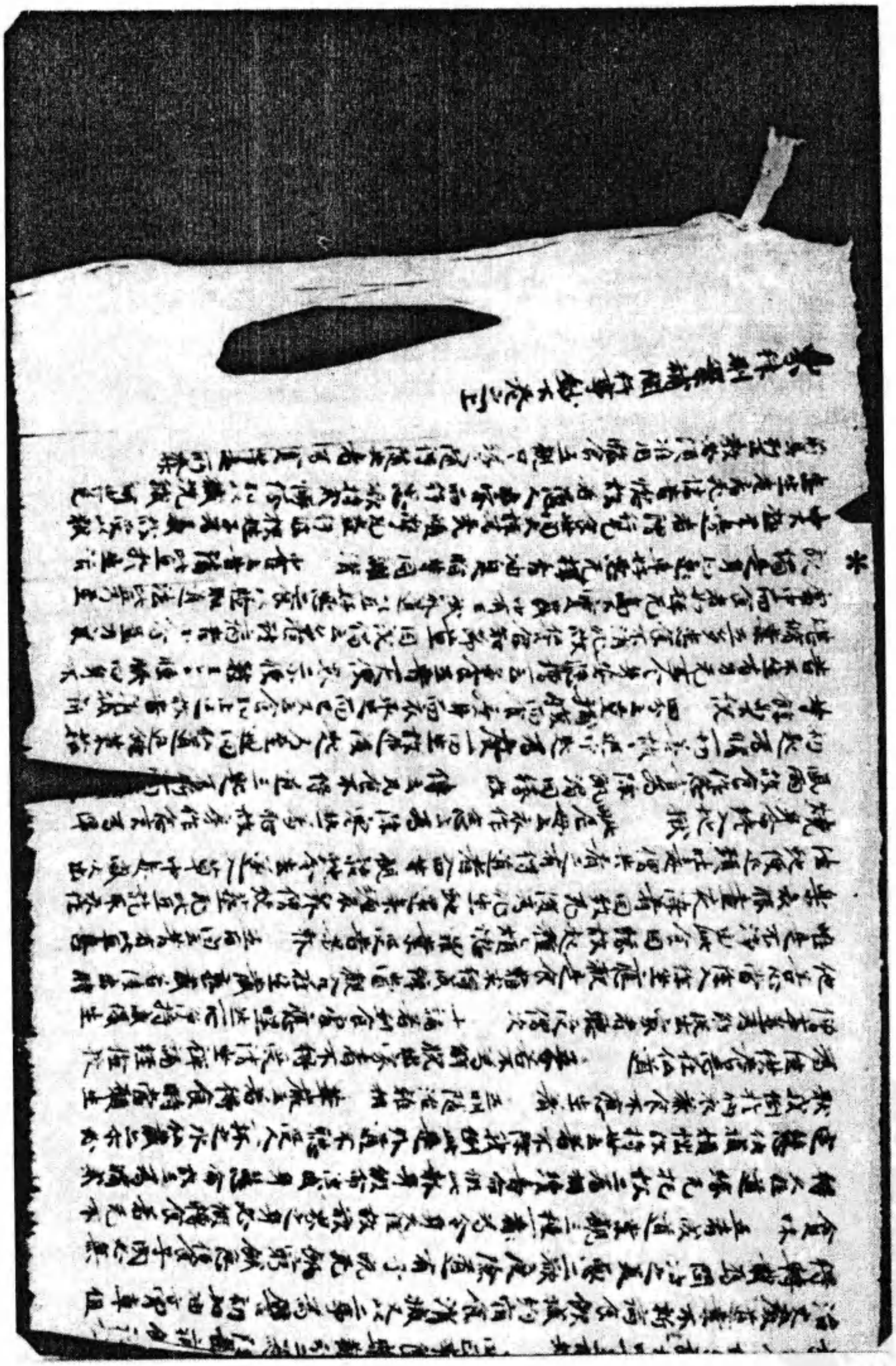

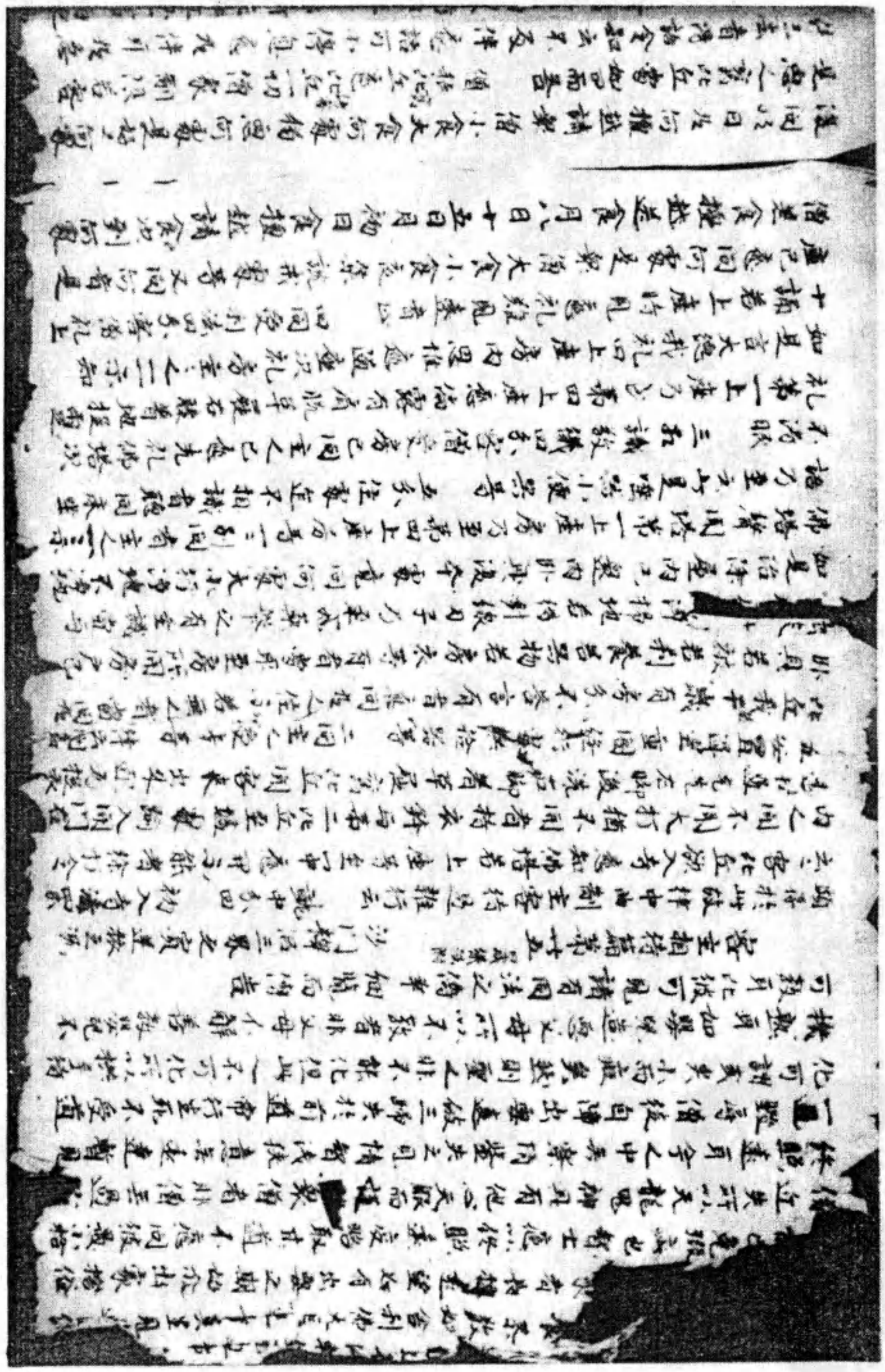

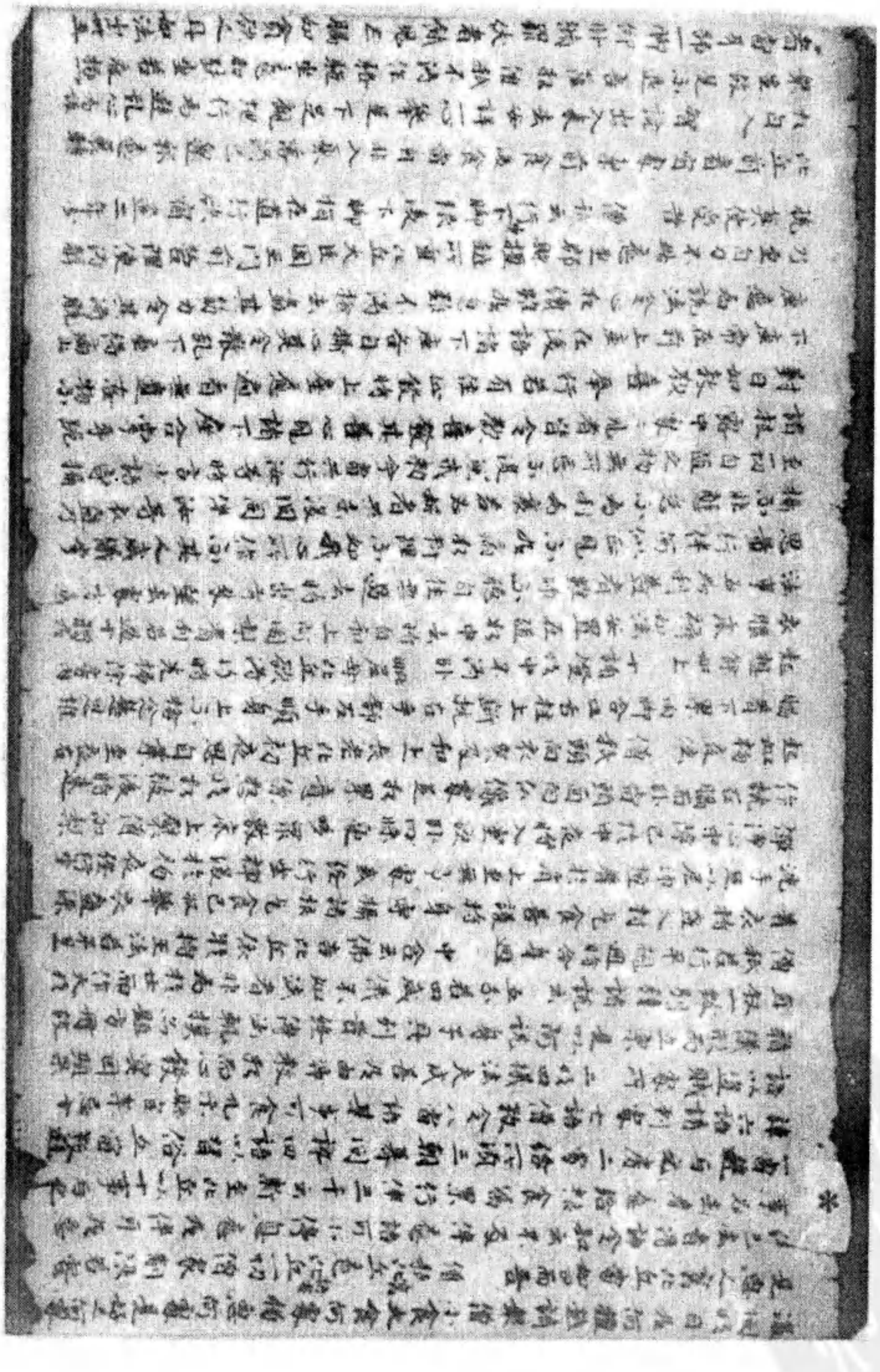

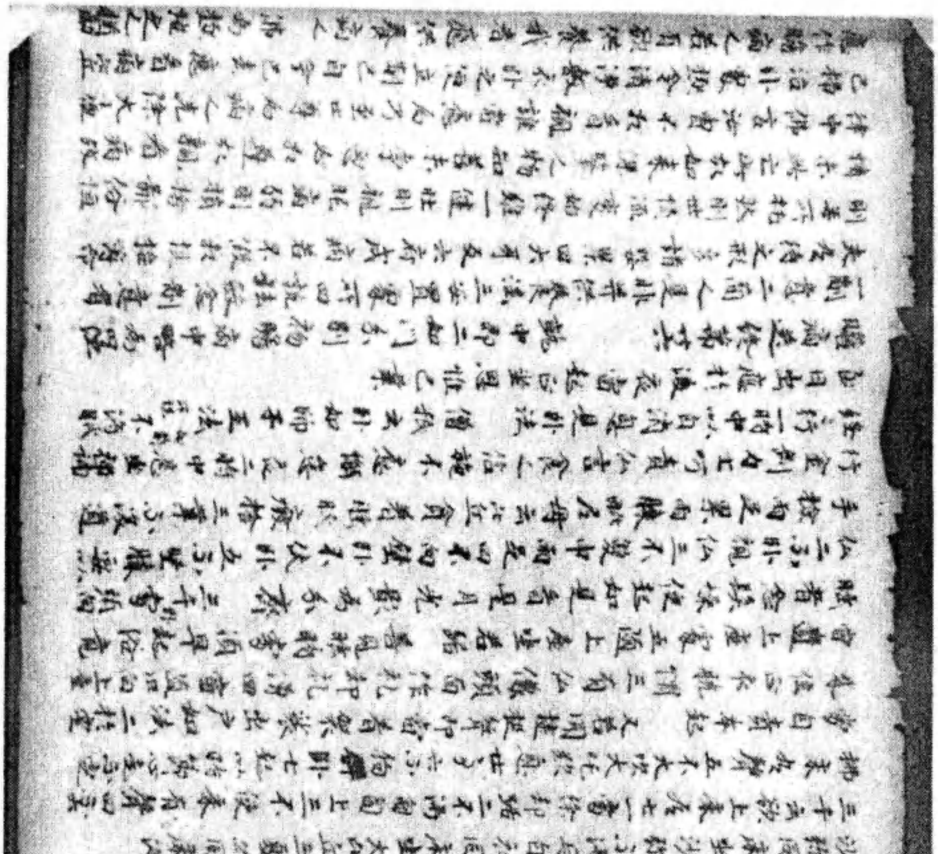

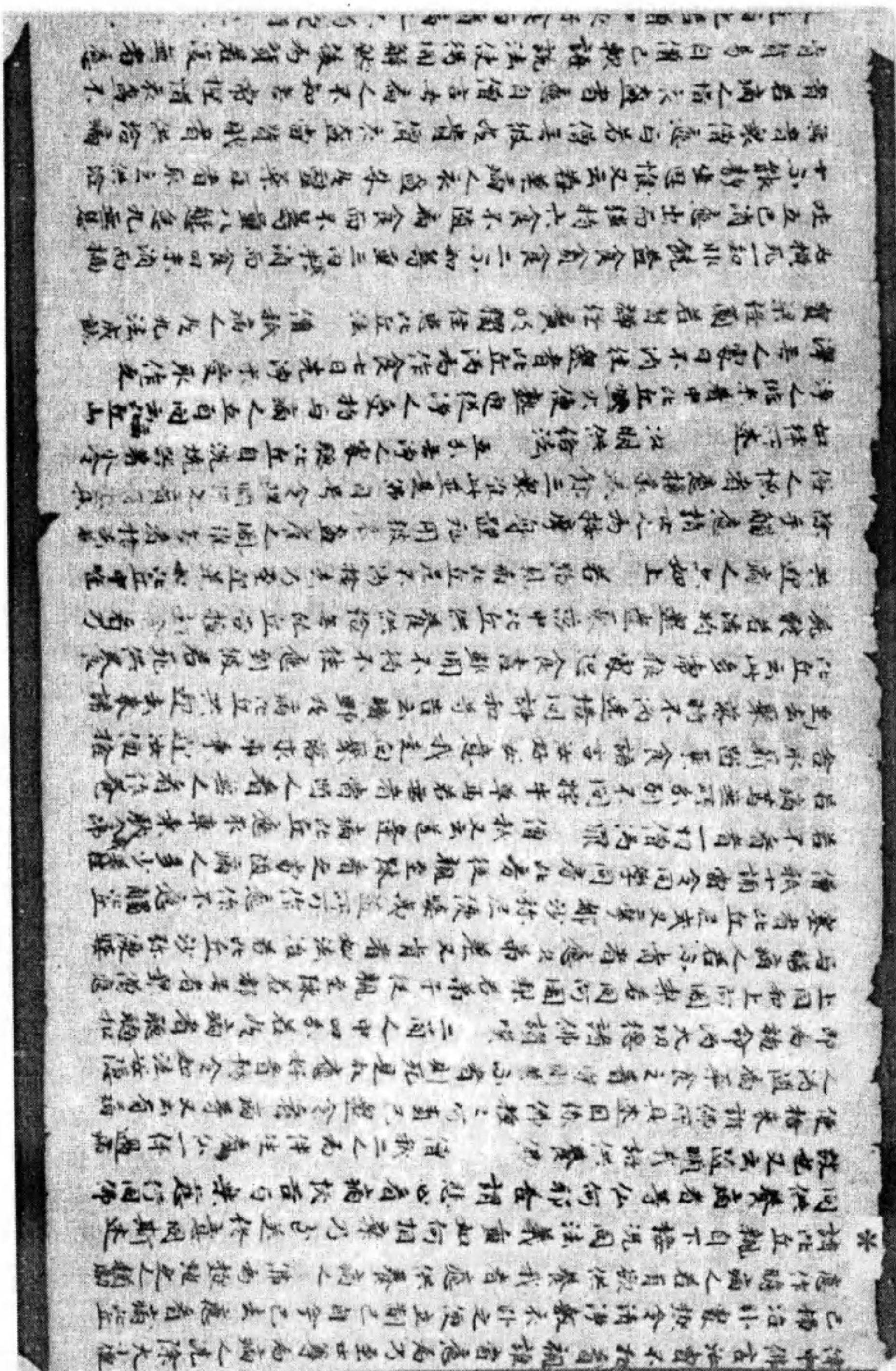

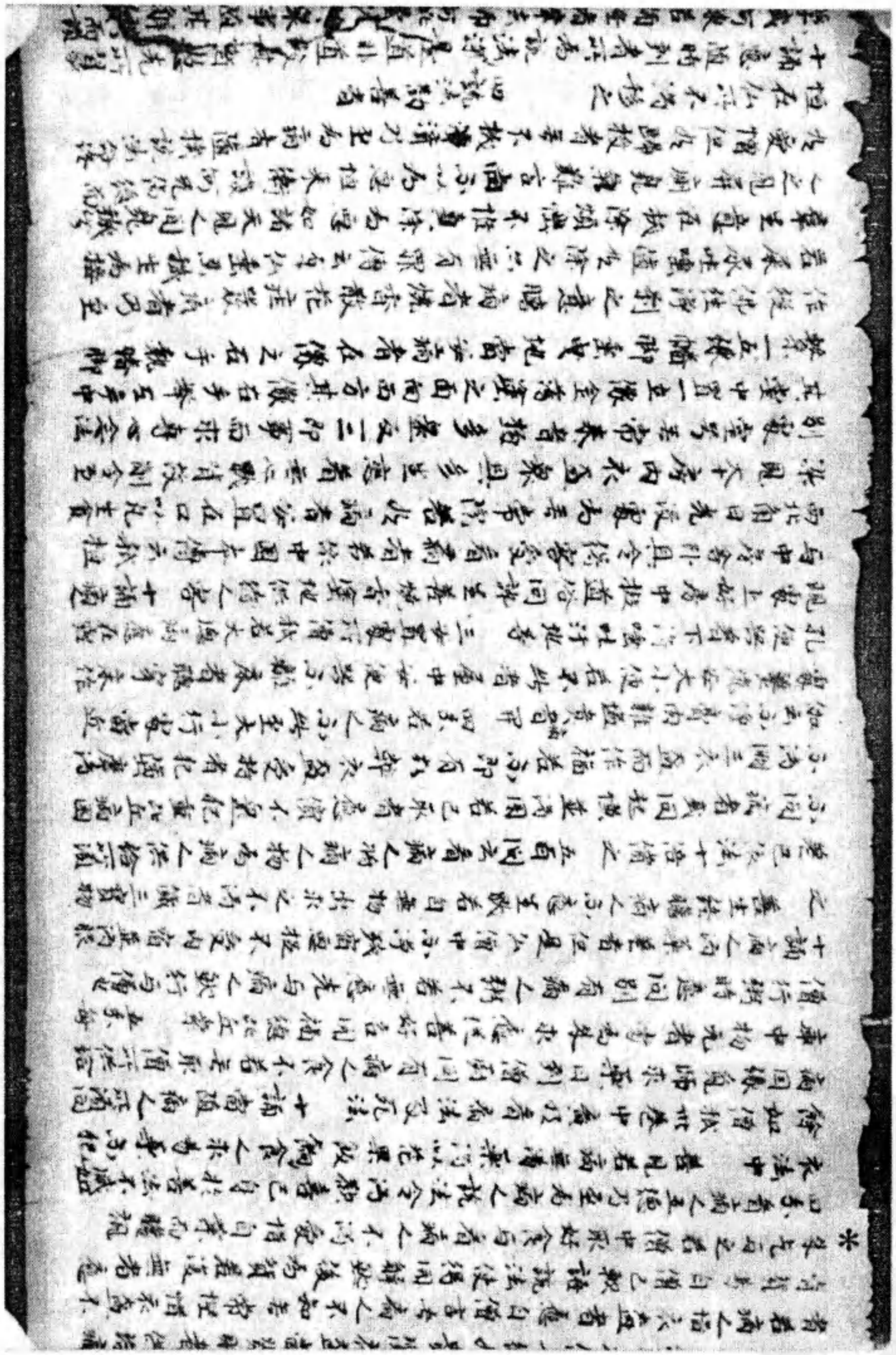

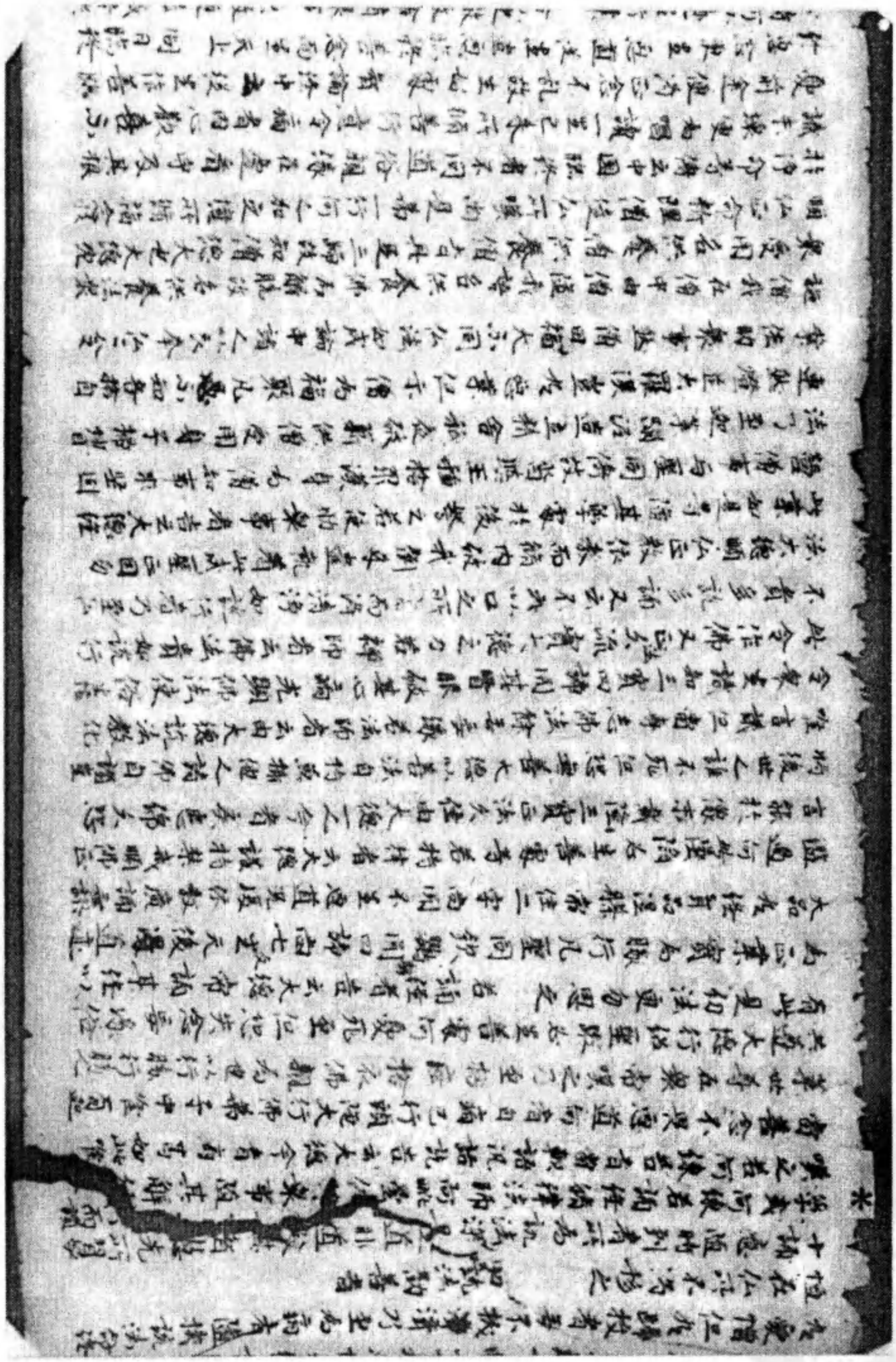
▼北七〇二三號（致八十七）四分律删繁補闕行事鈔

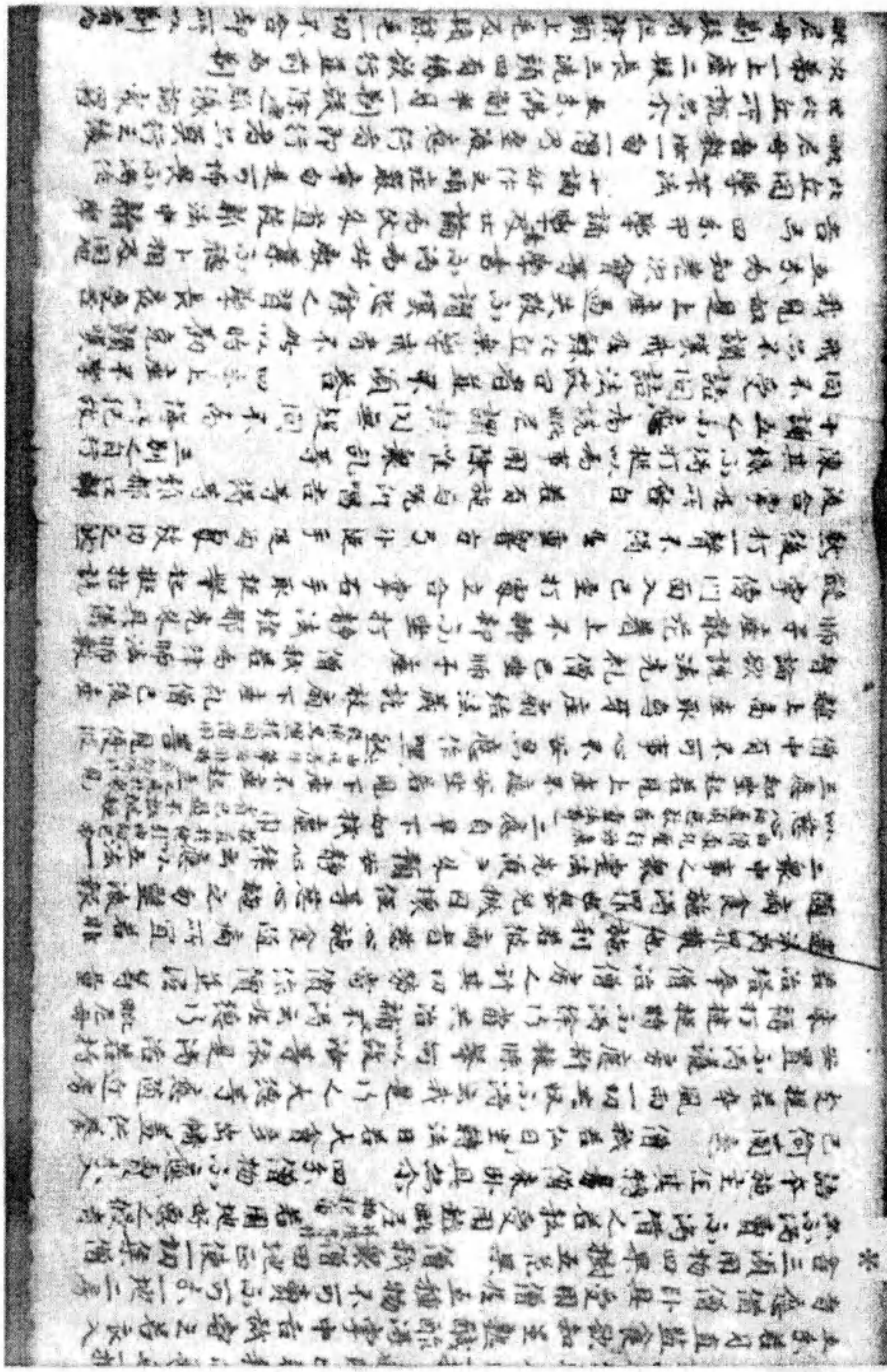

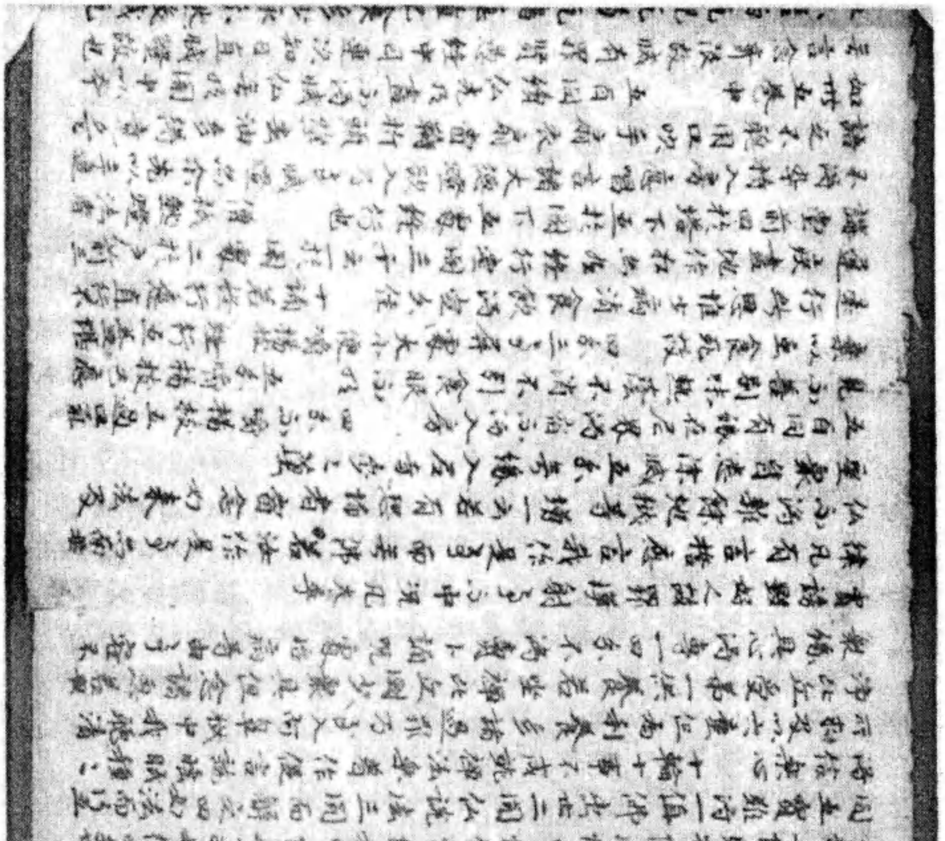

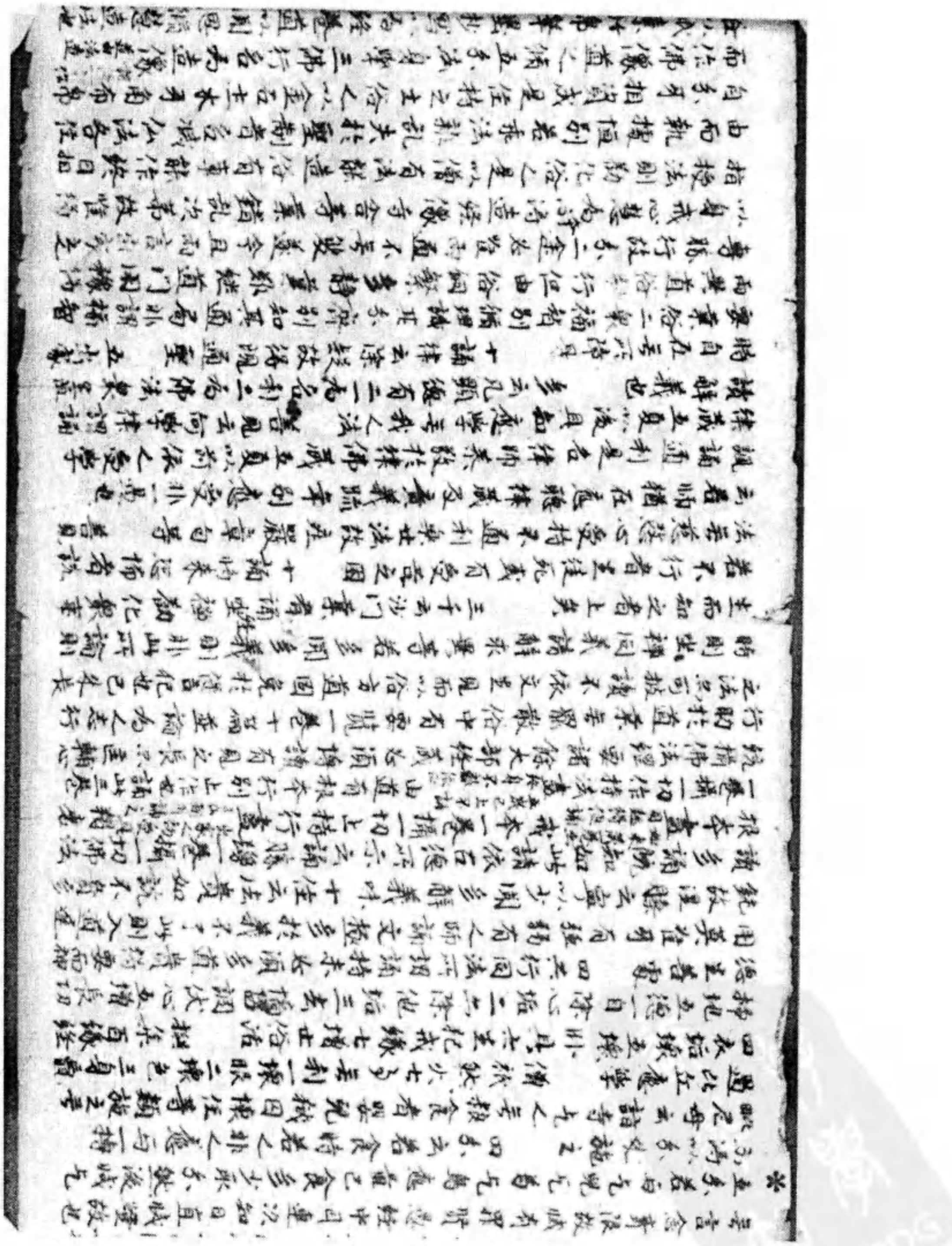

於三界中慎莫謝息隨命長短而作之（毗尼母云病人不用看
病人語看病人違病者意並吉羅須依前斟酌不得縱
任若終亡者打無常磬 二明送終法然僧法儀式遠存出
殯送終屏葬事出流俗若單皆隨時則過成不忍之靈受
走鈎使同世儀令當去參去約務存生善就中分二初約亡
出法二則葬法中當從像前當亡至廊舍下坐安牌幡
圍之內錐覆靈亡當以竹木為骨仍以条衣覆屍上和上圍
梨鋪牀在側坐撫之若未至尉同學子弟等小者布草
立大者坐草上近屍邊 五百問云師亡不得舉聲大啼哭
小小泣淚亦四分亦云捉身嗚咽泣淚一二滴比丘吉羅若在家
林之終未離欲者宛轉在地捉身大叫此並悲切深重不省
自身故爾況同此何傷若高聲拔聲由來清卑者彼亦爾
此世情之任情喜悲隨俗浮沉者豈父母二師終亡而還直
不哀雖哀不展哀苦者與道俗同所致耳哀予之小非三
者乃亡所設禮親弟子手親問已然後至師所依法弔慰 若齊
衰哀者直來亡所禮拜表哀情已次第依坐者大德上座來
弔者依本威儀隨時坐立 五分亡比丘衣覆棺 五百問云送亡者白
僧以三人送經僧教送靈及尸而送亦得理 [illegible] 五錢紙蜜應歸
與弟子同學當出財贈送若無者衆僧別人各紙少助供養
舍利又無者貸已人衣物權時辦之至來倍償入所私已白
僧乞之其將亡之具將而作上施白蓋周匝展圍四人舉之繞
香尊經 毗尼母云今寺衆僧亦送葬所 二明葬法中國四葬
水葬投之江流火葬焚之以火土葬埋之岸傍林葬棄之中野為鵰
虎所食 律中多火林二葬之有理者五分云屍應埋之若火燒
石上不得草上 十誦有比丘死林中 [illegible] 若死者在
人聞依之 十誦有比丘死林中為蛇所 [illegible] 四分云
如來輪王火葬然則火葬則殘亡屍之展轉注得 [illegible]
比丘以香花散因連屍上僧於 [illegible] 四分中等五
衣得起塔塔從小沙彌已上並得禮上至家世 五百
問云得淨為三師立形像高僧得中多有寺中葬者經
律中亦有之 僧祇持律法師當 比丘德望比丘亦應起
塔相輪懸旛蓋者齊雲安置不得在經行處多人行
處作之若違結罪若衆僧亦許者數金加合已作之

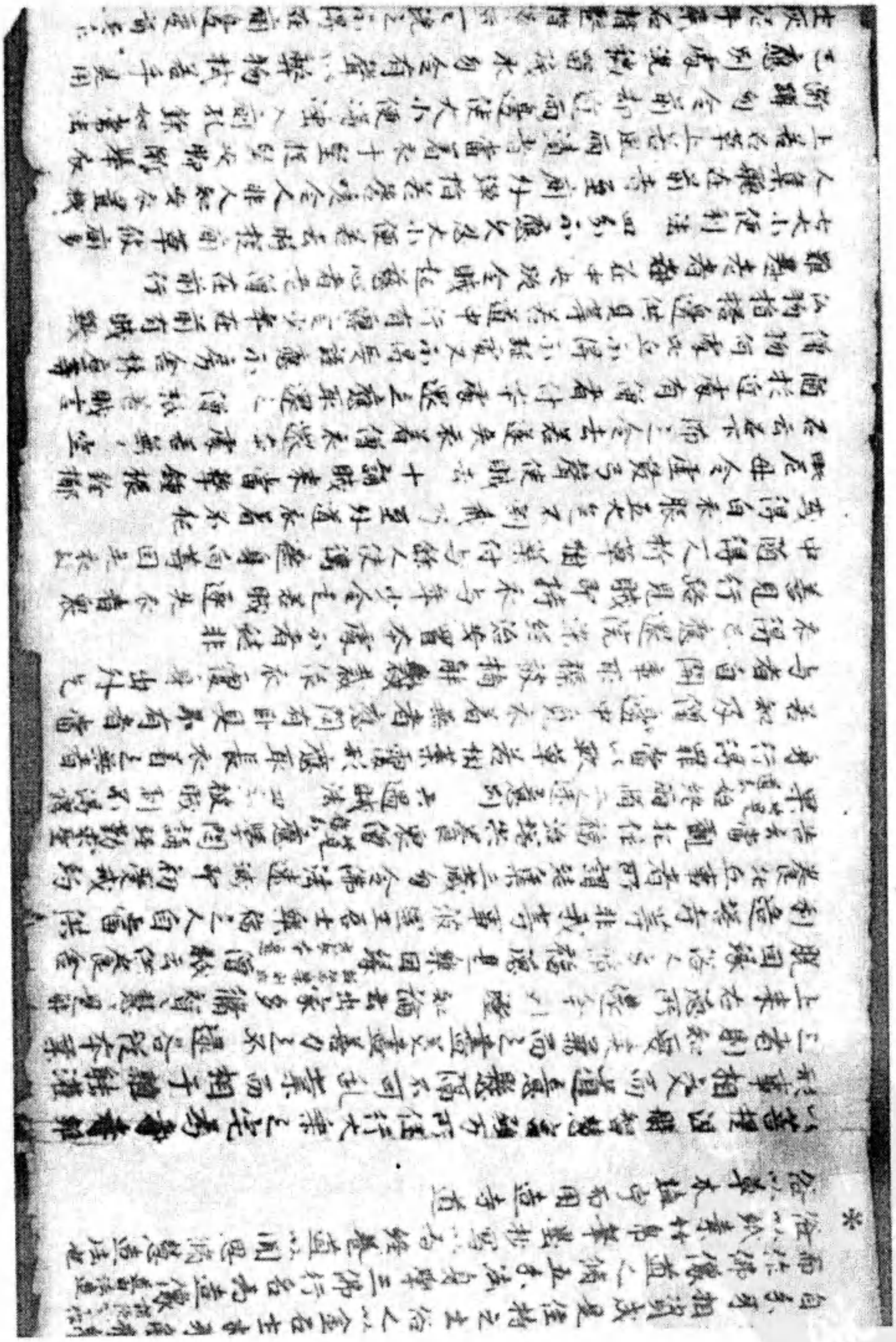

若言念齊限故賊有界賢愚經中目連次知日直賊壞故也
※五分若為乞兒乞鳥應當已食多少取分然後減乞
分渴以分與施之　四分云若食時若人非人應與一搏
毗尼母云諸寺乞人無物食者嬰兒獄囚懷任等類施之無
過比丘應學　僧祇然火七事無利一壞眼二壞色三身羸
四衣垢壞五壞卧具六生犯戒緣七增世俗語
掃地五德一自除心垢二亦除他垢三去憍慢四調伏心五增長功
德生善處　四共行同法所謂誦持未必須多首貴精要而誦
用莫雜有強弱有人師誦文極多於義不了此則入道遲
鈍故涅槃云寧少聞多解義味　十住云法貴如說不貴多
讀多誦如此諸依古德所示云誦勝鬘一卷攝一切佛法
根本盡　戒本一卷攝一切止持行盡
一卷攝一切作持法盡　由道有根本行別止作也誦此三卷
統攝佛法經要諸餘大部經藏必須博讀有見之長以達軸心
行助於道業無羅散俗中有要覽一卷十篇並論為人志行
之法亦可披讀不依文生見而以俗方道固免於俗品化世已來長
時則坐禪同義請解求異等若多聞多義則非此所論則
生而知之者上矣　三千云沙門業者誦經坐禪勸化衆事
若不行者生徒死義有受苦之因　十誦時來送佈者訪　善見
法無慈悲心受持不通利乘世法故莊嚴章句等
云若師猶在應聽律藏及責義蹤年別應受非一是也
諷誦通利是名律師恭敬於律佛藏五夏以前依人受學
律藏五夏以後具知應學無我之法　善見云何學律謂誦
讀解義也　多云凡顯德有二一名利二為佛法衆生故
時自在無所障礙　十誦律云除疑故得現通聖　五小眾
要業俗二衆福智別循理識其分齊別知其通局非謂福智
兩與道俗共行但由俗網繫多靜業難繼道門因緣
專務行故分二途必資兩道不無變遂令且兩言宗家之
以身戒心慧為修治造經像寺舍等業錯亂次第故唯修
指授法則勸化俗人是以僧有法然造俗有事然作終日相
由而執攝恆別若乘法雜亂失於聖制者名滅仏法各住
自分互相資成是住持之主俗人以金石土木牙角布帛
而作佛像道人之備五分法身與三佛行名為造像
以戒業修習聞抄寫為經卷道以聞思修慧造法也

漸躡勿令前却近而立邊使大小便滿流入廁孔餘如常法
已應別處洗鐵留殘水勿令有聲以弊物拭着手具用
土灰沿竿兼石揩磨指深至一一洗之亦得在廁邊便有[illegible]
＊衣妨餘比丘見有弊掃應除之　五分小便器入房中當塞口
出略無正文　僧祇滅新出家者[illegible]
一住一眠少食餘多學問言能不答可者方得受之
四分不得畜二沙彌若者須乞畜衆具德如度人法中
祇中不得畜衆多沙彌聽一極至人若大德比丘多人与
見令受若欲与人惱故不從遣与餘人　得自教誡有三
品從七歲至十三名驅烏沙彌從十四至十九名應法沙彌
從廿至七十名字沙彌　五百問云若出家已後遣本家取
物把棄何以故捐出家時一切捨非己物本伏藏本債自無問
亦作法者　欲出家者至僧伽藍中立肆見耳不聞處作
單白和僧使大衆知聞為成問着先如律中度所師
兒說羯磨云大德僧聽是某甲從某甲求剃髮若僧時
僧忍聽某甲從某甲剃髮白如是　律云若僧和合者若
不命者房房語令知治已應与剃髮　應請和尚應具儀
教云大德一心念我某甲請大德為和上願大德為我作和上
我依大德故得剃髮出家慈愍故三請　其尚闍梨
唯此（謂剃時及[illegible]二師）應以諸部會明五出家儀式在於露地香水涵
之周匝七尺四角懸幡中安一座前出家者須設二床座前二師
坐欲出家者着本俗服拜辭父母尊者說口說偈言流轉三
界中恩愛不能脫棄恩入無為真實報恩者乃脫俗服
（出僧祇土[illegible]）　善見云以香湯洗浴除白衣氣　仍着出家衣至
得香湯通僧ゝ祇支未得着袈裟連入道場（[illegible]）來至和尚
可致和上應生兒想不得生汙賤心弟子於師生父想應為
說[illegible]處皮何以故有人寄胸[illegible]為落髮即纔見集
便得悟道如羅漢羅落髮未竟便得羅漢如熟癰潰刺
蓮花[illegible]時日為說法已句剃[illegible]以香湯灌頂剃去

便得悟道如罽賓羅漢跋未竟便得羅漢如熟癰待刺
*蓮花待日為說法已向阿闍梨前坐出言以香湯灌頂讚云
義哉丈夫能了世事常楼逝俗流希有難思儀教礼
十方佛竟行者諸偈言歸依大世尊能度三有苦亦願諸
衆生等入手為禾阿闍梨乃為剃髮傍人為誦出家呗云
毀形守志節割愛弃所親棄家弘聖道願度一切人出家与
剃髮時當頂留五三周羅髮來至和上前牙跪和上諮云云
德越世務見名良福田供養獲永安其福第一尊和上問云
今為汝去頂髮可不答言尒便為除之除已和上授与袈裟便
頂戴受之已還和上如是三反和上為著之是說偈言大哉
解脫服无相福田衣披奉如戒行廣度諸衆生礼佛說行道
三匝說自慶偈 遇哉值佛者何人誰不喜福願与時會我
今獲法利 礼大衆及二師已在生下受六親拜賀出家離俗心
悠遠大父母等皆為作礼說其道意中前剃髮出家唱見母云
剃髮著袈裟已然後授三歸五戒等 三種戒法者分三初緣
二體三想初中集僧已安受者見處立作法同白言
大德僧聽彼某甲從某甲出家若僧時到僧忍聽某甲從某
甲出家白如是 五百問云二人得度沙弥又不言 並分十誦
先与五戒後受十戒善見論礼僧足往闍梨所礼已牙跪
合掌教言汝當隨我語不汝受三歸 答云尒 出要律
儀去捉師衣角者出在情世末流变也 律文似對僧作理
須生述勝緣應問遮難一同傳法以若有五戒不藥何況具
十戒如僧出二明戒體文云我某甲歸依佛法僧歸依僧我今隨
佛出家某甲為和上如來至真等正覺是我世尊三說我某甲
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某甲為和
上如是來至真等正覺是我世尊三說出明相盡形壽不殺
生是沙弥戒能持不答能不偷盜不婬不妄語不飲酒 不著
花鬘好香塗身不歌儛倡伎亦不往觀聽 不得高廣大牀
上坐不得非時食 不得捉錢生像金銀寶物并雜物法一
、辦問答言能者又云是沙弥十戒盡形壽不得犯捉相二兩

捉此丘尊後來救此丘初斷得經王不得善王賜姓故
說出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空自餘說法
*
隨時斟酌去　戒相中未顯者如高床謂八指以上指一云八種
林等如隨相中　生像者僧祇云見生色似色即像也生
金像胡漢二銘　四分大小持戒中沙彌見過七女十餘遮戒
唯如僧尼二律下三衆通結吉羅故知具列十戒　意在前標
餘所未知二師別教如大僧四重之例又由志弱未堪四依故不列
之或略去也豈得不行次為說五德如福田經云一者發心出家懷
佩道故　二者毀其形好應法服故　三者委棄身命尊
崇道故　四者永割親愛無適漠故　五者志求大乘為度人故
次為說六念法大同僧中亦同俗人供法僧等六也由制通沙彌
故至制三念略去我今年若干某年月日晦受十戒以律制
生年次第又出家年次第二俱須知僧祇云應為說
十數一一切衆生皆依飲食二名色三痛痒想四四諦五五陰
六六入七七覺八八聖道九九衆生居十十一切入沙彌應知是數
雖此為破十種外道者初破自餓外道投以陂棘飲計食
風脹氣等　二為破自然外道如犢子飲乳棘尖鳥黑火
上水下風輕地重並無有因自然而生三為破梵天為因外道
自在梵王衆生父母衆生瞋喜由於彼天四者破宿因果外
道如外草木自生自死人亦同之五破神我外道執於身中
別有神我以為宰主六破一識外道如一室六窗獼猴遍歷
根然如是一識遍遊七為破不備外道以卻順觀八有細外色不
見補號為真歸涅槃如蟒蛇緣高山墜盡丸止何須備
道等八者為破邪因外道或持鳥雞鹿狗牛苑等戒
或備八禪或修耶慧邪道以為真道皆於八破九破色無
天計涅槃外道以二界有無想定定非想定心沉沒處謂
是心識理此乃衆生所居十者破色空外道以外道用色故難欲空
以空故道有謂空無盡五十處五見自此是可多少者

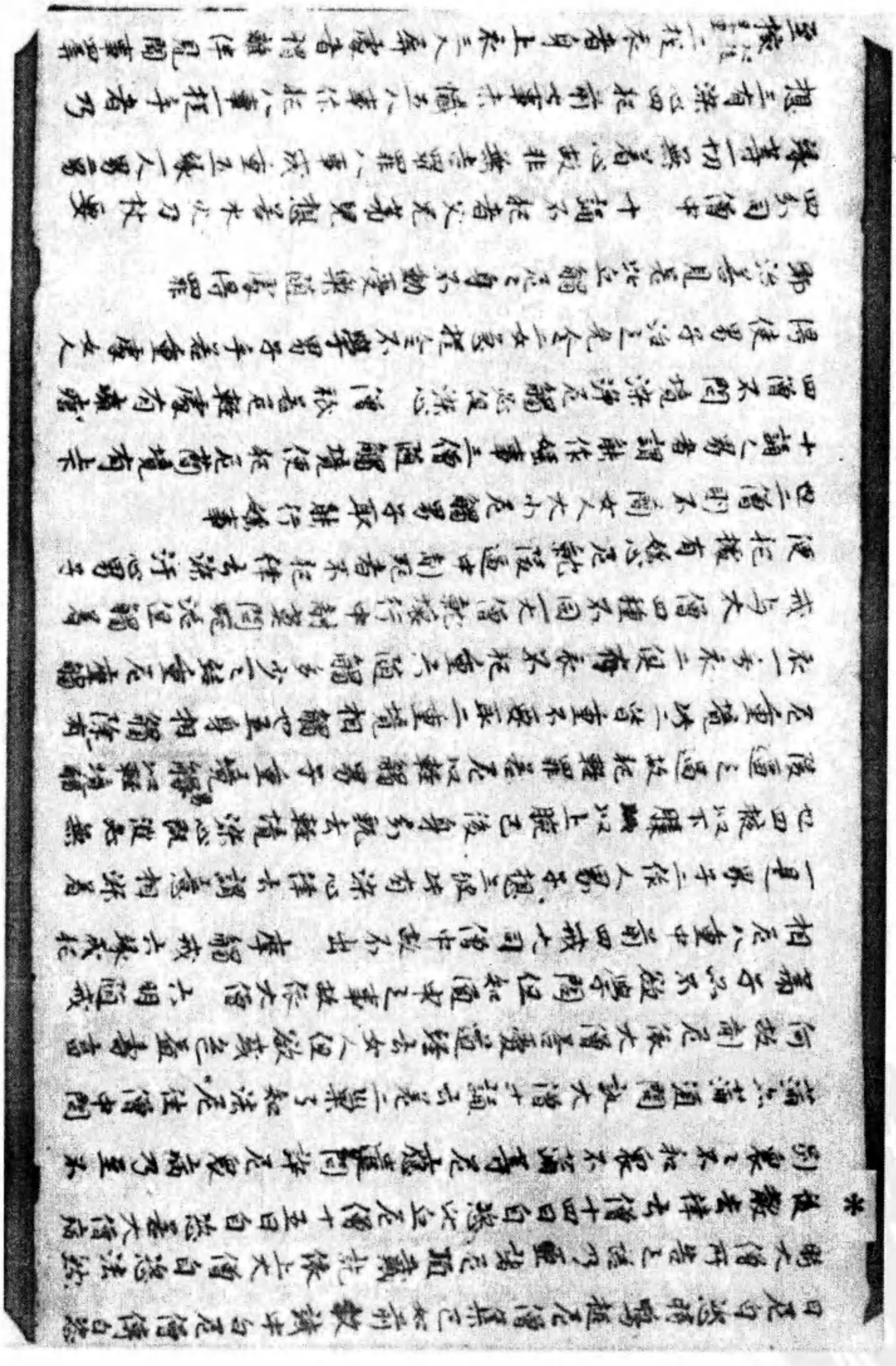

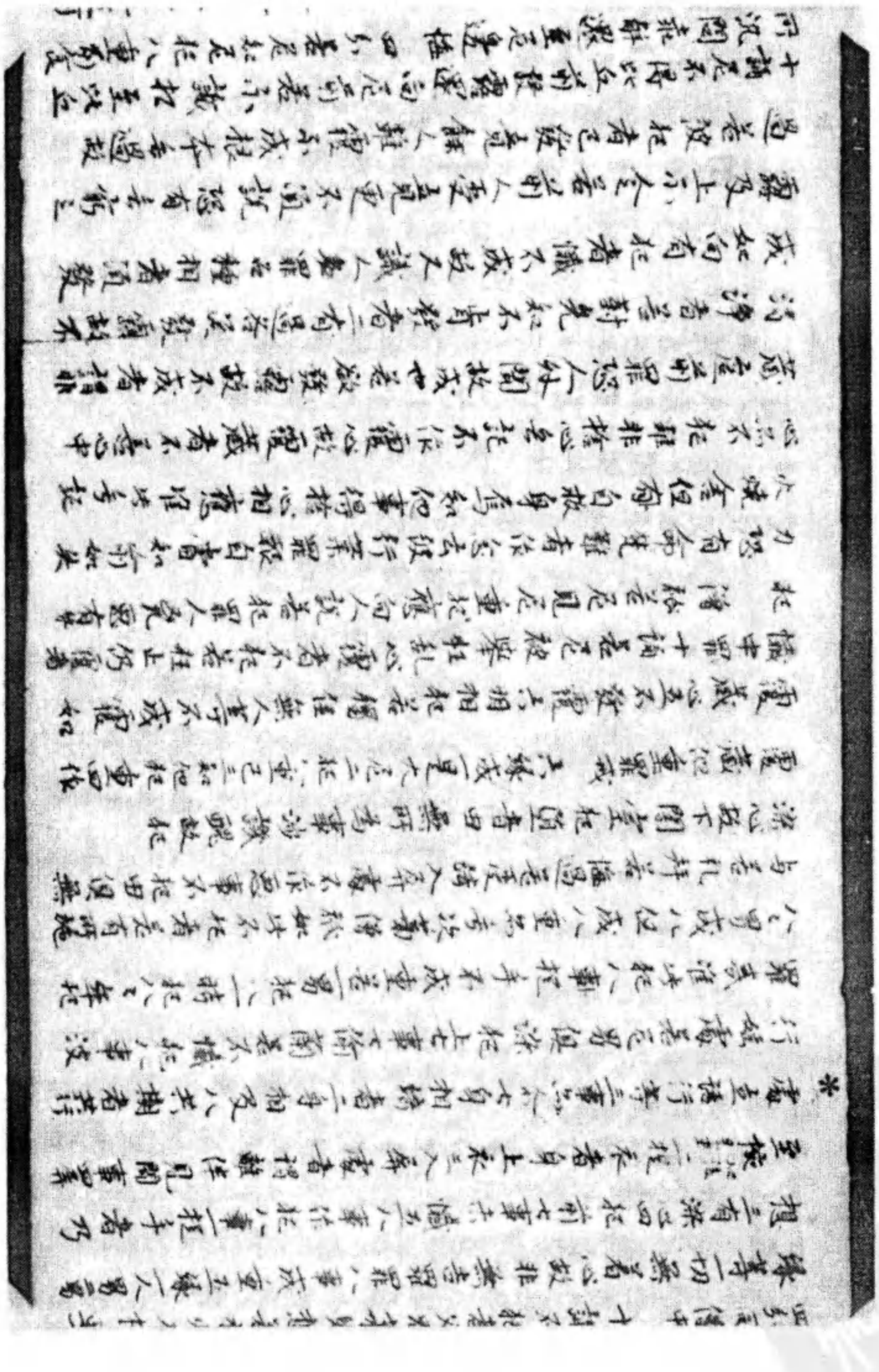

中為尼五眾全尼依法依式結界而受理得無過
＊問本法人名依何等有戒以是但是式緣未該異至而
律中名為比丘尼也　　二明僧尼數量者有人依本法已
將二三尼將本法尼往僧中而受者若依律本比丘尼
僧應將受戒者至大中僧乃至文云二部僧具足滿數
知僧尼廿人也僧祇尼律受戒法名廿眾雅有定數前行
非法五分明文說云設和上闍梨違之衆十尼僧往比丘僧
中羯磨師前小遠兩膝着地乞戒　　三明尼須結界有
人不立本法然此一法二眾同乘各有於眾非界等以攝
人非界等以羯磨若不信須結但僧棡依應成事例
不令故知須結審要起應自然界尼僧盡集唱相結
之本法尼者旦置自然界外不二眾同往等妨
又令尼懺僧殘亦眾各結受隨俱同也本結界然滿綺
東徵行事者用之有不立少然中國僧事傳法通
有賢聖不共非棄四安置儀式應在二眾各結界內
長舖兩席使中央空二三尺許令中手相及諸本法
尼多者兩受安置一眾多眾二單身在僧前一一各乘
入眾教乞淨戒已令在大尼下座待竟德為說相
五入戒法中先須請戒師律等六人唯　前須請以外委
法難戒體隨相二種僧中行三　　二明儀界法初篇
有犯無覆有悔之無犯　儀悔同僧懺法二篇一法覆
藏全無六夜故僧制限半月以尼女弱情據既多要
假大僧受隨皆令若欲懺者二部中行各滿四人半
月悔過及至出罪各具廿但道風漸替知犯不知前
悔縱有懺心集眾難得故闕而不義備蘭已下乃
至吉羅各有儀儀如中卷列准當部自結轉意大
嫌為異餘詞並同　　三立戒請法儀　　善見云初受

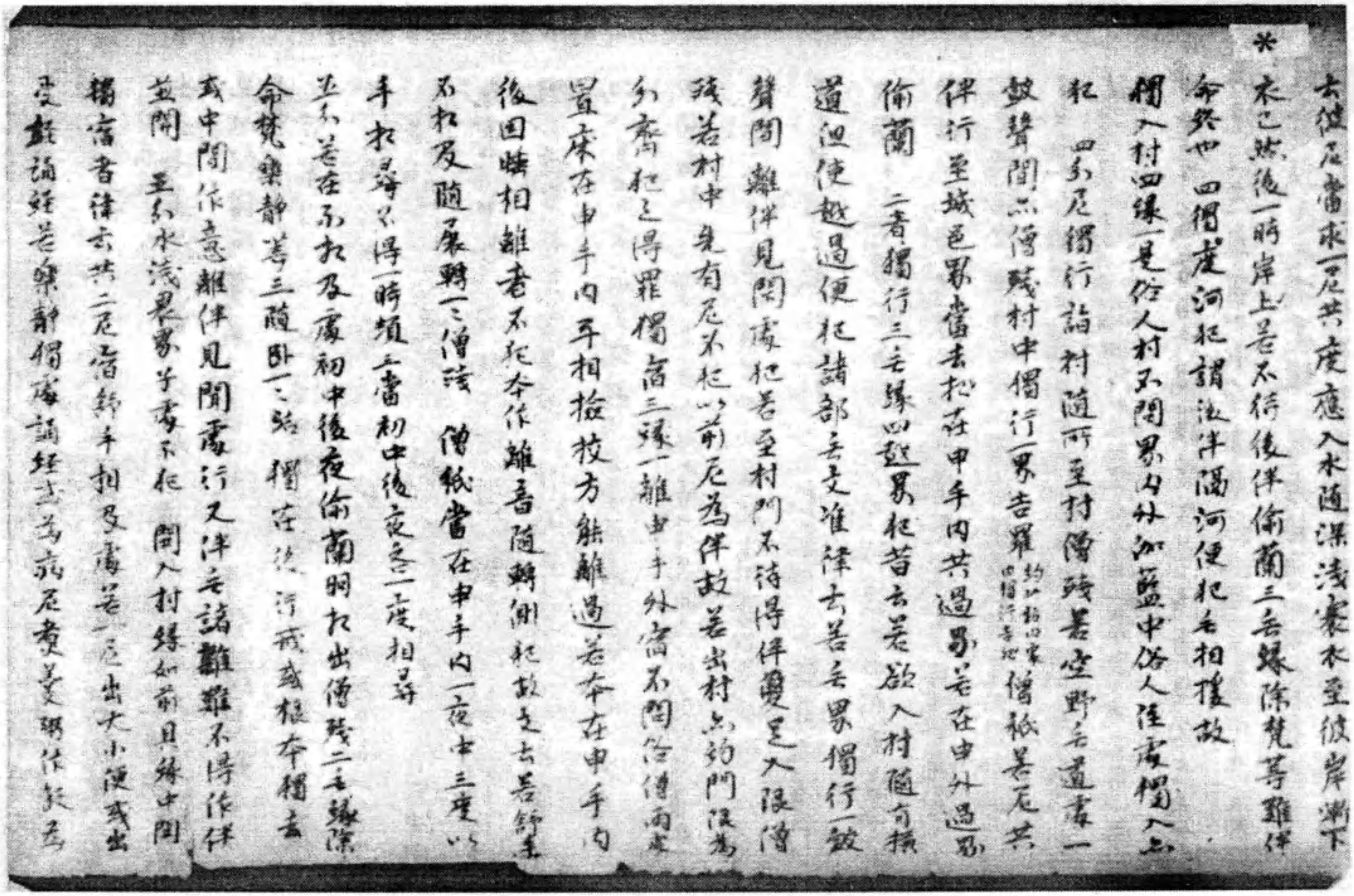
至吉羅各有儀儀如中是列准當部白結縁名大
姊為異餘詞並同　三說戒請法儀　若見去初處安
人既根故盡聽尼往僧寺處教得為一識故圍去之
米猶鼓識聽僧往尼寺四分文云意同二差一請法於
說戒日白二差乙文如常說　四分白二差一人已差三人
為伴往僧寺中至所囑人所曲身低頭合掌去其寺尼
衆和合礼比丘僧足求請教誡尼人三說當囑主人無病
有智者明日應問可不　准此僧中於布薩日簡差一人
擬受囑授於己房外設一床座尼至時來餘人亦之彼
尼至房所囑授者請座坐令一比丘為伴立之處尼語已
告去待日就說戒時為語衆僧未知有不然尼為欲別請
為依僧次隨語各種又告去明日可來於問取進不尼便
辭退　僧祇云尼凡入僧寺當在門下先曰比丘當齋
座若尼賢善因又告事著衣服具者聽入及此不聽
此立入尼寺不尒　彼至說戒時如上僧事布薩法門各
已至明日尼來如前威儀告去昨夜之僧集具傳所請
無有教誡人又無能說法者雖然上座有勅語尼衆當
勤行道謹慎莫放逸違尼合掌云頂戴受持便礼足
詞退至寺即集揵集衆不來者說欲諸尼雲集並立
堂中依位合掌使尼至上座前於靜已白去白衆僧
之差我某甲往僧中請教授而僧云無有教授人及寺
說法者外傳上座勅已諸尼合掌頂戴受持然後礼
唱而退出在十誦五分等三律　問此教誡非獨尼法
河須取欲答此集僧之教授不來者犯罪准僧於若
老病等緣不能聽教授離去羯磨教授兼通佛
令說乃至自恣遣使還在說可知　四分若比丘僧盡兩
應遣信往礼拜問訊若不和合若衆僧不滿應遣

應遣信往禮拜問訊若衆不和合若衆僧不滿亦遣
＊信禮拜問訊若尼僧盡病若尼衆不和合若不衆滿
亦禮問訊　僧祇若尼來與欲應受不得逆已道德杷
罪　十誦受囑令尼來時戶外敷一獨坐床教將坐上比丘
世中多行前略法是由廣漸難具亦有行廣法者具如
本顯其清法中僧尼各五人已上僧中有比衆者方得略
廣二法若不足者此夏但禮拜問訊四羯安尼法大同
僧中尼有僧往必依大僧律去不依祇律　僧祇若執
里請尼安居者先教請比丘不肯者不得受請餘如彼
說　善見云尼去比丘住處半由旬得安居過者不得初
僧尼二時集會是初請法夏竟說謹若礙迎為請
比丘來而尼結安居竟乃至後夏恣比丘有緣事不來
當更請比丘來若不得應路有難事得安居若初安居
竟比丘有緣去尼後方知已結安居者不得移住有罪若
夏竟不得者比丘白恣應負僧祇難在比丘處半由旬應
請問而僅半由旬內有僧處通結取
丘自恣法　四分尼夏安居竟聽差一比丘尼為僧故往大
僧中說自恣當自二眾差之如常也　又差二三人為伴往
大僧中禮足已曲身低頭合掌作是語比丘尼僧夏安
居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我
已若罪見當如法懺悔　彼尼受教已當於明
日尼自恣竟明集尼僧集已如前教誡中白尼僧僧自恣
將大僧所告已語乃至語尼頭戴說依上大僧自恣法然

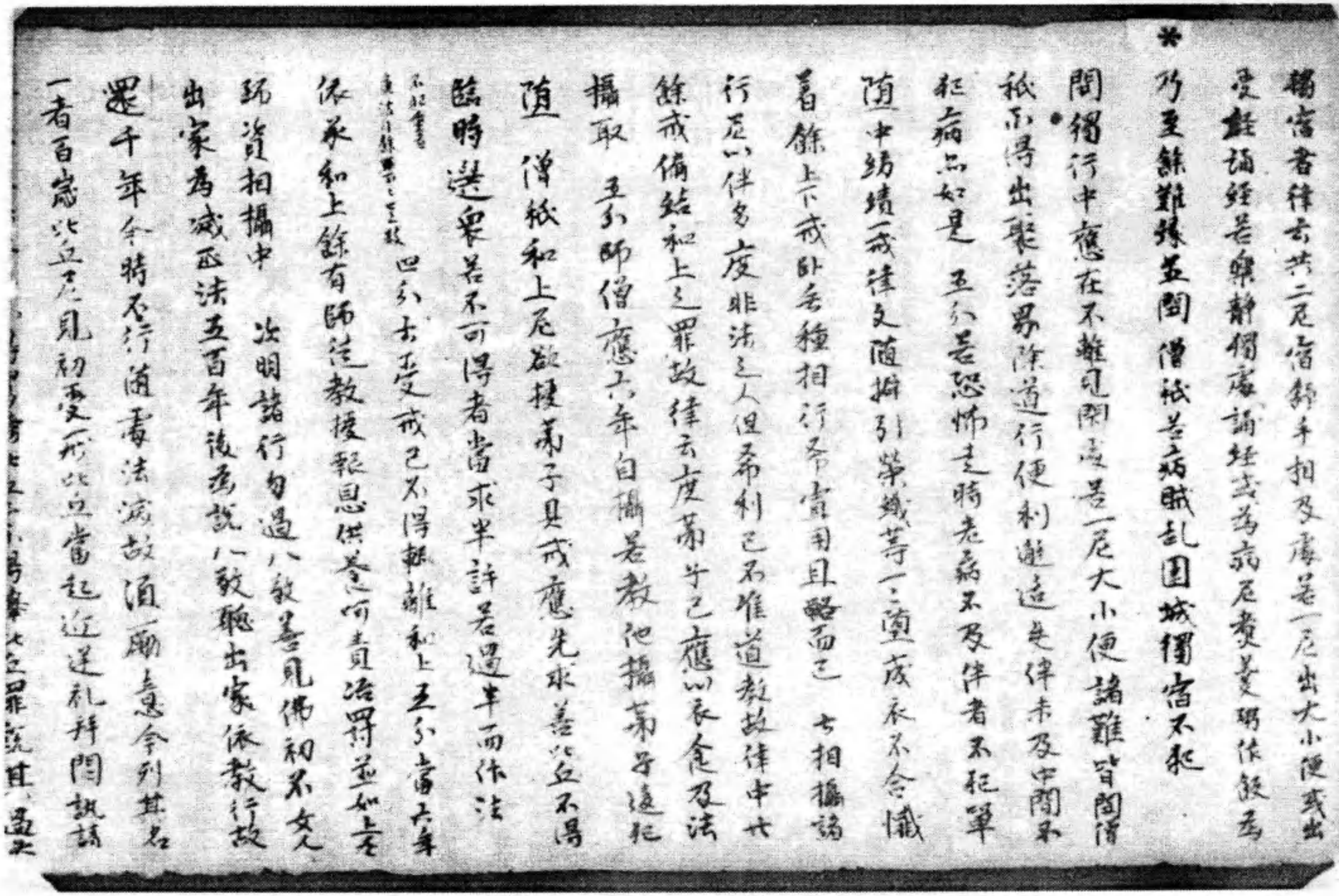

過若彼犯者已發覺餘人雖覆不成根本無過故
十誦尼不得比丘前發露還向尼前若不識犯至比丘
所汎問亦解還量尼邊悔　四分若尼知尼犯八重覆
*時知得食時說偷蘭乃至初中後夜時分不說並偷
蘭明相出犯重　不犯中若不知無人可向說意欲說
而未說明相出若說時恐有命梵等難不犯
十七僧殘中媒嫁二諍如僧大中言人戒四緣成一詣官
所二言白衣三聞詞列其事四下手疏犯　四分詣官共
争曲直若斷事人下手疏者犯口說者偷蘭
善見尼共居士往官所語居士言汝說理居士說尼去羅居
士說已尼後說偷蘭居士還說尼得理不得皆殘若居
士言尼官喚來官自制與奪尼不犯　若尼至官所言人
令官斷物隨多少犯罪應償　若彼奪物就官乞護
不道名字官自語得治罰者犯　若人入寺斫伐樹木不
不得奪刀斧應還其五分若尼爲人輕蔑語父母親里
有力者撾護之十誦在斷事人前瞋恨呵罵本所打人
僧殘若向餘人說偷蘭　四獨戒　獨度河四緣一是河水四
去獨不離度不去深廣今非道行之戒但使褰衣度水
異陸污歲儀皆犯六界內河亦犯有橋者如常聞之
二者獨度前尼在之入水偷蘭雙腳上岸僧殘後尼獨
入水犯蘭上岸得前尼爲伴不犯若乘車船度皆不犯惟
去彼尼當求一尼共度應入水隨深淺褰衣至彼岸澌下

去彼岸當求一尼共度應入水隨深淺裹衣至彼岸漸下
*衣之然後一時岸上若不待後伴偷蘭三緣除梵等難伴
命終也　四獨度河犯謂從此岸隔河便犯無相援故
獨入村四緣一是俗人村不問界內外伽藍中俗人住處獨入亦
犯　四分尼獨行詣村隨所至村僧殘若空野無道處一
鼓聲聞亦僧殘村中獨行一界吉羅約此格四家四獨行吉也　僧祇若尼共
伴行至城邑界當去於在申手內共過界若在申外過界
偷蘭　二者獨行三無緣四越界犯昔云若欲入村隨有損
道迴便越過便犯諸部無文准律云若無界獨行一鼓
聲間離伴見聞處犯若至村門不待得伴要是入限僧
殘若村中先有尼不犯以前尼為伴故若出村亦約門限為
分齊犯之得羅獨宿三緣一離申手外當不問俗僧兩處
置床在申手內手相撿校方能離過若本在申手內
後因睡相離者不犯本作離意隨轉側犯故文云若舒手
不相及隨展轉一一僧殘　僧祇當在申手內一夜中三度以
手相摩不得一時頓三當初中後夜各一度相摩
五分若在不相及處初中後夜偷蘭明相出僧殘二無緣除
命梵染靜等三隨臥一一結　獨在後行戒威根本獨去
或中間作意離伴見聞處行又律云諸難難不得作伴
並開　五分水淺畏賊等事不犯　聞入村緣如前具緣中開
獨宿者律云共二尼宿舒手相及處若一尼出大小便或出
受教誦經若樂靜獨處誦經亦為病尼煮羹粥作飯亦

獨宿者律云共二尼宿龢手扣及齊若一尼出大小便或出
受齋誦經若樂靜獨處誦經或爲病尼煑羹粥依餘爲
*乃至餘難并並聞　僧祇若病賊亂圍城獨宿不犯
聞獨行中應在不離見聞處若一尼大小便諸難皆聞僧
祇不得出聚落界除道行便利避逆是伴未及中間不
犯病亦如是　五分若恐怖走時老病不及伴者不犯單
隨中紡績一戒律文隨摘引第織等一一道成衣不舍懺
着餘六戒卧舍種相行希實用且略而已　七相攝論
行尼八律多度非法之人但希利已不惟道教故律中廿
餘戒備結和上之罪故律云度弟子已應以衣食及法
攝取　五分師僧應六年白攝若教他攝弟子遠犯
隨　僧祇和上尼欲授弟子具戒應先求善比丘不得
臨時選衆若不可得者當求半許若過半而作法
[illegible]　四分云受戒已不得輒離和上　五分當六年
依承和上餘有師徒教授報恩供養呵責治罰並如上各
疏資相攝中　次明諸行句過八敬　善見佛初不女人
出家爲滅正法五百年後爲說八敬聽出家依教行故
還千年今特不行通毒法滅故須廣意今列其名
一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎逆禮拜問訊請[illegible]

一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎逆禮拜問訊請
* 令坐 二比丘尼不得罵謗比丘 三不得舉比丘罪說其過失
比丘得說尼過 四式叉摩那已學於戒應從僧求受大戒
五尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵
六尼半月內當於僧中求教授人 七不應在無比丘
處夏安居 八夏訖當詣僧中求自恣 如此八法應
尊重恭敬讚歎盡形不應違 五分 應遣二尼來僧中
自恣 中含 八尊師法中若比丘尼聽問經律然後得
問 不聽者不 第五尊師法 僧祇 尼大者僧應頭面禮
比丘足 若尼衆不堪隨力多少不遍者總禮 我尼某
甲頭面禮 初得坐者比丘入尼寺尼禮足 念不得者是犯
見 僧祇 是摩訶羅無所知及無威儀罪 比丘得說尼言
尼若憍慢不敬起迎禮之者犯敬法 十誦 見大僧不起
者 [illegible] 僧越 若親里尼得輕說 不得呵責若老若少
者敬 [illegible] 不樂學法者 部法後僧教弟子 六學法是故 [illegible]
明律作誦經 四分 尼若入僧寺問 五分 若三 二 不見比丘不得
不白而入 [illegible] 比丘若 [illegible] 可驅出 [illegible] 上明之 二明式叉摩那
法 [illegible] 四分 十八童女應二歲學戒 又六小事
曾嫁年十歲者 學六法 僧許與十二得受具者 要大僧
所使僧及 [illegible] 事 [illegible] 十誦 中 大法者
[illegible]

練心也試看大戒受緣二年者練身也可知有胎[illegible]之知
※彼故文中盡形為法故二歲堪受者胎故應立離問處
◆四種法後名來與說六法名字乃至善言能持如
常說　此式叉尼具學三法一學根本謂四重是
二學學法即羯磨所謂為染心相觸盜人四錢斷畜
生命小妄語非時食飲酒也文中列婬盜煞妄者通
十戒而言沙彌已學　三學行法謂一切大尼戒行並須
學之若學法中犯者更與二年羯磨若犯根本者滅
擯犯餘行法但名數行宜令改悔若滿二年已犯者更
與二年　律云式叉尼一切大尼戒應學除自手取食授
食與他若自取食食律無制犯無沙彌尼者問之有者
得授與尼自須受取僧祇云應學十八法一在大尼下沙
彌尼上坐　二式叉尼淨食大尼淨大尼不淨食彼亦不淨
三大尼得與三宿白與沙彌尼三宿　四得與大尼授食除
火淨生種取金銀錢自從沙彌尼受食　五尼不得為說十
聚名　六得語云不婬盜煞妄如是等憶持七八更布薩
自恣日入僧中胡跪合掌云阿梨耶聞僧我某甲
情淨憶持三說而退九十十一十二後四波羅夷犯者更
從治學十三十九僧殘下若犯作吉羅悔餘如後說
四不知戒犯故違作非法制與學法盡行學之
十誦中度任身女人後起過佛令二歲學可知

四分不知戒相故違作非法制与學法盡行學之
十誦尼度任身女人後起過佛令二歲學可知
* 三沙弥尼法大略与沙弥法同　若據雜法戒又不与大尼
為伴以戒不滿故自不得〻沙弥尼為伴以同非學故若
二尼強一戒又若二戒又第一沙弥尼得為伴餘人不合
諸部所行法第卅　古今博學高濟窮此言誠驗矣
四分就於事法他部自有明文理必唯行不乖二見然則
此乃自脫刀度攪豈他斜當隨中受乃宗鈔序具顯矣
棄急從緩捨有求無播輕重〻是非任意懷之取捨
今未消法則隨入一部者依持順文護同行之可以為准
的然事乃万途事緣難及是強要審周示規矩
就中分七一明僧數多少二聖法通塞三重本不同攝
事寬使五心積惡則亦檢識有異七隨相附列
初中僧於和上受戒十人之外於隨法入五人僧攝以識
五單白和僧問僧許可白不足數至遮難之是僧作法
遲得足數類同五人自恣中　四分云文諸師四人於隨第
五所為不入僧數以律列四僧中不言故知得用若准通數
上解者非五人受懺始終未妨餘如中並懺悔眾法中
十誦云和上人受戒得戒作法僧犯罪　薩婆多云不請
和上受十戒將和上不現前不得十戒若闍梨者不得受
具亦和上亦爭戒若僧數滿足亦和上亦得戒　善見云

和上受十戒，將和上不現前亦得十戒。若聞死者不得受

＊具不現前不淨戒，若僧數滿，設無和上亦得戒。　善見云：

和上受者得戒得罪，黃門為和上亦尒。　伽論云：白衣為和上

白衣受得戒得罪，非出家人亦尒。　薩婆多不濟說缺衣

鉢受者得戒得罪。　若准四分並不聞之，律方不足受具足

戒也。　十誦：沙彌子作女人威儀，如沙彌子受得戒得罪，女相之

上五及若白截留髮若留一髻得受。今云者滅擯。五百問

去種師僧或著俗服或犯禁戒，若是戒人知是非法，不得名

知者得。若了着俗服，當時不問者得。　伽論云：不知和上是賊

住、依後養戒得戒。若比丘犯者罪，令犯戒人本不知合

人非出家人為和上亦尒。　十誦：一界內四人，一將受具者，得

四處展轉與欲，若比丘一處坐至四處，僧數一處一人作

羯磨，被四眾者，如以林木床榻連接四界，坐上足四

處數，得被四人一切羯磨，皆如法也。　摩得云：頗有比

丘與四處人說戒受戒作羯磨，而得不善，得乃至五

處亦尒，八人十二人十五人十八人亦尒。　善見：沙彌杖重

得出家，除足淨行，不得唯此間學悔也，不得受具。

二聖法通為四分羯磨，略則三種，廣則八及如滅不成聖

即一單白不加白二二不得作單白等。　僧祇：十誦

得戒就應作單白二二四者，餘羯磨則不成。

僧祇以一中間羯磨亦名求聽羯磨，則了論中間亦同

解方謂在單白二二之間，又加白羯磨，唱所三事不問

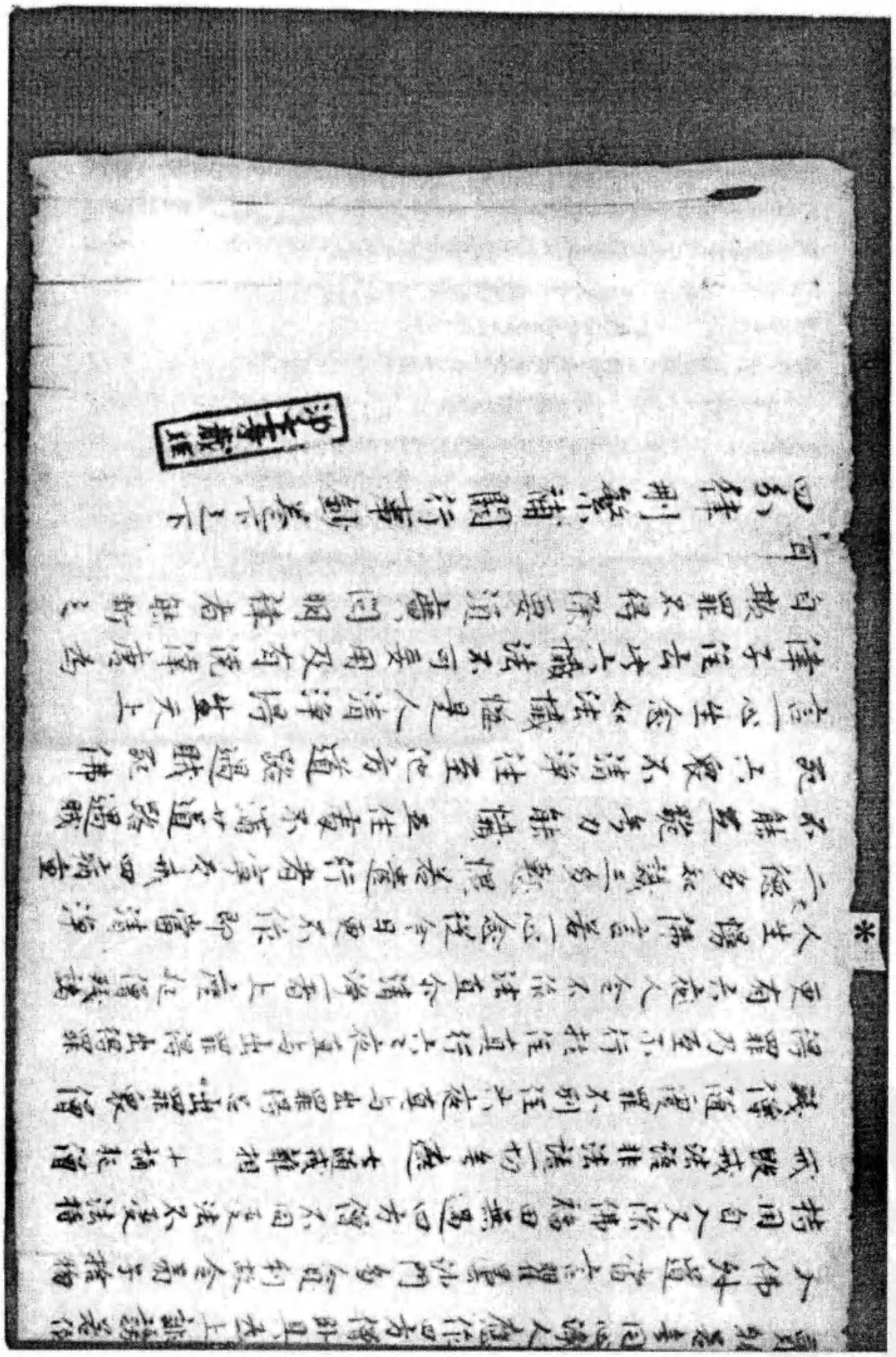
聽許不遮，餘食三羯磨，同四分又去中間直白此二羯磨，

上文等遍除二羯四人之上　四分羯磨，准加二人不得僧

聽許不遮餘食三羯磨同四分又云中間直白此三羯磨
*三人等通作餘三必四人已上　四分羯磨唯加三人不得僧
舉僧若諫法通多少　十誦中羯磨得四人以上受具
僧不聽與欲人多坐僧少者不成　五分聽多人集少特欲
來　僧祇羯磨即先三明犯重四分戒有重受亦有重更
亦有重犯文云如前故亦如是尼摩緍云隨緍緍波羅夷
十誦不重犯由戒不重受故犯婬戒已更犯婬者吉羅
犯盜殺人妄還得三重文云學悔尼犯僧殘請以業
與戒　摩那埵出罪等下篇通輕重也
初篇後犯任吉羅僧祇亦爾　四明攝事者　毋論受
日諸部不同四分三品如上已明僧祇有二種明七日同於四分
後明事訖便用中間法任前緣事未了法在不還者
得必非破戒三寶無緣故文云大德僧聽某甲比丘於此處
雨居安居僧時到僧忍聽某甲比丘於此處雨安居為塔事
僧事出界行還此中住諸大德某甲比丘為僧事塔事
出界行界還此處安居僧忍默然故是事如是持
十誦受日有二七夜之法同四分而無七夜又同卅九夜法用
白二羯磨之不同四分故律云大德僧聽某甲比丘受九夜
僧故出界是羯界安居自恣若僧時到僧忍聽某
甲比丘受卅九夜僧事故出家界是處安居自恣如是
白　大德僧聽某甲比丘受卅九夜僧事故出界是處
安居自恣誰諸長老忍某甲比丘受卅九夜僧事
故出界是處安居自恣者嘿然誰不便說僧已聽
某甲比丘受卅九夜僧事出界外是處安居自恣竟

安居息恣詣諸長老忍某甲比丘受卅九夜僧事
故出界是處安居自恣者嘿然誰不便說僧已聽
某甲比丘受卅九夜僧事出界外是處安居自恣竟
僧忍嘿然故是事如是持 十誦回朴設供在露地佛
令白二作法淨內中後外道譏言甚居士舍作食及
食葷与白衣何異佛令僧坊外作食後為烟火起人
來索食少從今日後不聽佐地淨蹋塵若作犯吉羅
先作應捨出廿四卷中人便妄用云不須更結
妄境不同 四分心境想疑知持犯方軌中 五分云疑心
以疑通是非故有犯結正波律云是女疑並疑單
本疑皆隨犯殘提相是決徹若心不相當者不犯
如四分破僧雖戒受戒不聞知疑餘則通聞餘知隨相
僧祇性惡罪重无疑想故彼云女作黃門想疑僧殘以
悲從境制若遮惡罪上得有想疑故文云生非生
想非生吉羅罪 十誦若前有方便心者異條想
疑並結正罪彼云有生義福補云主想及疑皆重二
不同前境遮性若前無方便心者異有想疑結罪
異引大途非 五三示同者 六捨儀不同 十誦二寶
少者承受捨多者捨付同心淨人令捨依四方僧
雖且罪僧中性餘同四分五分五種一入僧永捨二寶
捨与僧々是人永棄若僧不棄淨人為僧作衣食
与僧食同准奈主不得用恐遂本心故二永入僧去數
是入常住同准奈主不得坐卧三入僧僧捨藥与僧
々捨与俗人沙彌塗足然燈奈主點不得用一切比丘不

与僧食用唯本主不得用恐還本心故二施人作寺者
具入常住用唯本主不得畏臥三入俗僧捨藥与僧
之捨与俗人沙彌塗足然燈本主亦不得用一切比丘不
得食是餘用　僧祇五別一捨入僧無盡財中得貿易二
資若生息利依僧房舍中庭衣僧不得分用及食
為折伏本主貪心故　二捨入僧用謂五臥具迴僧物隨僧
作何等用其中紙墨幡蓋那僧不得著用得作地敷
及作轡磬幰帳隔等六年不襟不得為地敷僧著
用不得襯身臥氈臥具好者如前不好者如後餘同是
見中金銀若無淨人可教擲去僧羯磨差一比丘知五
法者使閉目擲去莫記處所　明了論中若轉車衣持
一月衣鉢兩衣急施捨与僧問須者應還得用若自
無用不捨入　僧更非親尼衣捨還本尼若本尼若捨
与僧尼使尼浣衣迴僧物永不捨与僧捉非親居士
乞衣一二居士應捨還彼之若不在或不取捨与僧
過至三反一切數具使織師衣盡捨与僧瞋心棄衣
還捨与所瞋比丘七日藥二用之如法具　薩婆多云販
賣物若無同心淨人應作四方僧臥具為上誹謗若依
入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令易予捨物
持用自入又除佛福田無過四方僧不同受法不受法持
戒毀戒法語非法語一切無遮　七隨戒雜相　十捐犯僧
殘偷蘭遮罪不別經六夜直与出罪得名出罪眾僧
得罪乃至不行摩那埵直行六夜直与出罪得出得罪
更有六夜人令不依法直爾清淨一番上座得僧殘諸
[illegible]若一心念是今日更不作即當清淨

要紙若寺同心淨人[illegible]作四方僧卧具[illegible]上誹謗若作
入佛外道當言體是沙門多食利故合易子捨物
持用自入又除佛福田無過四方僧不同受法不受法持
戒毀戒法語非法語一切無遮　七隨戒雜相　十誦云僧
殘僧隨覆罪不別住六夜直与出罪得名出罪眾僧
得罪乃至不行於住直行六夜直与出罪得出得罪
更有六夜人令不依法直介清淨一者上座往僧殘語
人生慢佛言若一心念從今日更不作即當清淨
二德多知識三多親[illegible]若遣行者穿衣戒四病重
不能並聽無力能懺　五住處不滿廿道路遇賊
死　六衆不清淨往至他方道路遇賊死佛
言一心生念如法懺悔是人清淨得生天上
律子往去此六懺法不可妄用及有說律唐為
自欺罪不得除要須廣問明律者魁斷之
可

四分律删繁補闕行事鈔卷下之下

▼北七一五四號（致五十四）四分律刪補隨機羯磨卷上

▲北七一六一號（帝十六）四分律刪補隨機羯磨（唐）（參見北六九八九號）

十三、令受戒人離聞處著見處立

三、差教師法 …… 大姊僧

聽彼某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧

忍聽某甲為教授師白如是

四、教師出衆問法 …… 妹此是安陀會此欝多

羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣

鉢是汝有不 答言是 妹聽今是真誠時實語時我今問

汝實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不 ……

…… 汝不犯淨行

比丘不汝非賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門

不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非

破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生

不汝非二根不 答言無 汝字何等 答言某甲 和上字誰 答言某甲 年

歲滿不 答言滿 衣鉢具不 答言具 父母夫主聽不 ……

汝不負債不 …… 汝非婢不 …… 汝是女人不 …… 女人有

如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二道合道小

常漏大小便涕唾常流 汝有如此病不 …… 如

我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆

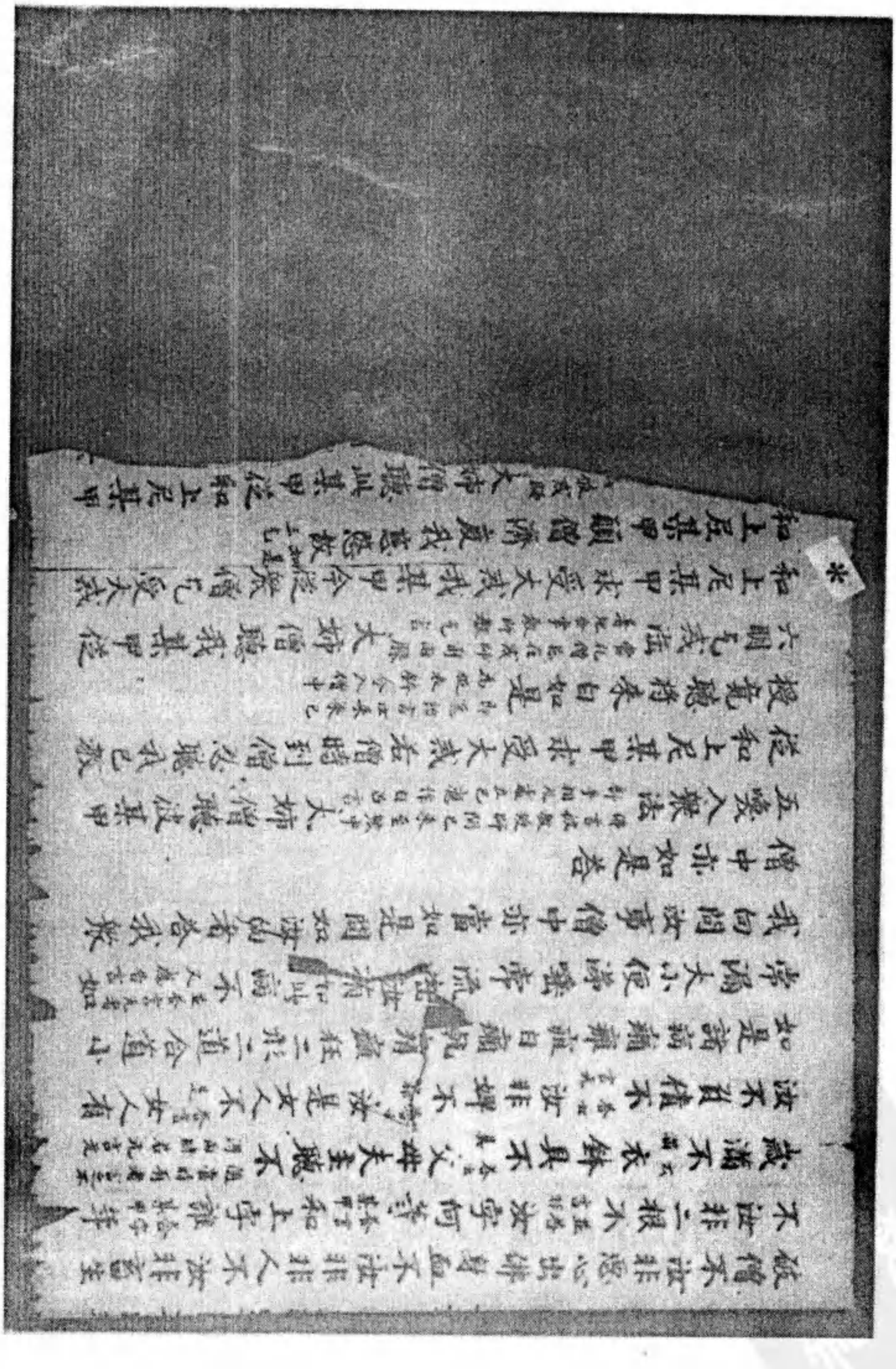
僧中亦如是答

五、喚入衆法 …… 大姊僧聽彼某甲

從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教

授竟聽將來白如是 ……

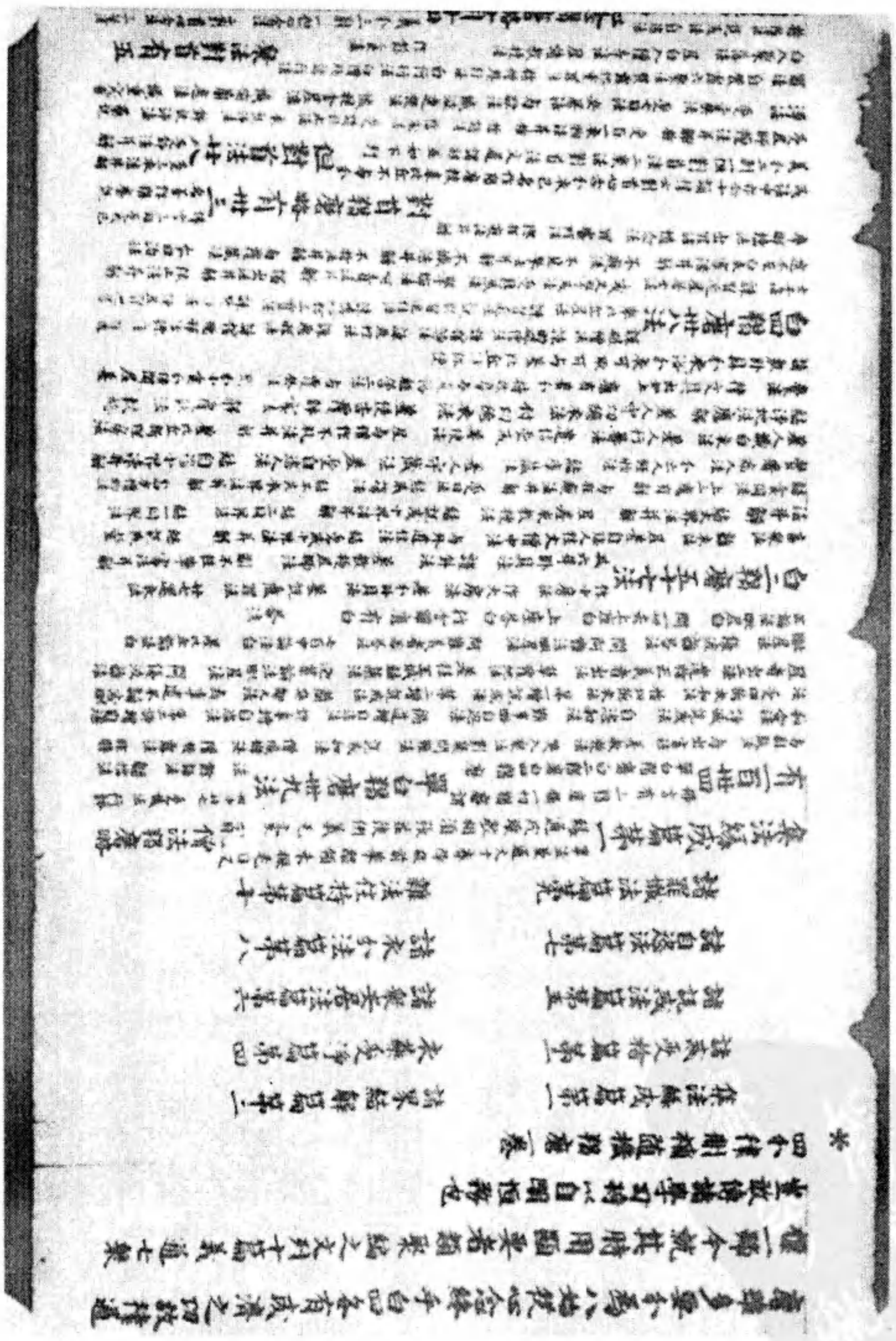
六、明乞戒法 …… 大姊僧聽我某甲從

破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生
不汝非二根不 汝字何等 和上字誰 某甲等
歲滿不 衣鉢具不 父母夫主聽不
汝不負債不 汝非婢不 汝是女人不 女人有
如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二道合道小
常漏大小便涕唾常流 汝有如此病不 如
我向問汝事僧中亦當如是問 如汝向者答我
僧中亦如是答
五喚入衆法 大姊僧聽彼某甲
從和上尼某甲求受大戒 若僧時到僧忍聽 我已教
授竟 聽將來白如是
六明乞戒法 大姊僧聽我某甲從
和上尼某甲求受大戒 我某甲今從衆僧乞受大戒
和上尼某甲 願僧濟度我 慈愍故
大姊僧聽 此某甲從和上尼某甲

北六九八九號（淡九十一）四分律刪補隨機羯磨

四分律刪補隨機羯磨序　京兆崇義寺沙門道宣撰

原夫大聖御㝢寔惟於一人大教膺期抑亦為頭一理由自身生
善在於戒不可謂非心故能成其可作開示以心之法然則心為生死之本
戒故戒以防心心由戒明其道甚長非假於戒法非戒之所防不知
是故將須尊重於戒故經云戒為無上菩提本應當一心持淨戒
持戒之心要唯二轍止持則戒本最為標首作持則羯磨結其大
科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依
止自佛日西隱法水東流時兼像正人通道俗同相則二部五部
之殊中則十八五百之別末則聚緣手舉各競先鞭人或
我執法無佩墮然則道由信發弘之在人人懷厭危法寧
澄正所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁任盈卷軸著其
實錄多約前聞覆其宗緒略無本據所以制法者不少於
而行誦者極多乾倚聖言動成非網皆非異同之見競執
是皆之迷不思及隔更增曾結致使正法興時消於今矣故佛
言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨不如是非今正
法衰示常隨順文句勿令增減違法毗尼者如是學諸若
此文指定難昔已在諸開輔撰行事鈔具羯磨相畢隊
但為機務相訓卒尋難了故略舉羯磨一色別撰纂聚若
科釋出納興廢是非義指明之但約法被事提引證據者
在卷行用然律藏殘缺義有遺補故統關諸部搜略正文
遂彼此俱無則理通決例並至篇具顯但異古叢述大羯
磨雖多要不為八始從心念終乎白四各有成濟之功故符道
標一稱今就其時用顯要者類聚結之文列十篇義通七衆
豈敢傳諸學司將以自開悟務也

僧法羯磨略有十四 [illegible]

眾法對首有五 [illegible]

但心念法有三 [illegible]

對首心念法有七 [illegible]

眾法心念法有四 [illegible]

已前諸門緣集已從次辨成壞

前明僧法 [illegible]

一稱量前事 [illegible]

二法起託處 [illegible]

三集僧方法 [illegible]

四僧集約界 [illegible]

五應法和合 [illegible]

六簡衆是非 [illegible]

七說欲清淨 [illegible]

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨 [illegible]

※

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨

大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事与欲清淨

八正陳本意

九問其事端緒

十荅所成法

中明衆多人法

後明一人法

已前略辯成法具緣 後明非法之相

僧法羯磨具七非

一者非法非毗尼羯磨

二者非法別衆羯磨

三者非法和合衆羯磨

四者如法別衆羯磨

五者法相似別衆羯磨

六者法相似和合羯磨

七者可不止羯磨

義立七非

一者人非

二者非法

三者事非

四者人法非

五者人事非

一者人非 [illegible] 二者法非 [illegible]

三者事非 [illegible] 四者人法非 [illegible] 五者人事非 [illegible]

※ [illegible] 六者法事非 [illegible] 七者人法事非 [illegible]

[illegible] 對首羯磨亦具七非 [illegible]

[illegible] 一人非 [illegible] 二法非 [illegible]

三事非 [illegible] 四者人法五人事非六事法非七具 [illegible]

三非 [illegible] 一人非 [illegible]

二者法非 [illegible] 三事非 [illegible]

四者人法非乃至第七具三非 如上 心念羯磨亦具七非

[illegible] 一人非 [illegible] 二法非 [illegible]

三事非 [illegible] 四人法非乃至七具三非 [illegible]

[illegible]

諸界結解篇第二

[illegible]

僧界結解法第一

[illegible]

結初大界法

[illegible]

大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方大界相從東南角某處標至西南角某處標從此至西北角某處標從此至東北角某處標從此還至東南角某處標此是大界外相一周訖 [illegible] 大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同

方大界相僧今於此四方相内結大界同一住處同一說
戒誰諸長老忍僧今於此四方相内結大界同一住處同
一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相内同一
住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法 大德僧聽此住處比
丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是
大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸
長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者
說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故
是事如是持

結同法利界法

結同法別利界法

結戒場法

大德僧聽我此
住處比丘爲僧稱四方小界相從此住處東南角某標
至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東
北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相
一周訖 大德僧聽此住處比丘稱四方
小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相内結
作戒場白如是 大德僧聽此住處比丘稱四方
小界相僧今於此四方小界相内結戒場誰諸長老忍僧
於此四方相内結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於
四方相内結戒場竟僧忍默然故是事如是持

解戒場法 大德僧聽僧今

四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持（結已僧示相處分後來者）

（知諸界不齊餘羯磨）此解戒場法（律無正文注請解等翻結亦例出理通應作是言）大德僧聽僧今

* 集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集

此住處解戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍僧集解戒

場竟僧忍默然故是事如是持　結有戒場大界法

（埒言不得合河水結除常有船橋梁要之不得二界相接應留中間五分云不唱方相結界不成律文少略應如是唱相）大德僧聽我

比丘爲僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南

角標外二尺許某標者（此約當時有者言之不必誦文）此是大界內相東南

角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標

從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次

唱外相從此住處東南角某處標西迴至西南角某標從

此北迴至西角某標從此東迴至東北角某標從此南迴

還至東南角某標處彼爲內相此爲外相此是大界內

外相一周訖（三說已若欲唱相竟將四五比丘出戒場外盡界相內集僧羯磨唱之竟標相已僧中方如僧唐其文如初結大界法無異故不出）

結三小界法（此三小界並爲難事故興律云不同意者未出界頭在界外疾疾一處集結界受戒又言若布薩日於無村曠野中行衆僧不得和合者隨同師善友下道各集一處結小界說戒又云若自恣日於非村阿蘭若道路行若不得和合者隨同師親友移異處結小界自恣故知非難無緣輒結爲詐難閑者是制犯又皆無外相即身可［illegible］界體故受戒中云共僧一處集結小界說戒中云今不許比丘集結小界自恣中云聽比丘坐處已齊如是比丘坐處僧於中結小界等故知俱無外相爲是可人對小界受戒法云界外可不［illegible］也此文雖戒無外相明矣今有立界相方院於中結者得當不成以大界相立不［illegible］非法小界無相若立非法故大界則人皆知得意文中除文小界無唱法羯磨白難［illegible］相故重受明示應無疑難而結則成多犯一非是難緣二輒立相三處四久固文云不應不解而去等四妄道餘法即非制而制其羯磨文如常）結解衣界法第三

（有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小於伽藍或界大於伽藍者依法結之則隨界攝衣也然有羯磨立無村結者若依律文唯結衣界村內攝衣後因事起方便除村中道立二法不開有村無村法令須除諸藥多論正立此義以有村來五分亦故除若先無村作法結已淨人住處外人來入隨所住處皆非衣界名今村並出衣界攝衣若有村村在非攝村去後也衣界還攝由村來去故結解故五分律中成有斷意）結攝衣界法（隨有衆難比丘見阿蘭若處有一好室白念言我若得離衣宿者可即依此室住僧言聽結不失衣界除聚落處白云）大德僧聽此處同一住處同說戒若

[illegible]結解故五分律中或有斯義（[illegible]）結攝衣界法（時有比丘[illegible]阿蘭[illegible]若處有一好處白念言衣若得盜衣宿者可即依此處住佛言聽結不失衣界除聚落水白云）大德僧聽此處同一住處同一說戒若

*僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是大德

僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界

誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界

除村村外界者嘿然誰不忍者說僧已忍此處同一住處

同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍嘿然故是事

如是持（結已從上除未順處）

解攝衣界法（佛言應先解不失衣界却解大界應作如是解）大德僧聽此住處同一住處

同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰

諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者嘿然誰不

忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧

忍嘿然故是事如是持

結解食界法第三（佛言有四種淨地一者[illegible]若為僧作伽藍未施與僧二者[illegible]相不周淨若僧住處半有籬障都無籬障若[illegible]若[illegible]亦如是三者處分淨初作僧伽藍時檀越若經營人處分如是言某處為僧作淨地四者僧作白二羯磨結若疑先有淨地應解已更結）

結攝食界法（時有比丘下[illegible]比丘未及得前便見佛言聽在伽藍內邊房靜處結淨廚處唱房若溫室若經行堂處若出家五眾房得作除去比丘五分云若作一房一角半房半角或中庭或通結僧坊內作淨地並得律令唱相令結淨法時僧在院外遠唱遠結應唱相言）大德僧聽

我比丘為僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸果

樹下並作淨地（如是三唱若先唱處任用室[illegible]随[illegible]通[illegible][illegible]者作是白言）大德僧聽若僧時

到僧忍聽僧今結（東廂廚院中若諸果樹下）作淨地白如是大德僧聽僧

今結（東廂廚院中及諸果樹下）作淨地誰諸長老忍僧結作淨地者嘿然

誰不忍者說僧已忍結（東廂廚院中及諸果樹下）作淨地竟僧忍嘿

然故是事如是持

解淨地法（律云若有[illegible]者解已更結不出解文例前解法應言）

[illegible]

誰不忍者說。僧已忍結……作淨地竟。僧忍默然故。是事如是持。

解淨地法

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今解某處淨地。白如是。

大德僧聽。僧今解某處淨地。誰諸長老忍僧某處淨地者默然。誰不忍者說。僧已忍解某處淨地竟。僧忍默然故。是事如是持。

諸戒受法篇第三

受三歸法

我某甲盡形壽歸依佛。歸依法。歸依僧。如是三說

我某甲盡形壽歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。

受五戒法

我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。為優婆塞。如來至真等正覺是我世尊。

我某甲已歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。為優婆塞。如來至真等正覺是我世尊。

盡形壽不殺生。是優婆塞戒。能持不。答言能持

盡形壽不盜。是優婆塞戒。能持不。答言能持

盡形壽不邪婬。是優婆塞戒。能持不。

盡形壽不妄語。若飲酒。

受八戒法

我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。為淨行優婆塞。

我某甲歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。

[illegible] 我某甲歸依佛歸依法歸依僧

（一日七夜 一年一月）為淨行優婆塞（如是三說）我某甲歸依佛竟歸依法竟

歸依僧竟（一日七夜 一年一月）為淨行優婆塞竟（三歸已說 授五戒相）如諸佛盡壽

* 不殺生某甲一日一夜不殺生能持不（答言能持）如諸佛盡壽

不盜某甲一日一夜不盜能持不（答言能持）如諸佛盡壽不婬某

甲一日一夜不婬能持不（答言能持）如諸佛盡壽不妄語某甲一日一

夜不妄語能持不（答言能持）如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜

不飲酒能持不（答言能持）如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身某

甲一日一夜亦離華香瓔珞香油塗身能持不（答言能持）如諸佛盡

壽離高廣床上坐及作倡伎樂故往觀聽某甲一日一夜

離高廣床上坐及作倡伎樂故往觀聽能持不（答言能持）

如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離非時食能持不（答言

能持 [illegible]）我今以此八關齋功德不墮惡趣八難邊地持

此功德攝取一切衆生之惡所有功德惠施彼人使成无

上正真之道亦使將来叅覲佛世三會得度生老病死 [illegible]

[illegible]

出家授戒法 [illegible]

乞度人法 [illegible]

[illegible] 大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒願

僧聽我某甲比丘度人授具足戒慈愍故（三乞）[illegible]

[illegible] 与度人法 [illegible]

[illegible] 大德僧聽此某甲比丘

今從衆僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今与某

甲比丘度人授具足戒白如是 大德僧聽此某甲比

＊

甲比丘度人授具足戒白如是　大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌法（[illegible]）

（[illegible]）

與剃髮法　大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是（[illegible]）

大德僧聽　授十戒法（[illegible]）

若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家（[illegible]）

授戒體法（[illegible]）

（[illegible]）我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲為和上如來至真等正覺是我世尊（三說已）

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某甲為和上如來至真等正覺是我世尊（三結已[illegible]）

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不婬是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不得高廣大床上坐是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不（答言能持）

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能持不（答言能持）

此是沙彌十戒盡形壽不得犯（[illegible]）

*

不持者 此是沙彌十戒盡形壽不得犯

比丘受戒法

授比丘戒緣

正授戒體前具八法初明請

師法

大德一心念我某甲請大德為和上願大德為我作和上我依大德故得受具足戒慈愍故

可令教授汝清淨莫放逸

二妄受者所在

三差人問緣

大德僧聽彼某甲從和上某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

四出衆問法

此是安多會此是欝多羅僧此是僧伽梨

此是鉢多羅 此衣鉢是汝有不 應語

[illegible]

[illegible]此衣鉢是汝有不[illegible]

善男子諦聽今是至誠時實語時我今當問汝汝隨我

問應若不實若當言不實若實言實汝不犯遮罪

[illegible]

[illegible]汝不污比丘尼不[illegible]汝非賊住邪

[illegible]汝不破內外道邪[illegible]

汝非黃門邪[illegible]汝非殺父邪汝非殺母邪汝非殺

阿羅漢邪汝非破僧邪汝非惡心出佛身血邪[illegible]

[illegible]汝非是非人邪[illegible]

汝非畜生邪[illegible]汝非二形邪[illegible]

[illegible]汝今字誰和上字誰年歲滿不[illegible]衣鉢

具足不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴汝非官人不汝非丈

是夫不[illegible]

[illegible]丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛

狂汝无如此諸病不[illegible]如我今問汝僧中亦當如是問

如汝向者答我僧中亦當如是答[illegible]

五白召入眾法[illegible]大德僧聽彼某甲

從和上某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我某甲問

遮難將來白如是[illegible]

六明乞戒法[illegible]大德僧聽我某

甲從和上某甲求受具足戒我某甲今從眾僧乞受

具足戒某甲為和上願僧慈愍拔濟我[illegible]乞戒

即和問法[illegible]大德僧聽此某甲從和上某甲求受

[illegible]

授具足戒某甲爲和上者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如上說 某問答竟是持者）僧已忍與某甲授具足戒竟某甲爲和上僧

＊忍嘿然故是事如是持（善見論中及律中並云受具足已和上阿闍梨等爲當說春夏冬時某月某日乃至要略等時）

（受具足戒）次說隨相（時有比丘受具足已衆僧皆去獨不說犯便生重罪 佛言自今已去作羯磨已當先與說四波羅夷法）善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至畜共生非沙門非釋子　今時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）

一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若自燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死嘆死與人非藥若墮胎若厭禱咒自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如針鼻決不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）一切不得妄語乃至戲咲若比丘非真實非己有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢天來龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破爲二分終不可還合比丘亦如是犯此波羅夷法不可還成比丘行是中盡形壽不得作能持不（答言能持）

授四依法（時世飢儉乞食難得有外道欲自出家受戒後得乞食便即休道佛言先與四依然後受戒後有外道未得出家先說四依欲即叛去佛言[illegible]）

授四依法 佛世飢儉乞求難得有外道歎自出家受戒後得乞食便即休道佛言 [illegible] 善男子聽如來至真等

正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘

依糞掃衣比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中

盡形壽能持不 答言能持 若得長利檀越施衣割壞衣得受

比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法是中

盡形壽能持不 答言能持 若得長利若僧差食檀越送食月

八日食十四日十五日食月初日食若僧常食檀越請食

得食依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法

是中盡形壽能持不 答言能持 若得長利若別房尖頭屋

小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家

受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不 答言能持

若得長利蘇油生蘇蜜石蜜得受汝已受戒已白四羯

磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法衆僧具足滿

汝當善受教法應當勸化作福治塔供養衆僧和上阿

闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便

於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅

漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當

問和上阿闍梨 佛言當令受具戒者在衆前去第子當日三時問訊和上朝中日暮當為和上執作二事勞苦不得辭 [illegible] 若福從來衆和上一切如法教盡當奉行違者如法治

請依止師法 時有比丘和上命終若休道若還 [illegible] 戒作非威儀佛言應有阿闍梨當共相奉 [illegible] 如是請 云 大德一心念我某甲今求大

德為依止願大德與我作依止我依大德故得如法住 上說

可尒與汝依止汝莫放逸 弟子當為執作 [illegible]

尼三衆授戒法 [illegible]

[illegible]事不得故毀譏論同義有所知解至滿五歲得離依止若无所知盡壽不離依　戒依止阿闍梨須具五德知犯知不犯知輕知重滿十歲方得離依若无此德不依无遇和上之　隨類此

尼三衆授戒法

（善見云尼者女也摩者母也重罪　故稱之智度論云尼得无量律儀故難以比丘俱授佛以懼式不使故在沙彌後受道經　女人但為色言衆知須更事故制依大僧）

授沙彌尼戒法

（其　衆隨宜別翻法出家法　具如上僧中十戒加尼字為異）

授式叉摩那尼法

（律中諸尼知度人出家而未　以不知戒相故造作非法佛言應与學戒法僧祇度十誦中徵度細身女人過犯佛言　与二歲學度可知有无能六法淨心二歲淨身）

乞學戒法

（佛言應十歲曾嫁　及十八童女與二歲學戒者當於僧中偏袒右肩脫革屣　足僧足而胡跪者地合掌教作乞言）大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和上願僧与我二歲學戒慈愍故（三乞已沙彌尼應往　離聞處著見處立）

与學戒法

（彼尼衆中作　白羯磨者應言）大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和上若僧時到僧忍聽与某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和上白如是

大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒某甲尼為和上僧今与某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和上誰諸大姊忍僧与彼某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和上者嘿然誰不忍者說是初羯磨（如是　三說）僧已忍与某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和上竟僧忍嘿然故是事如是持

次說戒相法（佛言應喚來入衆　与說六法名字）某甲諦聽如來无所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若与染汙心男子身相觸缺戒應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（答言　能持）不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（答言　能持）不得故斷衆生

非式叉摩那非釋種女若取減五錢敎戒應更与
戒是中盡形壽不得犯能持不（若言能持）不得故斷衆生
*命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀与人
教死讚死若与非藥若墮胎若厭禱呪術自作教人作
者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者令
敎戒應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（若言能持）
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非已有自
稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陁洹果斯
陁含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養
我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語敎戒
應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（若言能持）
不得非時食若式叉摩那非時食敎戒應更与戒是中
盡形壽不得犯能持不（若言能持）不得飲酒若式叉摩那飲酒
敎戒應更与戒是中盡形壽不得犯能持不（若言能持）（言式叉尼石）
大尼式叉摩那除自手取食授食与他此學法女具學三法一學根本所以四重是二學
六法訶諫心相續盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒
及威儀並制學之若犯根本戒法者應滅擯若犯學法者
更与二年羯磨若違行法直犯佛教即須懺悔不犯根本可學上誼
授比丘尼戒法（佛言有八數比丘尼事未比丘尼磋結從比丘尼邊受中有於作 比丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學戒廿衆比丘尼邊方）
戒五十衆比丘尼前
二百屬佛在後若違犯佛未
七畜衆法（佛言尼滿十二歲欲度人者應具縱威儀礼請尼僧又知大僧未三乞已丈 同故不出其度沙弥尼式叉尼大戒尼並須別乞年年度第十犯罪）
欲戒種言衆法等故　与畜衆法（佛言尼僧當觀此人堪能教授二歲學戒二事攝取 者當与羯磨文亦如上若不堪教授攝取者羯磨非法）
正授戒前具八緣一明請和上法（佛言若十歲曾嫁二歲學戒年滿十二 若十八童女二歲學戒年滿廿者應与）
受戒具備威儀敎言　大姉一心念我某甲求阿姨爲和上願阿姨爲我作
和上我依阿姨故得受大戒慈愍故（三說已若言可介乃至說三國 林七說授戒人亦介）
二佛言當安受戒人離聞處著見處立

和上我依阿姨故得受大戒慈愍故（三請已，答言可爾。乃至請尼，依七須請，戒人亦爾。）

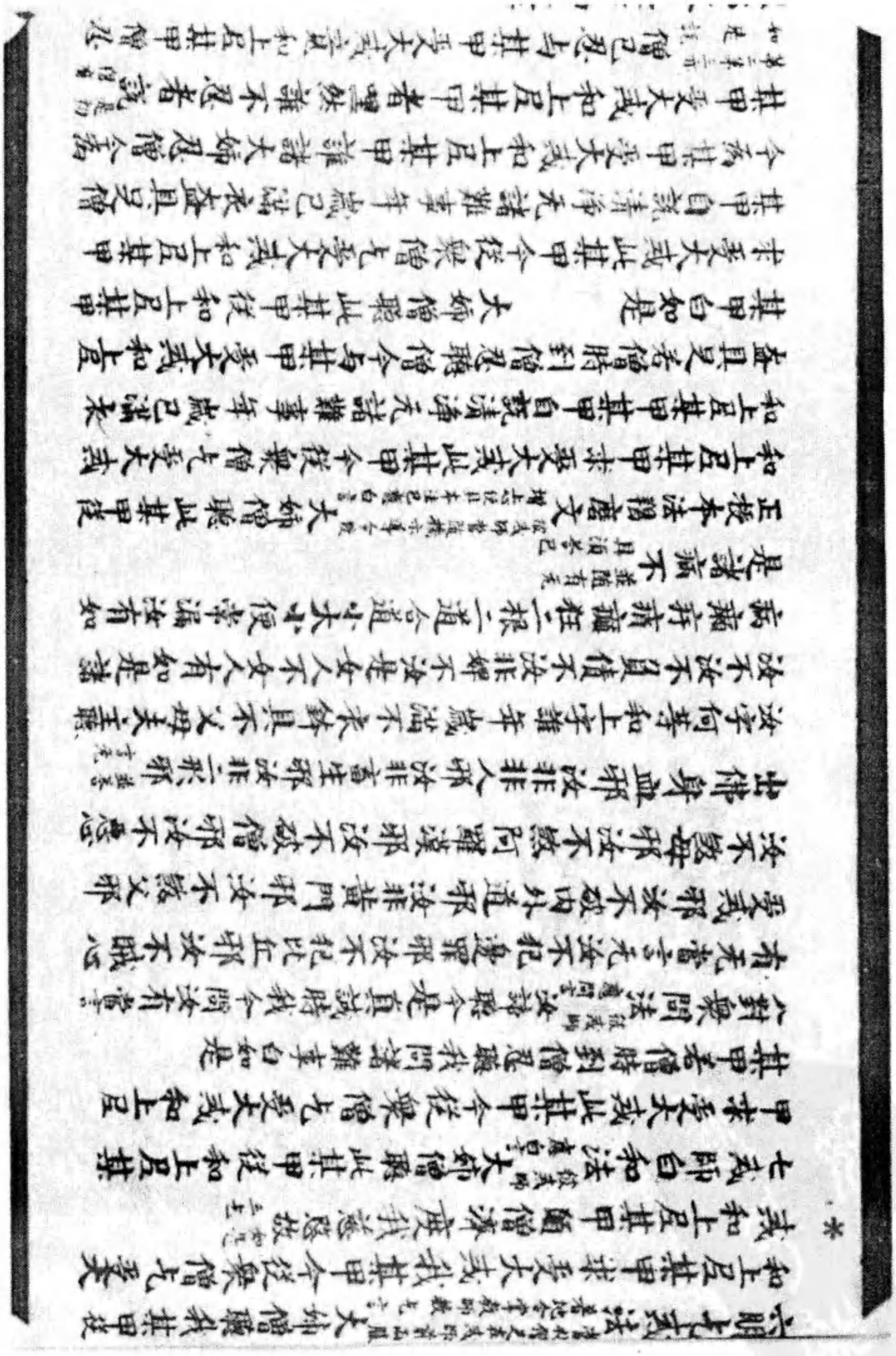
二佛言當安受戒人離聞處著見處立

*三差教師法（是中戒師應問言：誰能與某甲作教授師？有者答言：我某甲能。應作白，如是言：）大姊僧聽彼某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

四教師出衆問法（當起禮尼僧足已，往受戒者所語言：）妹此是安多會此是鬱多羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣此缽是汝有不（答言：是。）妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝犯不邊罪不（謂曾受五戒八戒十戒犯四重已還俗欲今重來者名邊罪人應答言無。不犯以下類應並准上問，以從此不解者非問答故。）汝不犯淨行比丘不汝非賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不（並答言非。）汝字何等（答言某甲。）和上字誰（答言某甲。）年歲滿不（答言滿。）衣鉢具不（答言具。）父母夫主聽不（答言聽。隨當時有者言之，不得兩謎，若無言無。）汝不負債不（答言無。）汝非婢不（答言非。）汝是女人不（答言是。）女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如此病不（並答言無者，又應告言：）如我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦如是答

五喚入衆法（佛言：教授師問已，來至衆中，舒手相及處立已，應作白言：）大姊僧聽彼某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我教已授竟聽將來白如是（即遣語言：汝來。來已，為捉衣鉢，令入僧中。）

六明乞戒法（當教禮僧足已，在戒師前兩膝著地合掌，教師教乞言：）大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是三說）

六問上大戒法[illegible]大姉僧聽我某甲從
和上尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受大
戒和上尼某甲願僧濟度我慈愍故（三說）
七戒師白和法[illegible]大姉僧聽此某甲從和上尼某
甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和上尼
某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
八對衆問法[illegible]汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言
有無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘尼耶汝不賊心
受戒耶汝不破内外道耶汝非黄門耶汝不殺父耶
汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不破僧耶汝不惡心
出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶[illegible]
汝字何等和上字誰年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽
汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸
病癩疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小便常漏汝有如
是諸病不[illegible]
正教本法羯磨文[illegible]大姉僧聽此某甲從
和上尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒
和上尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣
鉢具足若僧時到僧忍聽僧今與某甲受大戒和上尼
某甲白如是　大姉僧聽此某甲從和上尼某甲
求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲
某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧
今為某甲受大戒和上尼某甲誰諸大姉忍僧與
某甲受大戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說[illegible]
僧已忍與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍
[illegible]

（第二第三亦如是說）僧已忍与某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍

* 默然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法（五分律云彼和上阿闍梨往集十比丘尼僧往比丘僧中此羯磨師詳小是兩眾著地乞受具戒等）（尼眾尼僧自餘大界難別眾羯事）

請羯磨師法（作乞正文請前具有應教云）大德一心念我某甲

今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍

梨我依大德故得受大戒慈愍故（三請已彼應知上答可爾）

乞受戒法（佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言）大德僧聽我某甲從和上尼

某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某

甲願僧拔濟我慈愍故（三說已尼眾秉師當作本事）

戒師和問法（此中戒師應索欲問答訖應如是白言）大德僧聽此某甲從和上尼某甲

求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧

時到僧忍聽我問諸難事白如是

正問難遮法（應安慰法如上已便語言）汝諦聽今是真誠時我今問汝

有當言有無當言無汝不犯邊罪邪汝不犯比丘邪

汝非賊心為道邪汝非壞二道邪汝非黃門邪汝非殺父邪

汝非殺母邪汝非殺阿羅漢邪汝非破僧邪汝非惡心出

佛身血邪汝非非人邪汝非畜生邪汝非二根邪（其字雖相似者山不錄故要存文）

汝字何等和上字誰年歲滿未衣鉢具足不父母夫主

聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如

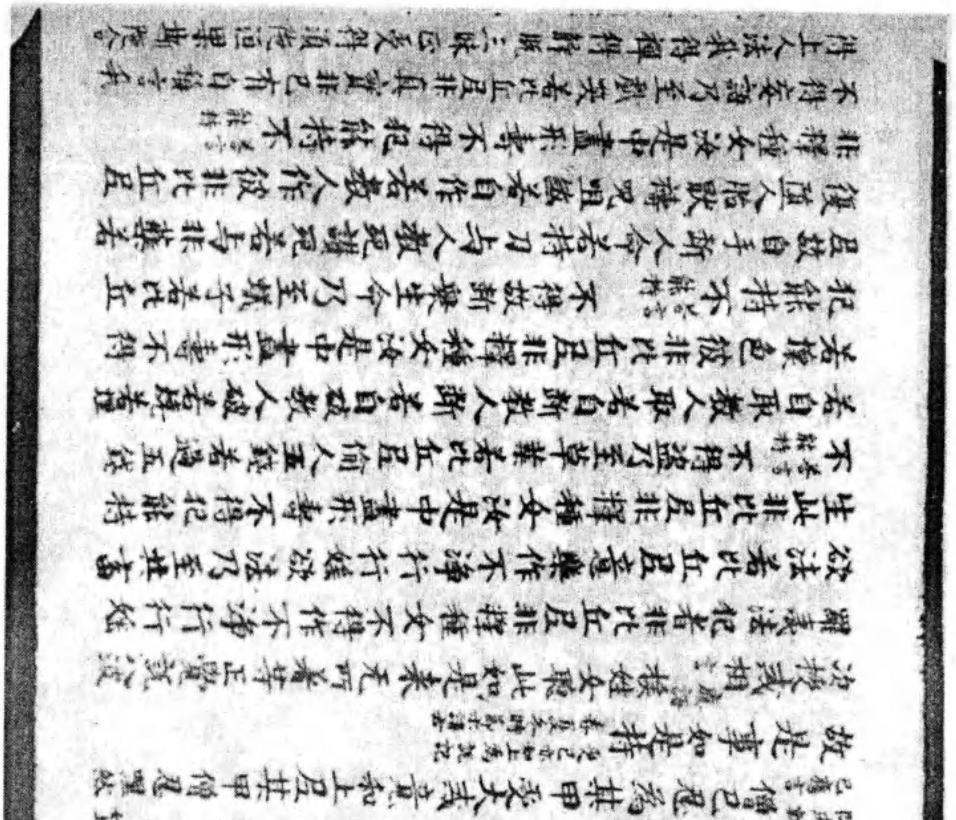
是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小

便涕唾常出汝無如是諸病不（若隨前事有無具答）汝學戒未（若言未應問）

已學戒（復應問言）清淨不（復應答言）清淨（復應問言）某甲已學戒未（餘尼答言）

已學戒（重答言）清淨不（重答言）清淨

正授戒體法（戒師應問諸難戒方便和大僧受戒中所說以得戒在大僧須知正法羯磨云）大德僧聽此

已舉式[illegible]清淨不[illegible]清淨
正說式體法[illegible] 大德僧聽此
某甲從和上某甲求受大戒，此某甲今從衆
僧乞受大戒，和上某甲，某甲所說清淨，无諸難事，
年歲已滿，衣鉢具足，已學式清淨。若僧時到，僧忍
聽，僧今為某甲受大戒，和上某甲。白如是。
大德僧聽，此某甲從和上某甲求受大戒，此某甲
今從衆僧乞受大戒，和上某甲，某甲所說清淨，无
諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，已學式清淨。僧今為
某甲受大戒，和上某甲。誰諸長老忍僧與某甲受
大戒，和上某甲者默然；誰不忍者說。是初羯磨。[illegible]
[illegible]僧已忍為某甲受大戒竟，和上某甲，僧忍默然
故，是事如是持。[illegible]
汝授戒相[illegible] 世尊[illegible]此初是未无所著等正覺說波
羅夷法：犯者非比丘尼，非釋種女，不得作不淨行行婬
欲法。若比丘尼意樂作不淨行行婬欲法，乃至共畜
生，此非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持
不？[illegible] 不得盜乃至草葉。若比丘尼偷人五錢若過五錢，
若自取教人取，若自斫教人斫，若自破教人破，若燒若埋
若壞色，彼非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得
犯。能持不？[illegible] 不得故斷衆生命，乃至蟻子。若比丘
尼故自手斷人命，若持刀與人，教死讚死，若與非藥，若
復墮人胎，厭禱咒咀，若自作若教人作，彼非比丘尼，
非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持不？[illegible]
不得妄語乃至戲笑。若比丘尼非真實非己有，自稱言我
得上人法，我得禪得解脫三昧正受，得須陁洹果斯陀含

不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我

* 此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不（若言能持）

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋以下膝以上若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若捉若急捺此非比丘尼非釋種女犯摩觸法汝是中盡形壽不得犯能持不（若言能持）

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汙心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不（若言能持）

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得作能持不（若言能持）

不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不（若言能持五分云說八重已[illegible]）

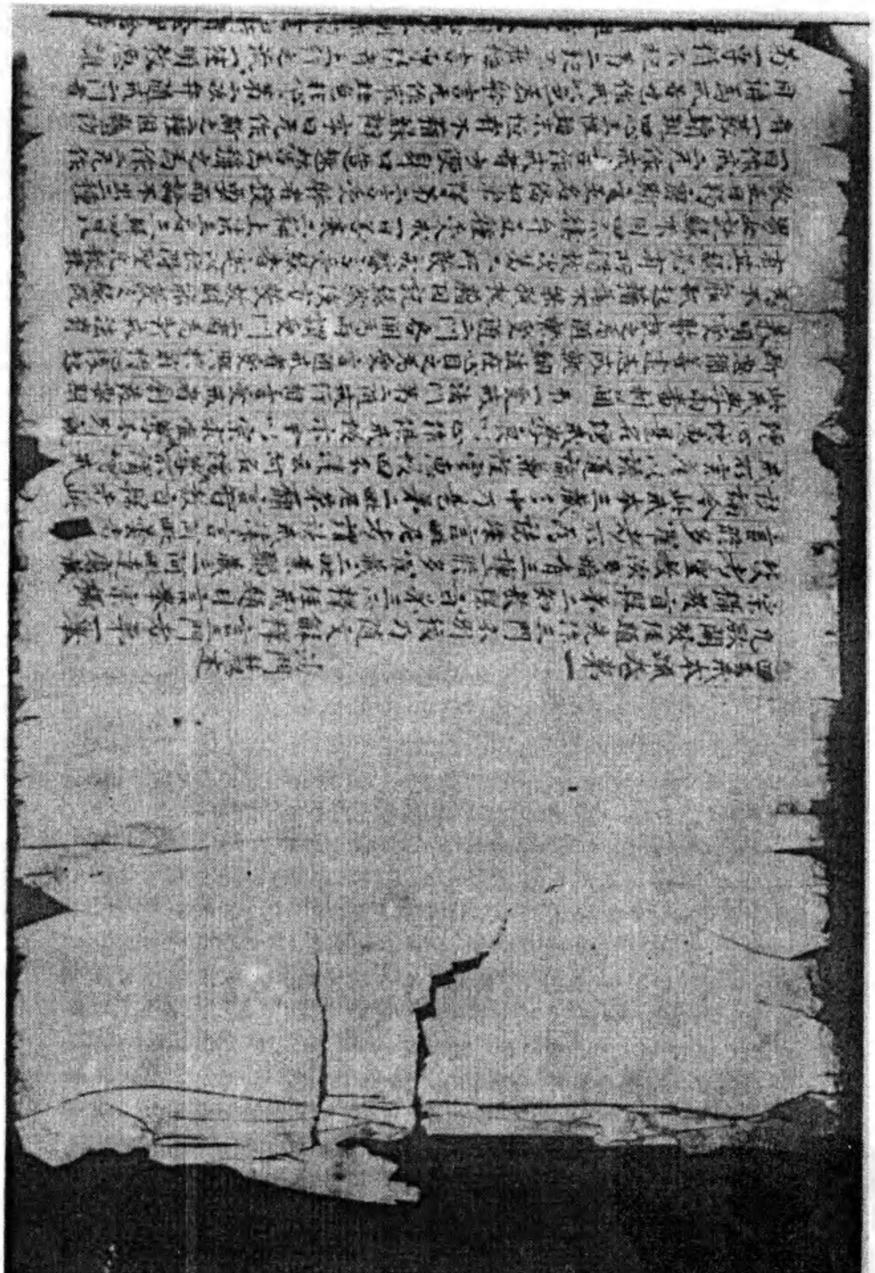
挾姓女聽如來无所著已說八波羅夷法又說四種譬喻

是中盡形壽不得犯能持不
根松衣服如來无所著已說八波羅夷法又說四依聽啓
* 若犯八重如斷人頭已不可復起又如多羅樹心不更
生長又如破鼻決不堪復用又如折大石分爲二分不可
還合若比丘尼犯八重已不得罪式比丘尼行汝是中
盡形壽不得犯　　汝說四依　根松衣服如來无所
著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受大戒成比丘
尼法依糞掃衣比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼
法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利檀越施衣割
壞衣得受依乞食比丘尼依此得出家受具足戒成
比丘尼法汝是中盡形壽能持不答言能持若得長利若
僧差食檀越送食月八日食十四日食十五日食若
初日食若衆僧常食若檀越請食應受
依樹下坐比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法汝
是中盡形壽能持不答言能持若得長利別房尖頭屋
小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘尼依此得
出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不答言能持
若得長利諸油生蘇蜜石蜜應受
汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如
法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受戒法應
勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法
教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法
中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝
始發心出家功不唐捐果報不盡餘所未知當問和
上阿闍梨

[illegible]比丘尼法汝
是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利別房尖頭屋
小房石室兩房一戶得受依商欄㮏比丘尼依此得
出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答言能持）
若得長利蘇油生蘇蜜石蜜應受。
汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如
法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應
勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法
教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法
中得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果汝
始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和
上阿闍梨（尼令受戒人在前 尼在後而去）

*

四分律刪補羯磨卷上

北七〇三二號（藏十二）四分律戒本疏卷第一

異聲於風雲，業唯無記故。就相因受中大體第三四假。體以二通三性中
六聚善體遍為身但體。況論身口無作通於二性，今論戒故是善性攝。第
六翻釋無別。此善作無通於終始，謂始從請師終至羯磨未竟，惡心非
善而非戒。第二釋羯磨一剎那頃要假心滿思願戒就善而是戒，故名
*非體依得果無作之義。宜用非色非心為體。作戒者非文不定義有非
文。色心為體。故論文言：業者非直音聲，要以心力助成。故知身業亦以
心力助成。所以知二業色心為體？又引論文以心為體。是故論言：想心
無身口業故，知二業用心為體。又釋色為身口業體。故論云：身口業體
故論云：身口業依心，異意業。依心者身口業非異大為體。依者意業依心
亦不應以心為體。然意依心故，即說意業用心為體。故知身業以四大動
為業。業無別體，即用四大作體。口業者四大相擊於中出聲，聲或為口業
所表事以為字，句為作業。無別體，用聲作體。是以論云是法非
入所攝。故以遠從四大即聲為故，用聲為體。身業遠依四大，故所用所
依四為體。次明二戒無作依心說，論似一時得。故文言：第二念作無作根本業
道。又多云初念戒有教無教，後念第生戒但有無教。無有教，故知一念然
無作二體有非戒者。一有因時無作但是作俱。是非全戒體。三身是果體無
作。無作有二：一是作俱，二是形俱。形俱種方是戒體。三謂果報唯局形
俱。此是戒體，以其果時有形俱故。明所得是依此宗以先後義故，賣與
剛脊何名為無作。若第二念頃名為無作，以作戒為初念，故名無作為
第二念唯羯磨竟可有無作具竟戒體。前二時由位是報俱所攝。又善生經
方便心異作時心異，衆緣和合得名為作，因緣發生無作。已過去唯有存
其心雖在惡無記中本所作業不名漏失，緣斷以升則無作發。第三受隨
同異。昔解受隨義一，解如一指解，如衆緣為體。今故立此受隨二種並依
無作。無無作有其七種：一道共，二定共，三無作，四形俱，五要期，如日夜乃受
中要期等五隨業無作，如隨戒無作乃受中隨作業故者。然六軍在無作初得
者攝船等事，在時念念發無作等七隨因無作。所有事在有人用時攝發
無作者是就此七中作俱無受興其通六餘五定通。致於同異受隨無作
同民有三為名體義。異便有六，第一受中無作義，均一品。隨中無作乃有
優者。言受中無作一品者，要本上品者，本上品心受可發無作心增上故成大上
品或容於羅或於無羅漢，更無增成，以其一酬本一品心故。由下心受，殿亦闕然
三品有定。故言隨。約品隨中無作多品不定。故隨心判五品升此優劣
者若就經論所勝乃至五勝善如勝進五勝乃至初即是五勝論第之
義又可下集下示心有隨數事別不等馬有九品之持故隨無作有斷有
除。第二總別受中無作其心總斷一切惡善不生非生發前得律儀
猶為總隨行無作必有滅。或不可猶超，故名為別。第三總判受中無
作總有所非未為有行隨中無作判事為非行或故潔回發未有非判
即隨行受有何有用。　第五若無其受隨不成隨共為成一法
第四長短受是形俱。就此為長。隨行無作提於行義非形俱

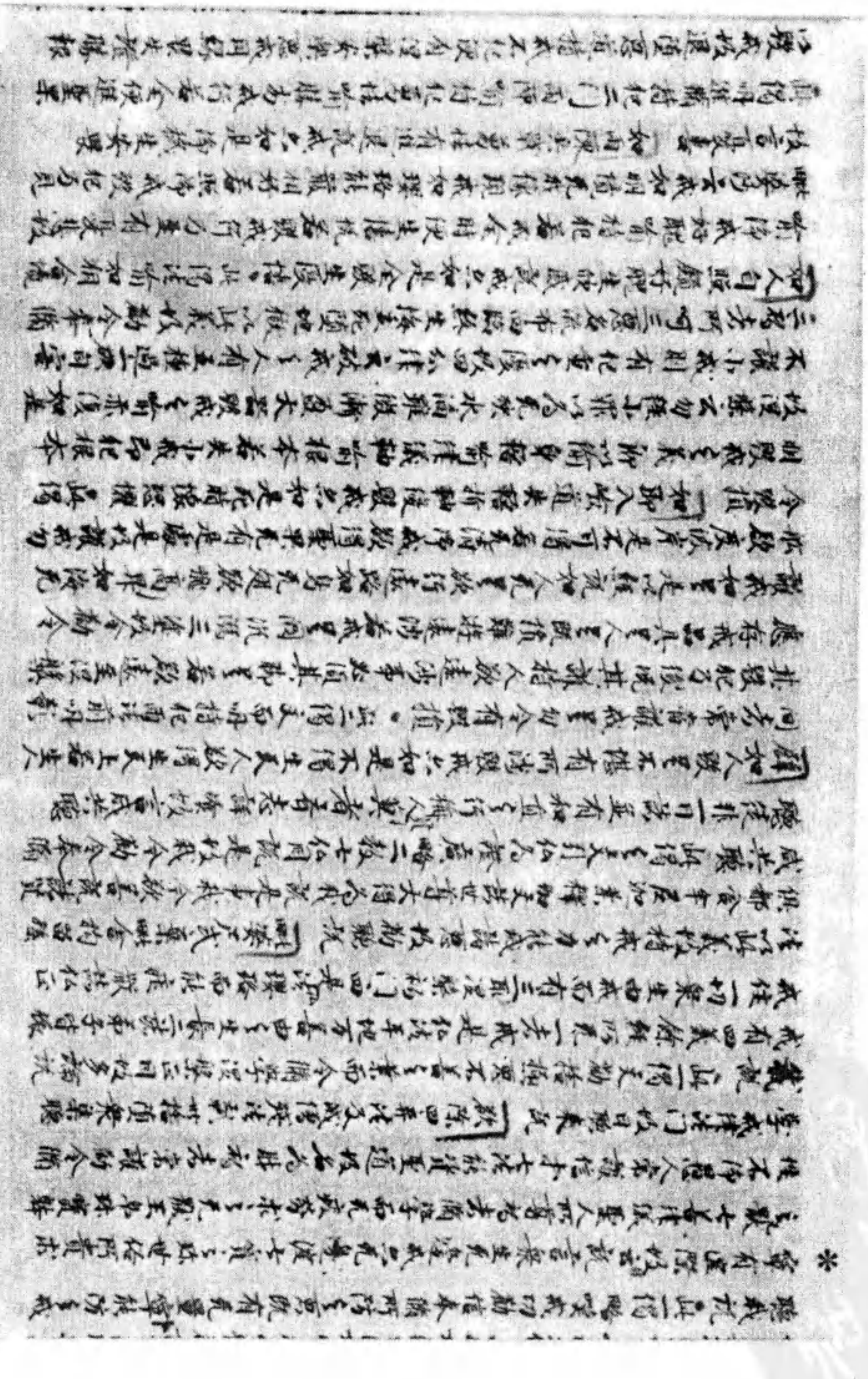
一戒有攝僧等十利復一切戒能生十種正行謂信等五根无貪等五為
身口二部一戒身有三戒有四口有七眞非四万二千又論无顯眦尼者謂第二
攝廣有一時四万二千八万度一非並起无一戒不生故稱无顯攝眦以攝故知
戒量不可勝數問僧尼二衆戒數名不何以无顯眦尼直言四万二千耶又本
山攝八種通論若取實理各隨本戒二諦顯根本義顯俱有四万二千上
來受戒法門解了自下随戒辨文章解　第三正釋戒經題目言四分者
蓋是一百年後五部之中一部之別名言戒者是眦尼都教之宗其又
聖如來始從婆藪奈鈔訖泥洹随制戒經更差殊故名有異衍從
聖滅後優婆離等結集眦尼言[illegible]傳次第持多並一百年
並以來宗元[illegible]衆生不相是[illegible]但為部大眦尼藏俗傳行世故[illegible]
後多有五部等今說一周以為攝在至使聖教不能的秘貫一於是
雖分還為五四分自相傳是流季世公正其宗言无非依說如破金杖
並為今可一別之教戒可受持本一今則義興於此文狀三番傳
出一百有後分為五部二百年後為十二部四百年後分作十八隨相離
有多種異不皆是一大眦尼藏故文殊謂請經佛說得目磨詞僧祇
部分別出有七條眦尼十七是為七部十八及本二悉從大乘出无是久无非我
說未來起遠斯以論明知四分名者於多部中一部之別名若能開求道
言曇无德戒本此名法護今約所謂翻名故言四分四誦故部四分名
今此戒經從彼律出故云四分戒本。　随文釋中文雖浩博聖化所以
分釋多種不定且約一義文分為三一者序分二者正宗三者流通初中
三文第一從稽首禮至如是持也來名為序分第二從四波羅夷戒至
七滅已還名正宗　第三從七略下至如是戒佛道是流通文次釋第三
名顯宗由普勸發起名端名為序此五篇七聚及七滅法正制從不
化從重向輕依時名為正宗當是要審當於序點文貴撮戒故可以察
法傳季世目名為流流而不斷名為通故曰流通次釋所以者何
經由本制我今有由指授開應初說參次宜宣宗本故次示宗正說名
今文實惟現在今就開演大文流傳像季未大有潤分留同播潤故流
通就前序中復分為二初十二偈正明律重指勸流傳聖教旅及敘代揚得
不信佛教三門衍成功能勸信奉解是以相從應略三數次序前聞其
言以成別願之本　第二從和合已下

疏文釋中文雖浩博聖化所異分釋多種不定今且約一義文分為三一者
序分二者正宗三者流通初中三文。第一從稽首禮至如是持已來名
為序分。第二從四波羅夷戒至七滅已還名為正宗。第三從七略下至如是戒
佛道是流通。今次釋三名顯宗由普勸發起名端名為序此五篇七聚
及七滅法正制從不化從重向輕依時名為正宗當是要意當於序點文
貴撮戒故曰正宗法傳季世目名為流流而不斷名為通故曰流通

為序分。第二從四波羅夷法至七滅已還名為正宗。第三從七佛略下至共成
佛道是流通分。次釋三名。題宗由致發起之端名之為序。此五篇七聚
及七滅法正明化以不化輕重等相持時之義正當要義當於序興又
當機藏故曰正宗。法傳季世目之為流之而不擁名之為通故曰流通
次釋所以者說經由序顯戒必有由藉故須序分。序分既彰宜當宗本
故次正宗。說之宗實唯現在五眾聞演大美流傳像季末代才聞分滯
同情故須流通。就前序中復分為二。初十二偈正明律主將欲流傳聖教
故及邀代恐將不信歸敬三寶嘆戒功能勸信奉脩。是故自往廣略二
教通序前開持毀之言以成說聽之本。第二從和合已下是二教大
宗發起之序。於斯二序六門解釋。一明二序意。三義故尔。一人有師徒
星見便如來之別。二時有現未。三經躰不同。如來經者出於金口雲見
得經傳於竹素。以斯三異得有二經之有二故須立二序。第二序名
不同。就法以弁勸信發起。若也約人曇无如來雖名有殊且約前就
第三總別。偈序是別長行是總。總別可知。第四明前異。流通聖
教非信不傳。故此偈序寄嘆戒功勸信奉脩以明序長。和合已下大聖
欲明被時之益，輕重等相攸戴發起。第五先後次第者。問：發起興前
反在後說，勸信偈後遍在前，開所以尔者。答：二種不便故。性必是一戒制戒
之相隔於勸信發起，不便二顯。雲无得勸信不具。若勸信前明，噴前兩戒
故遍發起勸信後說，存可容旁為妨理。而言之勸信之偈乃在流通事後
何以不對正宗才弁。以先後故知不尔。但勸信雖後，法須前明。第六隨
文料釋偈文分三。初讚首禮三字，是云何敬之儀。或二諸佛已下七字
是何所敬顯所敬境。三令演已下是何敬。所謂讚嘆戒勸信。
稽首禮者明能敬之躰。頭頂，髮是身業致虔，故曰稽首。又稽首者
屈也。首者頭也。故曰稽首。謂律主才行者身口意業。身業恭。禮口業
稱偈讚嘆，意業信敬尊重。此就能敬人業具或身口意弁。若局明敬
躰其唯信數。

諸佛及法比丘僧。此明所敬之境衆聖非一，稱之曰諸。宜
敬教果而乘禮餘佛者。識教道理均化儀凡二諸佛等才故須齊敬佛者西
音。此云覺。具一切智通達諸法自覺覺他三覺圓滿。故名為佛。已上稽首

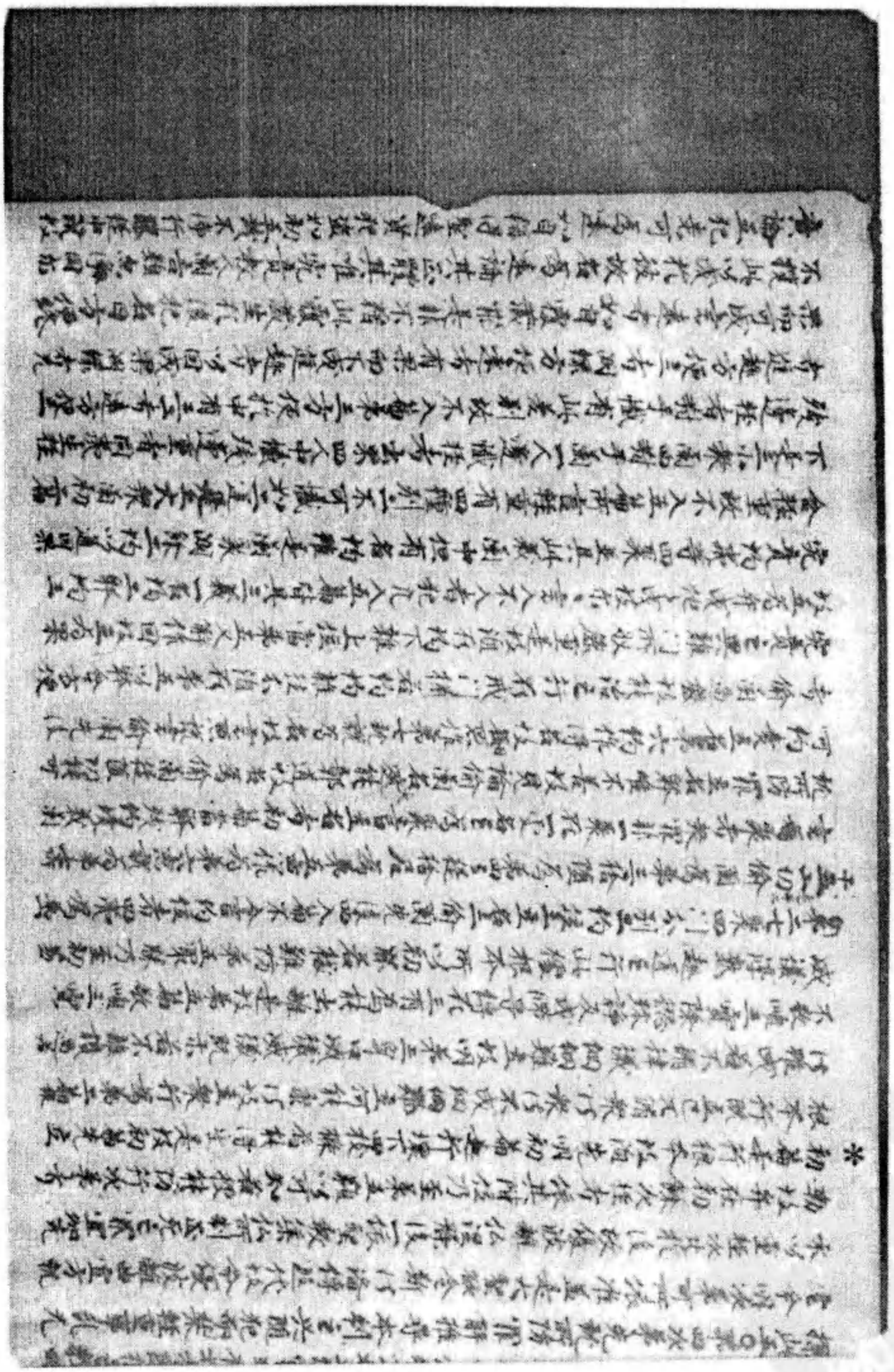
音此云稱覺具二一切智通達諸法自覺覺他三覺圓滿故名為佛是稱實
道下二円字示一字所言法者有二其義二軌解解法法名自解二軌用釋名
法行者軌則所言比丘者亦是西音稱成摘中三義解釋一名乞士二者怖
乞一為資身長道第四邪命正命自活故曰比丘二名童破主得四行能棄交
報報怖是故直上二名破煩惱比丘名破惡名煩惱能破煩惱故名比丘三日怖
魔能怖於魔及魔人民故名怖魔具足三義故曰比丘所言僧者亦是西
音此名和合謂四人已上於理於事絕去違諍名和合衆比丘者能成僧同僧者
所成之衆總別合舉故曰比丘僧此三種情世所珍貴成稱為寶三寶不同略
有一體別相主持九種種異義如經論廣弁　令演毗尼法令正法久住
從此已下我其教意教意有三二歎別境三約總境言別境者境於四意
一弘是教主將傳聖教寧不致慶表師資有在二歸恩供養三開示儀居
道道奉奉儀四請成伽藍致法三意一法是所傳傳之音真蓋軌範故亦宜歸
示道奉奉儀三請成伽藍次總境三意雜心論云開發衆生三寶念是故
歸誓首禮三寶成實論云三寶最吉祥故我經初說今律主歎者為演
毗尼勸將生信稟化相傳有久住之益是其大意先解初文於前唯寫故
日令演毗尼西音此方稱滅能滅戒於由行教故功能彰名故說此教為毗尼
法毗尼之名乃有多義如三藏義說二能引生是毗尼義謂義翻屬貴時
能引生四萬二千功德一時並起二能教身口清淨為正直是毗尼義謂雜業
濁煩惱濁故名身口清淨正直故向涅槃三有滅義是毗尼義性離於惡
業非不生故名為滅四引勝故名毗尼謂引俗入道引小入大令凡入聖寸王勝
人所行是毗尼義謂一切聖人同行此法總攝律教一切都盡既有多義今
翻滅者謂能得於滅且當二第向涅槃第三滅義但經論廣明滅義今
且略弁少多所言正法正法雖有四今約行教二法而明正法故善見云佛語阿
難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師下二至五人持律於世三
若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至有廿人如法出罪五以律師持律故
佛法住世五千年又論說言然行行觀修修為正法正法由弘人能通法法在人
故更興不滅故曰令正法久住　戒如海無涯如寶求無厭欲護聖法財衆集
聽我說　此一偈略嘆戒功勸信奉行所防防之要既有無量寧能防多戒

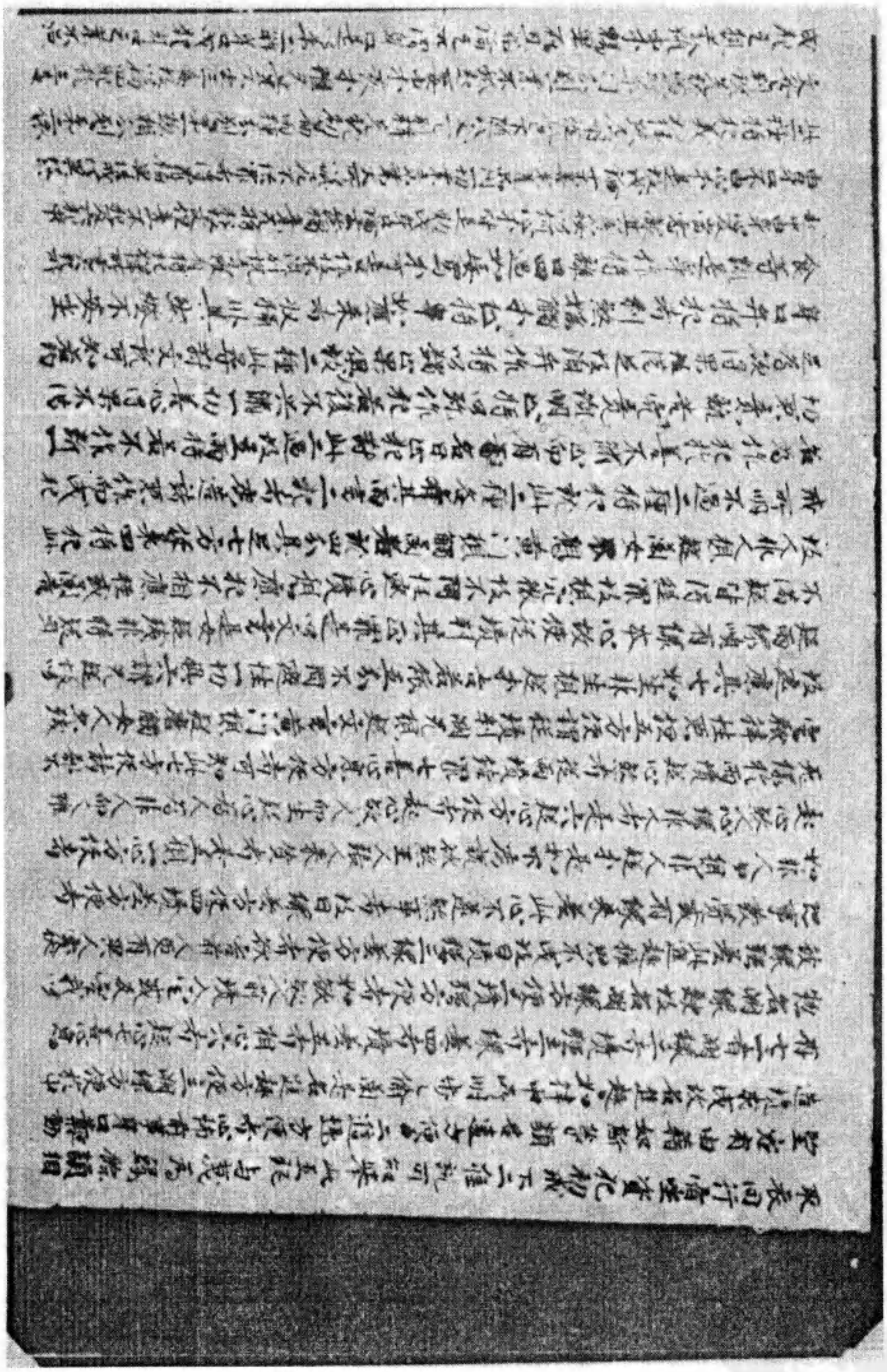

明了論云亦如明燈亦能除闇戒如瓔珞能嚴相好若能淨戒致福乃易
故言真要書 如雨陳共戰勇怯有進退說戒亦如是淨穢生安畏
喻陽明淨潔持犯二門 兩陣喻持犯勇怯喻勝劣戒行若全便進聖果
戒若毀便退墮惡道持戒不犯便有涅槃安樂惡戒因緣畏失勝報
＊智度論云破戒之人人所不敬其處如塚間如羅剎惡心可畏如大病人
人所不近猶如毒蛇難可共住常懷怖懼戒為佛獄乃至臨終生悔而無安
樂持淨戒者諸天常讚正法不斷故花嚴云具足能持諸戒儀教誠之
法常和敬善諸大眾心無憂去來今佛共同讚持戒因緣法久住是人能
報諸佛恩又云戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能以持作業戒是
如來所讚嘆 世間王為眾衆依海為衆衆星月為衆衆聖佛為衆一切
眾律中戒經為上衆 此偈以勝況劣世王能護故名為衆大海深廣
故名為衆月能開滿故名為衆佛具衆德是故名衆戒含多義是故名衆
故經說言此戒能生諸禪定戒苦為如海潤淨深潤無際戒善理深實
潤無窮超於万行喻若於海若對行論空除細執惠斷煩惱所以是勝
根條住別戒是根本定惠從生戒復是勝能教亦者依詮定惠故云戒
勝若詮根本此戒為勝今言衆者根本故勝摩訶衍論云衆有四種一生善
善勝名衆二滅惡勝故名衆三相引故勝故有漏戒得無漏戒是故
名勝四相益故勝依非心戒起於心戒一切勝實非戒不起故戒經為上衆
如來立禁戒半月半月說 真半偈結前策戒勸信謂文單意難明寄言
以彰中讀讚美立宗勸信若久誠德即攝所通之法宜據之情遣嗟歎
禮上來廣略二教通序文畢自下當略二教發起之意各其三謂序正流
通 和合僧集會 從此已下廣明發起之序四分律云有有同師知識
別部說戒後當責重罪事恭敬布薩說一處住和合說戒違者得罪佛
言有三種和合一應來者來二應與欲者與欲三現前得呵者不呵今此明
眾言僧集會者謂同一界應相要是佛所教作法之時共集一處
若多若少乃至一人心合說戒是名集會 未受具戒者出此明異衆儀
戒四分律云明有此丘今餘去 應說戒事佛言若今至不見不聞處除人
未受戒者非人來者那之又不應在後前住也若有異衆乃令遣去
下坐應若言未受具戒者已出若無異衆應言此處無未受戒人

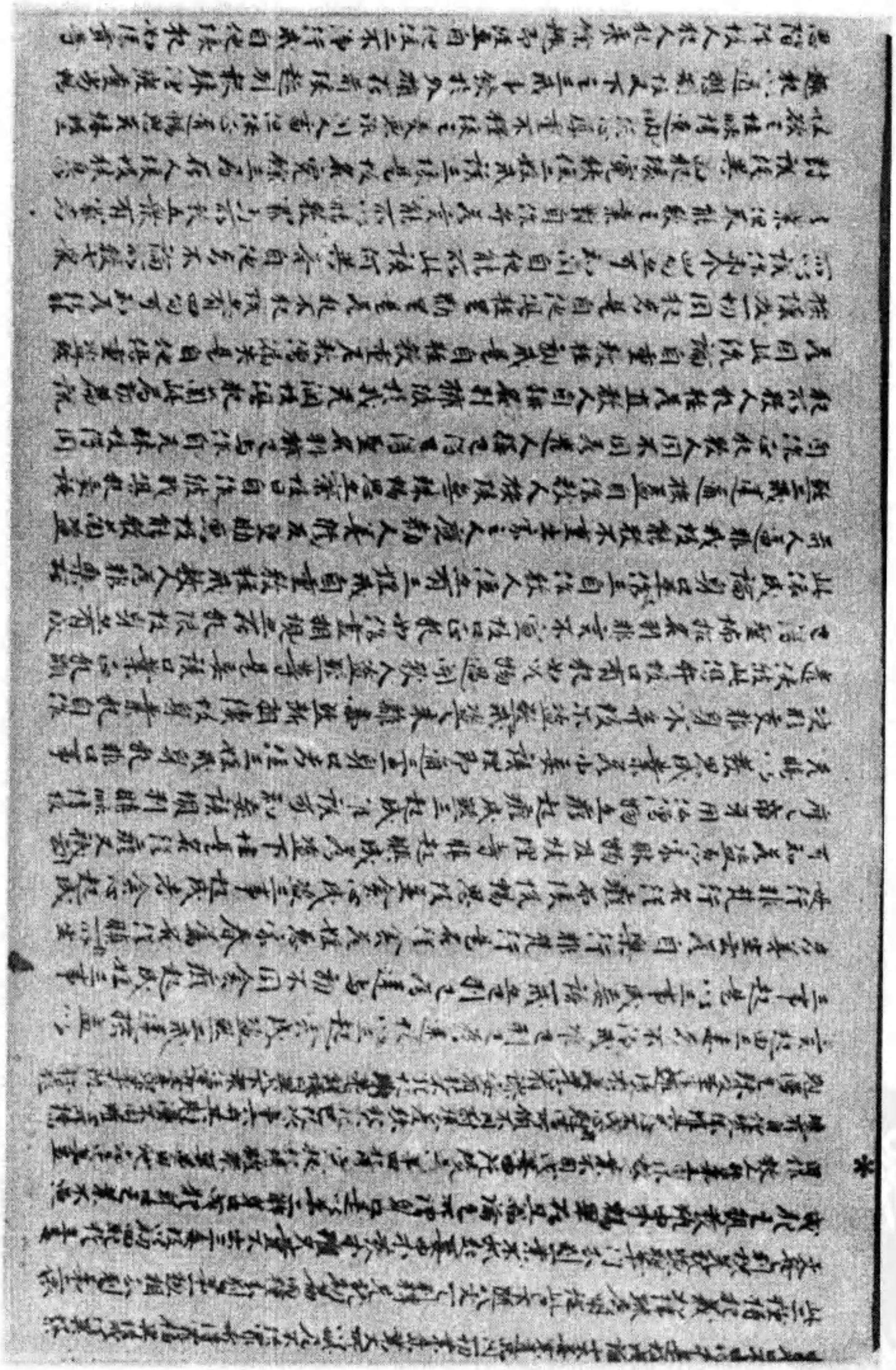
應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨。此句明不犯犯默可悉犯
者不諠三人故從身口遠禁異過不備甚行污本所受名之為犯慚愧道
謝眾今復本亦名為淨雖非一往善成然亦微而眾復第二篇懺悔故名犯已
懺悔是故律云有二種智人有罪能見已如法懺悔所言不犯者上行言淨
一往唯教思惟善行故名不犯所以律云無犯有三若本不犯犯已能悔同名無犯
若欲懺悔者當請清淨比丘說犯名字如法除已方得聞戒若無犯者即當
默然表心淨故 若有他問者即如是答此句明相問義律云非但顯戒是轉
須如是答若有餘人問答如是故四分律言如是答者辯如一一比丘相問答也是
若比丘 如是比丘在於眾中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪
此明違教罪四分律云故妄語者得吉羅罪是故眾中問時憶念有罪即
應發露若妄不憶雖默無罪若正說戒時被時憶念恐亂大眾即應心念發
露說戒已後如法懺悔 故妄語者佛說障道法 此句明違罪報言障道者
妄語之罪能令眾僧墮三惡道不獲聖果亦障四禪及三三昧乃至四果是故
律云佛告比丘如彼大海不受死屍設有慚愧者戒法亦爾不受死屍謂死屍者
非沙門自言沙門非梵行自言梵行犯戒惡行不淨穢汙邪見覆藏長內懷腐爛內空
淨如密中樹雖在眾座常離眾遠眾亦遠離故知懺罪方成聞戒 若欲
比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔便安樂 此明懺法若初篇犯
罪即應餘大眾懺若僧殘對眾懺乃至吉羅對一可知由懺悔除三業得
淨是故律中佛告比丘以戒學淨便得淨定乃至智慧亦復得淨三學淨故
能到諸禪及證聖果故曰懺悔得安樂 諸大德我已說戒經序今問諸大
德是中清淨不 三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持 此句結成勸持也由
眾默然故是事成也雖有三問共是一法故但得一罪上來已明序略而教
發起別序從此已下即明廣教正宗 諸大德是四波羅夷法半月半月
說戒經中來自下正宗之內總有八門以辯輕重此八初明第一戒篇一篇之
內略有三服初標說後次陳本戒後問清淨此前一句文是其標也下至七聚
皆准於此問可以得共會教者若僧在不聚名別意生有漏推其略教是以
表顯有犯缺制廣補之使犯相斑輕重位別教禁爰彰有蓄精之益泉
意在此故号正宗正宗之旨不出身口正善愛之与持犯相輕重但人之懺

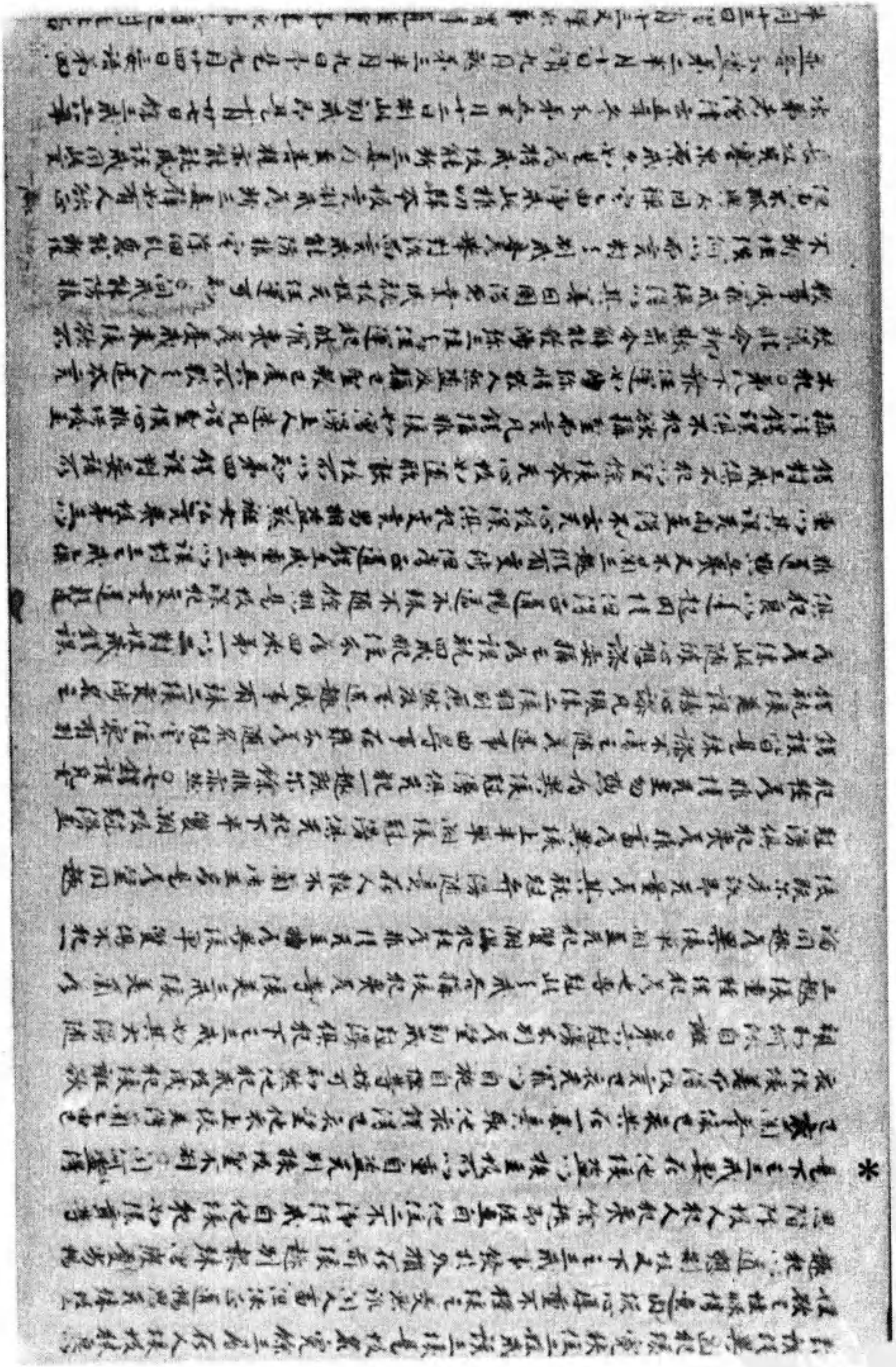

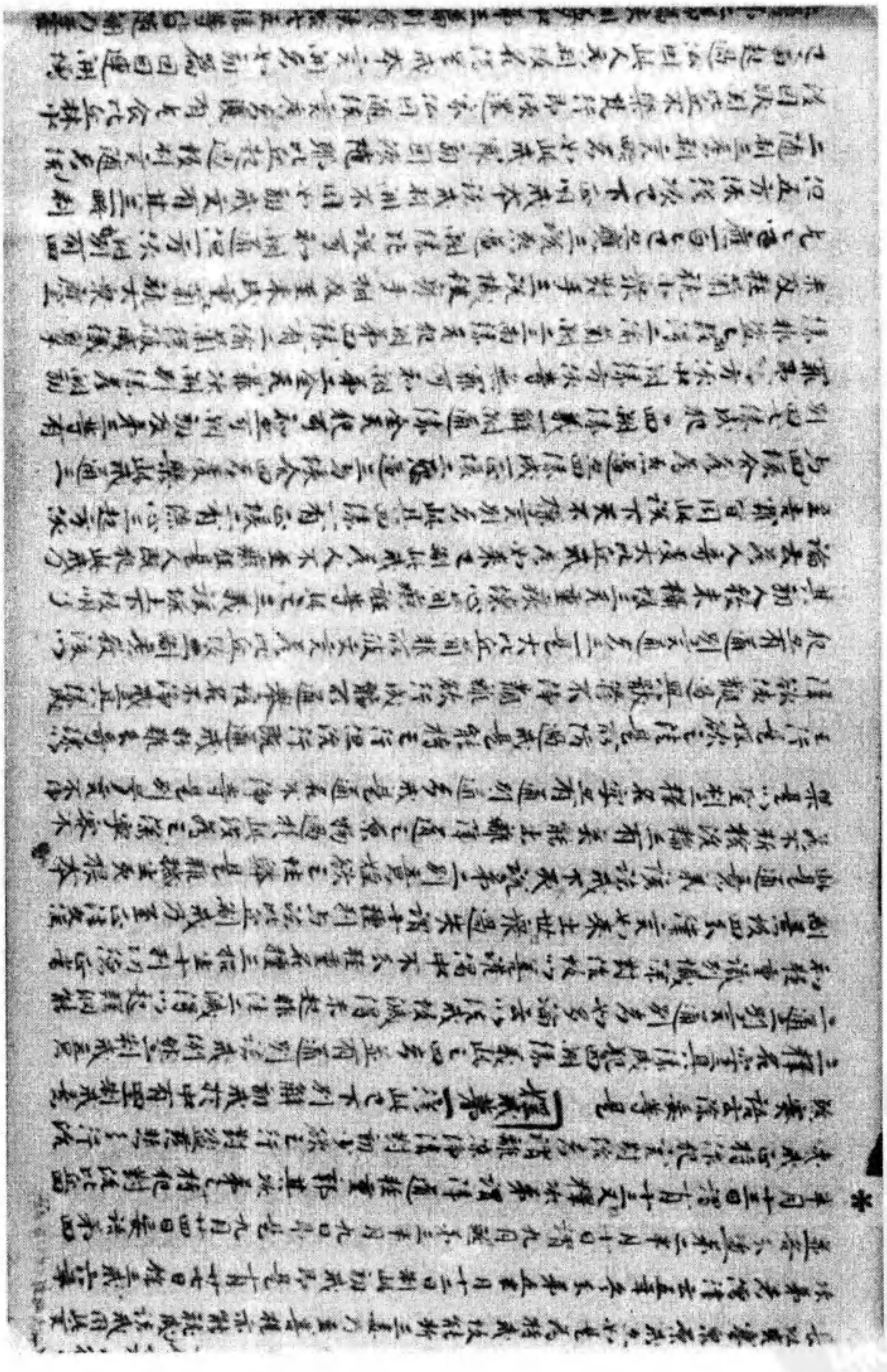

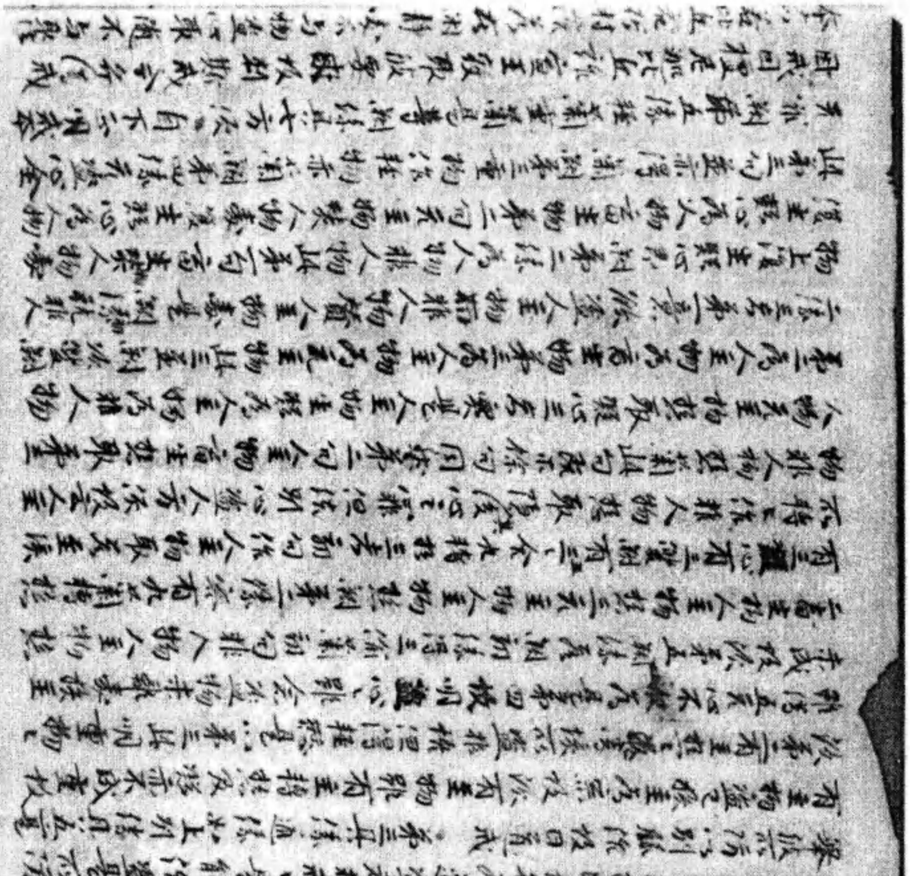
北七〇三三號（冬六十五）四分律戒本疏卷第一（接北七〇三二號後）

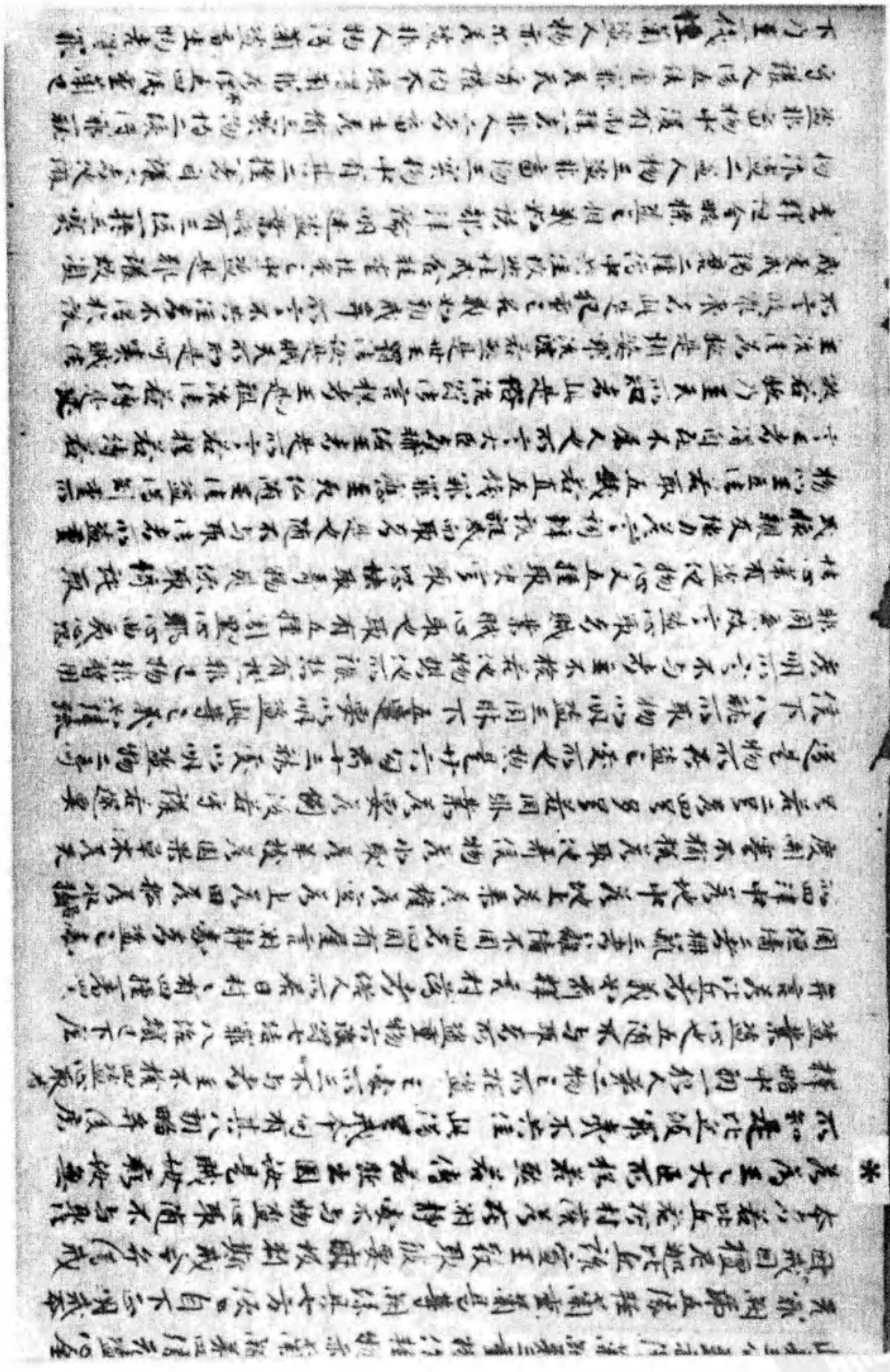

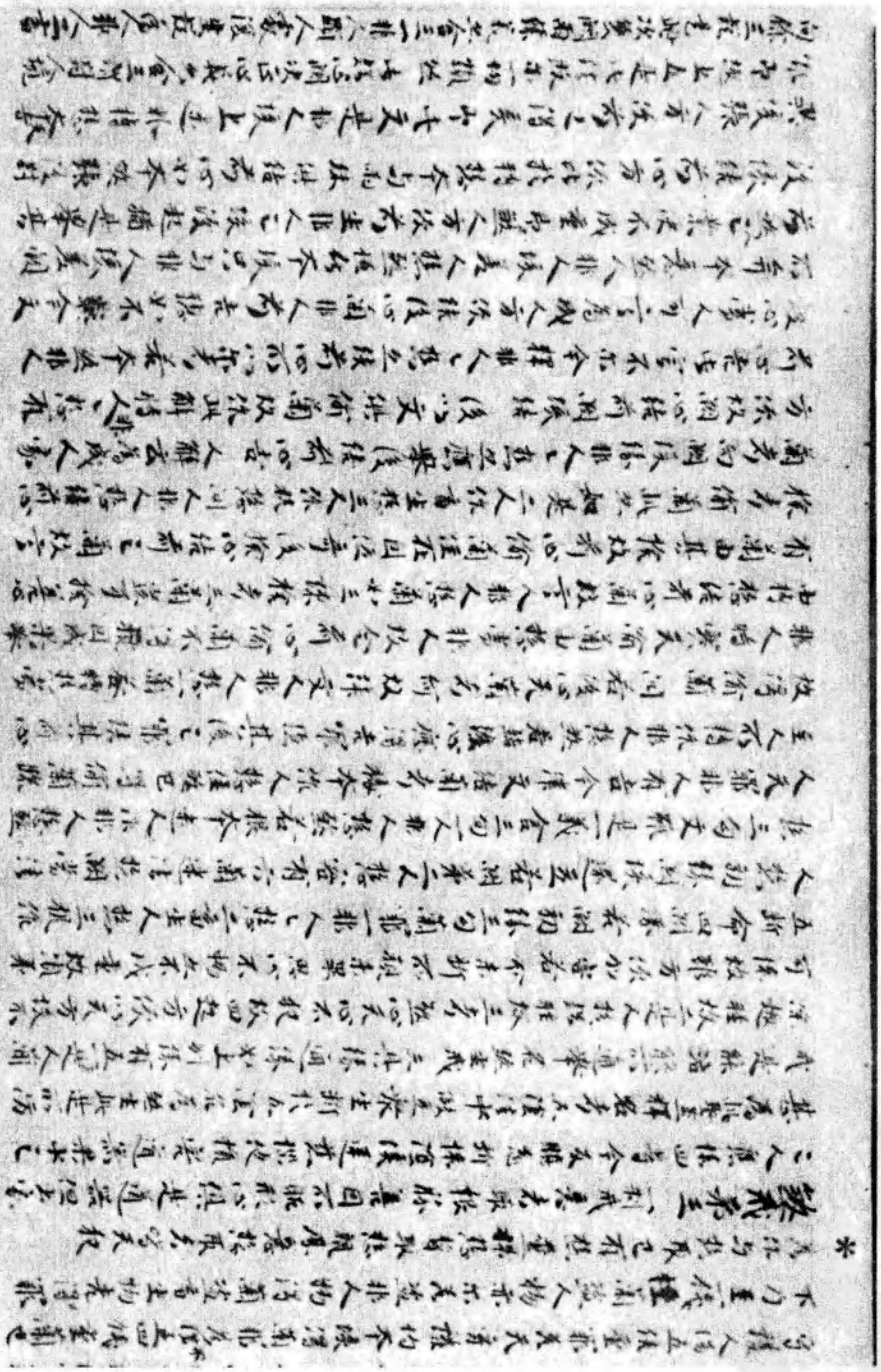

[illegible]

